

अथर्ववेदके सुभाषित

वेदमंत्रोंमें सुभाषित यह इनका मुख्य भाग, मुख्य आत्मा ही है। ये सुभाषित बारंबार मनन करनेके योग्य होते हैं, स्पष्टिज्ञः अथवा संपन्नः पुन पुनः करने कोच होवे हैं। इनके ध्यानमें धरनेसे वेदमंत्रोंको ध्यानसे धारण करनेका फल प्राप्त हो सकता है। वेदमंत्रोंमें जो ध्यानमें धरने योग्य भाग होता है, वेही। "वैदिक सूक्तियाँ" हैं। वेदमंत्रोंका भाव मनमें धारण करना, वाणीसे उसका बारंबार उच्चार करना, मनसे उसका बारंबार मनन करना और अन्तमें उसको अपने आचरणमें धारण करना आवश्यक है। इससे मानवोंके आचरणमें वेद आ सकते हैं। ऐसे वेद आचरणमें आ गये, वो मनुष्यकी उन्नति हो सकती है। यह होनेके लिये वैदिक सूक्तियोंका संग्रह विद्यमानुसार अर्थके साथ देना चाहिये। वही प्रयत्न यही किया है। इस अथर्ववेदके द्वितीय विभागके ये सुभाषित अब देखिये—

सर्वसाक्षी प्रभु

बृहत्प्रेयामधिष्ठातामृतिकादिषु पश्यति (४।११।१) —
हम सबका एक बड़ा अधिष्ठाता है जो सभीपक्ष सबको देखता है।

यस्तायन् मम्यते चरन्— ओ कैला है और सर्वत्र विचरता है, वह सब जानता है।

सर्वे देवा इदं विदुः— जानी इस सबको जानते हैं।

यस्तिष्ठति, चरति, यश्च घञ्चति, यो त्रिलायं

चरति, यः प्रतर्हकं, द्वौ संनिपद्य यन्मन्त्रयेत राजा तद्वेद वरुणस्तृतीयः (४।११।२) — जो ठहरता है, जो चलता है, जो ठगता है, जो शुभ्र व्यवहार करता है, अथवा जो सुका व्यवहार करता है,

हो मन साथ बैठकर जो इस मंत्रणा करते हैं, उस सबको तीसरा वरुण राजा— सबका प्रभु— जानता है।

अतेयं भूमिर्घरणस्य राखः (४।११।३) — यह भूमि इस वरुण राजाकी है।

अतासौ द्यौर्भूदती दूरे अन्तः— और यह दूर अन्तर पर दीखनेवाला तुलोक भी इसीका है।

अतो समुद्री वरुणस्य कुक्षी— और ये दोनों समुद्र वरुणकी कोखें हैं।

अतासिन्नरूप उदके निलीनः— इस थोड़ेसे जलमें भी वह प्रभु कीन हुआ है।

अत यो धामतिसर्पात् परस्तात् न मुच्यतै घृणस्य राखः (४।११।४) — जो तुलोकके परे भी चला जाय तो भी वह इस प्रभुके शासनसे छूट नहीं सकता।

दिवः स्पशः प्रचरन्तीदमस्य सहस्राक्षं अति पश्यन्ति भूमि— इस दिव्य देवके दृष्ट इस जगत् में संचार करते हैं वे सहस्र आँखोंसे इस भूमिको देखते हैं।

सर्वे तद् राजा वरुणो विचष्टे यदन्तरा रोदसी यत्परस्तात् (४।११।५) — यह राजा वरुण वह सब देखता है जो इस शाखावृषिबीके अन्दर और परे हैं।

संक्षयाता अस्य निमिषो जनानां, अक्षानिय भवन्ती निमिनोति तानि— सब मनुष्योंकी पलकोंकी शह-पोंकी भी उसने गिना है जिस तरह जुआनी पालोंकी गिनता है।

ये ते पाशा वरुण सप्तसप्त त्रेधा तिष्ठन्ति विपिता
रुशन्ताः । छिनन्तु सर्वे अनृतं घदन्तः, यः
सत्यवादी अति तं सृजन्तु (४।१।१) — हे
वरुण देव ! तेरे जो पाश सात सात तीन प्रकारसे
रहे हैं वे तेजस्वी पाश असत्य बोलनेवालोंके छिन्न
भिन्न करें । पर जो सत्यवादी है उसको वह छोड़ दें ।

शतेन पाशैरभि धोद्वि वरुणैन मा ते मोच्यनृतवाद्
नृच्छाः (४।१।२) — सैकड़ों पाशोंसे हे वरुण ! तू
इस पापीको बाँध ले । हे मानवोंको देखनेवाले
प्रभो ! असत्यभाषी तेरेसे न छूटे ।

अग्नेर्मन्ये प्रथमस्य प्रथेतसः पाञ्चजन्यस्य बहुधा
यमिष्यते विशोविशः प्रविशिवांस ईमहे स
नो मुञ्चतर्हसः । (४।२।१) — जिसको बहुत
प्रकार प्रकाशित करते हैं, उस पञ्चजन्यमें निवास
करनेवाले विशेष ज्ञानी, प्रत्येक प्रजाजनमें निवास
करनेवाले (प्रभु) का हम मनन करते हैं, वह हमें
पापसे बचावे ।

देवेभ्यः सुमतिं न आवह— देवोंसे उत्तम मति हमें
प्राप्त हो ।

येन क्षपयो यत्नमद्योतयन्पुत्रा (४।२।५) — जिसके
साथ रहनेसे क्षत्रिय बलको प्राप्त करते रहे ।

येनासुराणामयुवन्त मायाः— जिसकी सहायतासे
असुरोंकी कण्ठ युक्तियाँ दूर होती हैं ।

येनाग्निना पणीनिन्द्रो जिगाय— जिस तेजस्वीकी
सहायतासे इन्द्रने पणियोंकी जीवा। पणिः— व्यापार
व्यवहार कण्ठसे करनेवाले ।

येन देवा अमृतमवधिभृन् (४।२।६) — जिसकी
सहायतासे देवोंने अमृतत्वको प्राप्त किया था ।

येन देवाः स्वराभरन्— जिसकी सहायतासे देवोंने
भारिमक बल प्राप्त किया ।

य उप्रयाहु उपाणां ययुः, यो दानधानां बलमाद्
रोज (४।२।११) — जो वीरोंमें अधिक वीरबाहु
हे और जो दानवोंके बलको तोड़ता है ।

य प्रथमः कर्मदृष्ट्याय जातः (४।२।१६) — जो प्रथम
कर्म करनेके लिये ही उत्पन्न हुआ है ।

यः संप्रामाप्रयति सं युधे वशी (४।२।२०) — जो
वशमें रहनेवाला योद्धाओंको युद्धमें ले जाता है ।

तय मते निविशन्ते जनासः (४।२।५।२) — तेरे मतेमें
सब लोग रहते हैं ।

द्यावापृथिवी भवतं मे स्योने (४।२।५।३) — धु और
पृथिवी मुझे सुख देनेवाली हों ।

सर्वसाक्षी प्रभुका वर्णन ये सुभाषित कर रहे हैं । ऐसे
सुभाषित और भी हैं, पर यहाँ नमूनेके लिये इतने ही दिये
हैं । इनको तोड़कर छोटे-छोटे सुभाषित भी बना सकते हैं ।
गृहत्रेपां अधिष्ठाता— इन सबका महान् एक अधि
ष्ठाता है ।

अन्तिकादिय पश्यति— वह सबको जति समीपसे
देखता है ।

राजा तद्वद् वरुणः— वरुण राजा वह सब जानता है ।
भूमिर्वरुणस्य राजाः— यह भूमि वरुण राजाकी है ।

न सुच्यते वरुणस्य राज्ञः— राजा वरुणके पाससे कोई
छूटा नहीं ।

दिवः स्पशः प्रचरन्तीदमस्य— इस दिव्य देवके दृष्ट
सर्वत्र संचरते हैं ।

सर्वं तद्वाजा वरुणो विचष्टे— वह राजा वरुण सब
देखता है ।

ते पाशा ... छिनन्तु सर्वे अनृतं घदन्त— तेरे पाश
असत्य भाषीको छिन्न भिन्न करें ।

मा ते मोच्यनृतवाद्— असत्य भाषी तेरेसे न छूटे ।

विशोविशः प्रविशिवांस ईमहे— प्रत्येक प्रजाजनमें
निवास करनेवालेका मनन हम करते हैं ।

यो दानधानां बलमादरोज— जो प्रभु असुरोंका बल
तोड़ता है ।

यः प्रथमः— जो सबसे प्रथम हुआ था ।

इस तरह बड़े सूक्तवचनोंमें छोटे सूक्तवचन रहते हैं । ये
सूक्तियाँ बारंबार मनन करने तथा मनमें रहने योग्य हैं ।
इसका जो बोध है वह जहाँतक हो सके वहतक मानवोंकी
आचार्योंमें काना आवश्यक है । और देखिये—

ग्रह

ग्रह ज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् (४।१।१) — सबसे प्रथम
ग्रह मकट हुआ ।

वि सीमत सुदयो येन आवः (४।१।१) — वस (ग्रह) की
सीमासे वरुण प्रकाश फैला है ऐसा ज्ञानीने देखा ।

स सुप्त्या उपमा अस्य विद्याः— (४१११) इस (ज्ञानी) ने इस महादे का भावस्थानमें उपमा देने योग्य (स्वाधिकों) देखा (और ये स्वादिक गोक हैं) ऐसा जाना ।

सतश्च योनिं असतश्च वि धः (४११२) — उसने सत् और असत्के अस्तित्वस्थानको विशद किया ।

इयं विद्या राक्षसी पत्त्वये प्रथमाय जनुपे भुधनेष्टाः (४११३) — यह भुवनमें रहनेवाली तेजस्वी विदुः शक्ति प्रथम अन्तर्गते किये भागे बबती है ।

तस्मा पतं सुकचं च्छारमसं धर्मं धीनन्तु प्रथमाय धारयन्ते— इस पक्षिके सर्वाधारके किये इस तेजस्वी, कुम्भीको इष्टानेवाले, शीतलसे इति यज्ञको करें । उसकी शीलिके किये प्रसन्नतम कर्म करें ।

प्र यो जडे विद्वान् अस्य यन्धुः विभ्या देवानां जनिमा विवक्ति (४११४) — जो विद्वान् इसका भाई होता है वह सब देवोंके जन्मोंका वर्णन करता है ।

ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार भक्ष्यात्— ब्रह्मके मन्थसे ज्ञान प्रकट हुआ ।

नीचैः उच्चैः स्वधा आभि प्र तस्यौ— नीचेसे, उच्च भागसे अपनी धारणशीलियाँ फैल रही हैं ।

स हि दिवः स पृथिव्याः क्षतस्याः (४११५) — वह (प्रभु) सुलोक और बड़ी पृथिवीके ऊपर सत्य नियमोंका प्रवर्तक है ।

मही क्षेम रोदसी अस्कमायत्— उसीने आकाश और पृथिवीरूपी घर स्थिर किया ।

४ महान् मही अस्कमायत् वि जातो चां सद्य पार्थिवं च रजः— इस महान् (प्रभु) सुलोक और पृथिवीको-अन्तरिक्षको-वरके समान सुस्थिर किया ।

बृहस्पतिर्देवता तस्य सम्राट् (४११६) — ज्ञानका स्वामी प्रभु इस सबका सम्राट् है ।

सुमन्तो वि यसन्तु विद्याः— तेजस्वी ज्ञानी उच्चम शीलिते यहाँ रहते हैं ।

नूनं तदस्य काव्यो दिनोति महो देयस्य पूर्वस्य धाम (४११७) — इस प्राचीन महान् प्रभुके धामका वर्णन ज्ञानी ही करता है ।

एष जडे बहुभिः साकमितया पूर्वे अर्धे विविक्ते ससन्तु नु— यह बहुताँके साथ अस्पष्ट हुआ, (पर यह विशेष ज्ञानी हुआ) और बाकीके लोग अक्षि आकाशमें सूर्य मानेपर भी सोते रहे । (इस कारण वे उन्नत नहीं हुए ।)

यो अथर्वाणं पितरं देययन्तुं बृहस्पतिं नमसाधु गच्छात्— (४११८) जो स्थिर विद्या देवोंके बन्धु ज्ञानी प्रभुको नमस्कार करके उसको शीघ्र तरह जानता है ।

त्वं विश्वेर्पा जनिता असः— 'हे प्रभो ! तू सबका जनक हो' (ऐसा जानता है ।)

कविर्देवो न द्वाभयस्व स्वपाद्यान्— (इस ज्ञानीको) अपनी धारण शक्तिवाला देव कभी दबाता नहीं ।

य आत्मदा यलदा यस्य विभ्य उपासते मन्त्रिर्देवस्य देवाः (४११९) — जो आत्मिक सामर्थ्य और बल देता है, और सब देव जिसकी आज्ञाका पालन करते हैं (ऐसा एक देव है ।)

योऽस्मिन्ने क्षिपदो यक्षतुपदा— जो क्षिपाद और यक्षतुपदोंका एक स्वामी है ।

यः प्राणतो निमिषतो महिरया एको राजा जगतो यभूय— (४१२०) — जो प्राण धारण करनेवाले और अर्धे घंटेनेवाले जगत्का एकमात्र राजा है ।

यस्य छायाऽमृतं यस्य मृत्युः— जिसके आश्रयमें रहना अमरत्व प्राप्त करना है, और (जिसका नाश होना) मृत्यु प्राप्त करना है (वह जगत्का एक राजा है ।)

यं क्रन्दसी अवतक्षस्कमाने (४१२१) — छड़ने भिड़नेवाली दो सेनाएं जिसकी धारण जाकर संरक्षण प्राप्त करती हैं ।

मियसाने रोदसी अक्षयेयाम्— बरनेवाले आकाश और पृथिवी सहायार्थे जिसको पुकारते हैं ।

यस्यासी पन्या रजसो विमानः— जिसकी प्राप्तिदा यह रजोकोरका मार्ग विशेष माननीय है ।

यस्य सीधर्वा पृथिवी च मही यस्याद् उर्यन्तरिक्षम् । यस्यासी सुते पितनो महिरया (४१२२) — जिसकी मरिमासे यह सुलोक बड़ा है, यह विरज

अन्तरिक्ष है और यह पृथिवी विशाल है। जिसने यह बड़ा सूर्य प्रकाशसे फैलाया है।

५. यस्य विश्वे हिमवन्तो महित्वा—(४।२।५)—जिसकी महिमासे यह हिमवान् पर्वत खड़े हैं।

समुद्रे यस्य रत्नामिदाहु—समुद्रमें यह पृथिवी रही है (यह जिसके सामर्थ्यसे हुआ है।)

हमाश्च प्रदिशो यस्य बाहु—यह दिशा उपदिशाएँ जिसके बाहु हैं।

बाहु देधीष्वधि देघ आसीत्—(४।२।६)—जिन सब देवी शक्तियोंपर एक अधिष्ठाता यह देव है।

हिरण्यगर्भः समर्घताम्रे—(४।२।७)—मार्गमें सुवर्णके समान चमकनेवाले पदार्थोंको अपने पेटमें धारण करनेवाला (एक देव था।)

भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्—यह भूतमात्रका एकमात्र स्वामी था।

स दाधार पृथिवीमुत धाम्—(४।२।७)—वही एक देवने पृथिवी और पुच्छोंको धारा किया है।

एक देव सब विश्वका कर्ता, धर्ता, रक्षक कर्ता, पावन कर्ता धारण-पोषण कर्ता है, उसीको धारण जाना योग्य है। पक्षी प्रभु सबका पावन करता है और शासन करता है। इसलिये वही एक प्रभु सर्वाधार है। उसीकी भक्ति सबको करनी चाहिये।

अष्ट देव

तदिदं स भुवनेषु ज्येष्ठं यतो यद्य उग्रस्त्वेषुन्दराः—(५।२।१)—यह निम्नसे भुवनेमें अष्ट भद्र था, जहासे उग्र तेजोबल प्रकट हुआ।

स्वयो जज्ञाने नि रिणाति शुश्रू—यह सत्काळ प्रकट होते ही शत्रुओंको बुर करता है।

धातृधानः शवसा भूयोजाः शत्रुः दासाय भियस दधाति—(५।२।२)—बलसे बढनेवाला बहुत सामर्थ्यवान् शत्रु दासको ही मर्य दिखाता है। (यह अष्टको मर्य नहीं दिखा सकता।)

यदि चिन्तु त्या धना जयन्त रणेरणे अनुमदन्ति विप्राः—(५।२।३)—प्रत्येक युद्धमें धनोंकी लीजने-वाले मुक्तको जानी अनुमोदन करते हैं।

ओजीयः शुभिन् स्थिरमातनुष्य—दे बलवान् वीर! स्थिर बल फैलाओ।

मा रजा दभन् दुरेवासः कशोकः—दुराचारी शोक करनेवाले शत्रु पुत्र न दबावें।

त्याय वयं शासन्महे रणेषु प्रपश्यन्तो युधिष्यानि मूरि—(५।२।५)—युद्धमें प्राप्त होनेवाले बहुत धनोंको देखते हुए तेरे साथ हम रणोंमें रहकर शत्रुका नाश करेंगे।

चोदयामि त आयुधा वचोभिः—तेरे आयुधोंको वचनोंसे मैं प्रेरित करता हूँ।

सं ते शिशामि ब्रह्मणा ययांसि—तेरी गतिपोंको मैं ज्ञानसे प्रेरित करता हूँ।

महो गौत्रस्य क्षपति स्वराजा—(५।२।६)—बड़े गो-रक्षक राष्ट्रका स्थायीन राजा होकर बढ रहा है।

तुराक्षिद् विश्वमणीवत् तपस्वान्—वेगवान् तपस्वी देव विश्वमें अमल करता है। (विश्वको देखता है।)

अष्ट देवका यह वर्णन है। विश्वमें अष्ट देव एक ही है उसको मर्य, नारमा, देव, राजा आदि नामोंसे पुकारते हैं। इसका सामर्थ्य जानना चाहिये। इसका मनन करना चाहिये और इसके गुण सदा मनमें रखने चाहिये। यही सबका राजा है।

राजा

भूतो भूतेषु पय या दधाति स भूतानामधिपतिः र्वभूय—(४।६।१)—जो प्रजाजनोंको दुरादि (खाद्येय) देता है वह सब प्रजाजनोंका अधिपति होता है।

स राजा राज्यमनु मन्यतामिदम्—यह राजा राज्यकी अनुमतिसे चले।

अभिप्रेहि, माप धेन उग्रधेता सपरतहा—(४।६।२)—भाग्य बढ, पीछे न हट, मर्यादा, चेतना देनेवाला और शत्रुनाशक बन।

आतिष्ठ मित्रवर्धन—हे मित्रोंको बढानेवाले राजन्! तू अपने स्थानपर स्थिर रह।

आतिष्ठन्तं परि विश्वे अभूवन्—(४।६।३)—राज मरीपर बैठनेवाले राजाको सब लोग अलङ्कृत करें।

धिर्यं यसानश्नरति स्वरोचिः—उद्भीकी बढ (राजा) धारण करता है और स्वकीय तेजसे युक्त होकर (अपने राज्यमें) धूमता है।

महत्तद् वृष्णाः असुरस्य नाम— उस बलवान् धान-
रक्षकका ही यह यद्वा है ।

विश्वरूपो अमृतानि तस्यै— अनेक रूपोंको धारण
करके वह अनेक अमरभावोंमें रहता है ।

व्याघ्रो अघि चैवाग्रे विक्रमस्व दिशो महीः—
(१।८।१४) — व्याघ्रके समान क्रूर स्वभाववाले दुष्टों-
पर व्याघ्र बनकर विशाल दिशाओंमें विशेष परा-
क्रम कर ।

विश्रुत्वा सर्वा वाञ्छन्तु— सब प्रार्थ्य तुझे चाहें ।
यथा सो मित्रवर्धनस्तथा त्वा सखिता फारत् (१।८।१४)
— जिससे तू मित्रोंको बढ़ानेवाला हो सकेगा वैसा
तुझे सूर्य करे ।

आ त्वा हार्पमन्तरभूः भुवस्तिष्ठापिचाचलिः (१।८।१५)
— तुझे मैंने यहाँ राजगद्दीपर लाया है, तू यहाँ
स्थिर रह, चंचल मत बन ।

विश्रुत्वा सर्वा वाञ्छन्तु— सब प्रार्थना लेरी ही इच्छा
करे ।

मा त्वत् राष्ट्रमधि भ्रष्टत्— तुझसे राष्ट्र भ्रष्ट न हो ।
इद्वैधि, मापच्योष्ठाः— (१।८।१६)— यहाँ जा, कभी
मत गिर जा ।

पर्वत इवापिचाचलिः— पर्वतके समान स्थिर रह ।
इह राष्ट्रमधारय— यहाँ राष्ट्रका धारण कर ।
भुयो राजा विश्रामयं— प्रजाओंका यह राजा स्थिर है ।
राष्ट्रं धारयताद् भुवम्— राष्ट्रको स्थिर रूपसे धारण
करे ।

भुयो अच्युतः प्रमृणीहि शत्रून्— स्थिर और न गिरने
वाला होकर शत्रुओंका नाश कर ।

शत्रूयतोऽधरान् पादयस्य (१।८।१७)— शत्रुता
करनेवालोंको नीचे गिरा दे ।

भुवाय ते समितिः कल्पयतामिह— तेरी स्थिरताके
झिये यहाँ यह समिति समर्थ हो ।

प्रभु विश्वका राजा है । और पृथ्वीपरके छोटे राज्यका
शासक है । इन दोनोंमें समान गुण चाहिये ।

विश्वशरूढका चालक

अनङ्घ्रान् दाधार पृथिवीमुत घाम्, अनङ्घ्रान्
दाधारोयन्तारिक्षम् (१।१।१)— पृथ्वी, पृ

और यह विशाल अन्तरिक्षको आधार देनेवाला एक
बैल (सामर्थ्यवान् प्रभु) है । (अनङ्घ्रान्— विश्व-
शरूढ चलावेवाला, विश्वका संचालक ।)

अनङ्घ्रान् विश्वं भुवनमा विवेश— यह विश्वसंचालक
सब भुवनमें प्रविष्ट हुआ है ।

भूतं भविष्यद्भुवनं दुद्धानः सर्वा देवानां चरति
यतानि (१।१।२)— मूल, भविष्य और वर्तमान
कालके पशुओंको दुधता है और सब देवोंके मत्तोंको
चलाता है ।

यः विश्वजित् विश्वभृत् विश्वकर्मा (१।१।५)—
जो विश्वको जीतनेवाला, विश्वका भरणपोषण करने-
वाला और सबका कर्मा है ।

इन्द्रो रूपेणाग्निः यदेन प्रजापतिः परमेष्ठी विराट्
(१।१।७)— विश्वका स्वामी अग्नि है, वही प्रजा-
पति, परमस्थानमें रहनेवाला विराट् है ।

अग्निः— अग्नी ।

सोऽदंहयत् सोऽधारयत्— उसने सबको बलवान्
बनाया और धारण किया है ।

संपूर्ण विश्व एक गाँधी है, रथ है, उसका संचालन करने
वाला बैल या घोड़ा है । वही प्रभु है । विश्वका संचालन
इससे अधिक उत्तम रीतिसे करनेवाला दूसरा कोई नहीं
है । यहाँ बैलकी उपमा ईश्वरको दी है यह उसका संचालक
विश्वभर है यह बतातेके लिये यह उत्तम उपमा है ।

जनक देव

सो अपश्यज्जनितारमग्रे (१।१।११) प्रारंभमें उसने
सबके उत्पन्नकर्ता देवको देखा ।

स्वर्ग्योत्तरिगामहम् (१।१।१२)— मैं आत्मिक ज्योतिषको
प्राप्त हुआ हूँ ।

अग्ने मेदि प्रथमो देवतानां चक्षुर्देवानामुत मानुषा-
णाम् । (१।१।५)— हे अग्ने ! तू देवोंमें प्रथम
है, तू देवोंका और मानवोंका मोक्ष है ।

सबका उत्पन्नकर्ता वह एक प्रभु है । सब देवोंमें वह
प्रथम है । वह एक ही एक है, वह अद्वितीय है । इस विश्वका
जनिता एक ही है क्योंकि सबत्र एक जैसा नियम है, सबत्र
संचालनकी व्यवस्था एक ही है । उत्पत्ति स्थिति स्वयं एक
ही नियम सबत्र है । यह एक नियम जिन ऋषिबोने देखा

वे उसका वर्णन करने लगे कि यह एक आद्वितीय है। सर्वत्र यह एक नियम देखा जा रहा है। इस नियमको देखना और उस नियमके संशालकका सामर्थ्य जानना अत्यावश्यक है।

क्षत्रिय-राजा

इममिन्द्र वर्धय क्षत्रियं मे (४।२।१)— हे इन्द्र ! मेरे इस क्षत्रियको बढ़ाओ।

इयं विशामेकवृषं कृणु त्वं— प्रजाओंमें इसको आद्वितीय बलवान् कर।

निरमित्रान् अक्षुण्णस्य सर्वान्— इस वीरके सब शत्रुओंको शत्रुताहीन कर।

तान् रण्ययास्मा अह्नुस्तेषु— स्वर्णानोंमें इसके सब शत्रुओंका नाश कर।

धर्मं क्षत्राणां अयमस्तु राजा (४।२।२)— यह राजा क्षात्र गुणोंकी श्रृंखला बने।

शत्रुं रण्यय सर्वमस्मै— इसके सब शत्रुओंका नाश कर।

अयमस्तु घनपतिर्धनानां— (४।२।३) यह सब धनोंका स्वामी हो।

अयं विशां विश्वपतिरस्तु राजा— यह प्रजाओंका पालक राजा हो।

अस्मिन्निन्द्र महि यचांसि धेहि— हे इन्द्र ! इस राजामें बड़े तेजोंकी स्थापन कर।

अवर्चसं कृणुहि शत्रुमस्य— इसके शत्रुको निस्तेज कर।

अयं राजा प्रिय इन्द्रस्य भूयात् (४।२।४)— यह राजा प्रभुको प्रिय हो।

येन जयन्ति न पराजयन्ते— (४।२।५) जिससे जय होता है और कभी पराजय नहीं होता (यह शत्रु में तुम्हें देवा हूँ)

यस्या करदेकवृषं जनानां उत राक्षामुत्तमं मानवानां— जो तुम्हें जनोंमें आद्वितीय बलवान्, राजाओंमें उत्तम तथा मानवोंमें श्रेष्ठ बनाता है।

उत्तरस्त्वं अधरे ते सप्तताः ये के च राजन् प्रति शत्रवस्ते (४।२।६)— दू ऊषा हो, तेरे शत्रु नीचे हों, हे राजन् ! तेरे शत्रु अथ पातकी जाय।

सिंहप्रतीको विशो आदि सर्वाः— (४।२।७) सिंहके समान सब प्रजाओंसे भोग ग्रहण कर।

व्याघ्रप्रतीको अथ याघस्य शत्रून्— व्याघ्रके समान शत्रुको बाघा पट्टाओं।

जिगीवां शत्रूयतामादिदा भोजनानि— विजयी होकर शत्रुता करनेवालोंके भोग खींच के लाओ।

इस तरह क्षत्रिय राजा क्या करे, कैसा उत्तम हो, किस रीतिसे विजयको प्राप्त हो इस विषयमें वेदमें प्रोक्तें सुमाविर्णों द्वारा उपदेश मिलता है। मनुष्य अपनेमें वीरता बढावे, शत्रुको दूर करे, यश कमावे और बंदनीय बने। सब लोग इसकी प्रशंसा करें ऐसा यह वीर अपना वर्तान रखे।

शत्रु

दिक्ख नमगु शत्रवः (४।३।१)— हमारे शत्रु नीचे रहकर नष्ट हों।

परेणैतु पथा वृकः (४।३।२)— हमसे दूरके मार्गसे भेदियां चला जायें (यह हमारे पास न आये)।

परेणोत तस्करः— चोर हमसे दूर रहे।

परेण दत्त्यती रज्जुः— रौतवाकी सादीन हमसे दूर हो।

परेणाधायुर्यतु— पापी हमसे दूर रहे।

व्याघ्रं दस्वतां धयं प्रथमं जन्मयामासि (४।३।४)— रौतवालोंमें हम पहिले व्याघ्रको नष्ट करते हैं।

आतु घ्नैनमयो आहि यातुघ्नानमयो वृकम्— चोर, साँप, भेदिये और पातना देनेवालेको हम नष्ट करते हैं।

यो अद्य स्तेन आयाते स संपिष्टो अपायति— (४।३।५) आज जो चोर हमारे पास लाता है, वह पूर्ण होकर दूर जाया है (इतनी स्वचरक्षणकी) हमारी तैयारी है।

पथापध्वंसनेनैतु— (यह चोर जाति) विनाशके मार्गसे चला जाय।

इन्द्रो वज्रेण हन्तु तम्— इन्द्र वज्रसे शत्रुको मारे।

योऽस्मान् मल्लणस्पतेऽदेवो अभिमन्यते, सर्वं ते रंध्ययामसि (४।३।१)— हे ज्ञानी देव ! जो दुष्ट हमें अभिमानसे नीचे देखता है उस सबका हम नाश करते हैं।

यो नः सोमामिदासति सनामिर्यश्च निष्ठयः। अप तस्य चलं तिर (४।३।३)— जो सजातीय अथवा नीचे हमें दास बनानेकी इच्छा करता है उसके शत्रुको नीचे कर।

यो नः सोम सुशंसिनो दुःशंस आदिदेशति, यज्ञे-
णास्य मुखे जहि (१।१।२)— हम उत्तम
बोल्नेपर भी जो दुष्ट हमें पराधीन करना चाहता
है, उसके मुखपर यज्ञका आघात कर ।

पराशर ! त्वं तेषां पराञ्चं शुभमर्ह्य (१।१।१)—
हे दूरसे बाण मारनेवाले वीर ! तू उन शत्रुओंके
बलको दूर करके नाश कर ।

अधा नो रयिमा भर— और हमें धन भर दो ।

निर्हस्ताः शत्रुयः स्युन (१।१।२)— शत्रु हस्तरहित
हों ।

अक्षेपां रक्षापयामसि (१।१।३)— हम इनके अगोंको
निर्बल बनाते हैं ।

अथैयामिन्द्र वेदांसि शतशो विभजामहे— हे इन्द्र !
अब हम इनके धनोंको आपसमें बांट देंगे ।

मुद्रान्वयामः सेना अभिग्राणां परस्तराम् (१।१।१)
— शत्रुकी सेना दूरतक बचवा जाय ।

मूढा अभिग्राश्रताशीर्षाण इवाहयः (१।१।२)—
सिर टूटे साँपके समान शत्रु मूढ़ होकर विचरें ।

तेषां यो अग्निमूढानां इन्द्रो हन्तु घरं घरं— उन मूढ़
बने वीरोंके श्रेष्ठ श्रेष्ठ वीरको इन्द्र मारे ।

इस तरह युक्तिके शत्रुका पराभव किया जाय और अपने
जयका संपादन किया जाय ।

आत्मबल

सूर्यो मे चक्षुः, पातः प्राणो, अन्तरिक्षमात्मा, पृथिवी
शरीरं, अस्तुतो नामादमयमसि (५।१।०)—
सूर्य मेरा चक्षु है, वायु प्राण है, अन्तरिक्ष आत्मा
है, पृथिवी शरीर है, बमर नामवाला मैं हूँ ।

सत्यमहं गभीरः काप्येन, सत्यं जातेनासि जातयेदाः
(५।१।१)— मैं काप्य बनानेके कारण गभीर हूँ
यह सत्य है, यह काप्य होनेसे मुझे जातवेदा
कहते हैं ।

न मे दासो नायौ मदित्या मतं मीमाय यदहं
धरिष्ये— जो व्रत मैं धारण करता हूँ उसको मह-
त्वके कारण न दास छोड़ सकता, न नाय छोड़
सकता है ।

न त्वदन्यः कवितरो, न मेधया धीरतरो वरुण
स्वधावान् (५।१।१५)— हे वरुण ! तेरेसे मित्र
कोई दूसरा अधिक ज्ञानी नहीं है, न मेधासे अधिक
वीर और अपनी धारणशक्तिके युक्त है ।

त्वं ता विभ्वा भुवनानि धेत्य— तू उन सब भुवनोंको
जानता है ।

स चिन्तु त्वज्जनो मायी विभाय— कपटी मनुष्य तुझसे
करता है ।

त्वं ... विभ्वा धेत्य जनिमा सुप्रणीते— तू सब जन्मोंको
जानता है ।

अघोयचक्षः पणयो भवन्तु (५।१।१६)— दुष्ट स्व-
हार करनेवाले बनिये नीच मुक्त करनेवाले हों ।

नीचैर्दासा उप सर्पन्तु भूमि— दास लोग नीचेसे
भूमिपर चढ़ें ।

भारमाका बल इव धुक्तिर्येकमननसे बल सकता है ।
पाठक इस कारण इनका मनन करें ।

आत्मोज्जति

सप्त मर्यादाः कथयस्ततः, तासामिदेकां अग्रं हुरो
गात् (५।१।९)— ज्ञानियोंके सात मर्यादाएँ
निश्चित की हैं । इनमेंसे एकका भी उल्लंघन किया
जाय तो मनुष्य पापी होगा ।

उतामृतासुर्यत पामि कृण्वन् (५।१।०)— व्रतका
धारण करके मैं बमर प्राणके बलसे युक्त होऊँगा ।

उत पुनः पितरं क्षत्रमोडे (५।१।८)— पुनः अपने
रक्षक पिताकी स्तुति करता है ।

उपेष्टं मर्यादं अक्षयन्त्यस्तये— मर्यादाकी स्थापना करने-
वाले प्रेष्टका कक्षपण होनेके लिये आर्पण करता है ।

सात मर्यादोंका पाठन करना आत्मोन्नतिके लिये
अत्यंत आवश्यक है । यह जितना पाठन किया जाय उतना
छात्र होगा । हिंसा न करना, चोरी न करना, छुटिछातसे
दूर रहना, स्पर्धायार न करना, असत्य न बोलना, बारंबार
पाप न करना आदि मर्यादाएँ हैं जो मनुष्यको अपनी उन्न-
तिके साधन करनेके लिये पाठन करना अत्यंत आवश्यक
है । ' अमृतासुः ' मैं बन्गा । प्राण मेरे शरीरमें दीर्घ-
काल तक रहे । इस सब अनुष्ठानका यही उद्देश्य है ।

आत्मशुद्धि

पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनयो धिया । पुनन्तु विश्वा भूतानि पचमानः पुनातु मा (१।१५।१)
— देवजन मुझे पवित्र करें, मनवशील ज्ञानी मुझे शुद्धिसे पवित्र करें, सब भूत मुझे पवित्र करें, वायु मुझे पवित्र करे ।

पावमानः पुनातु मा कर्त्तव्ये दक्षाय जीवसे, अथो अरिष्टतातये । (१।१५।२)— पवित्र करनेवाला देव पुनर्पाप, दक्षता, दीर्घायुष्य तथा कल्याण होनेके लिये मुझे पवित्र करे ।

साधन यह है कि अपनी पवित्रताका साधन हरएकको करना चाहिये, स्वयं ही यह अनुष्ठान करना चाहिये । आत्म-शुद्धिमें शरीर, इंद्रियाँ, मन, बुद्धि, जन्मकरणकी शुद्धि है । यह स्वयं जिसकी उद्घोष करनी चाहिये । अतः आत्मशुद्धि करनेके लिये हरएकको दक्षतासे सिद्ध रहना चाहिये ।

उत्कर्ष

उजुषा उजु सूर्य उविदं मामकं वचः । उवेजतु प्रजा-पतिर्बुधा शुभ्रेण याजिना (१।१६।२)— उषा, सूर्य ये जैसे उदयको प्राप्त होते हैं, वैसे प्रजाका पालक राजा और मेरी घोषणा उत्कर्षको प्राप्त हों ।

उषा, सूर्य ये कैसे उदयको प्राप्त होते हैं। ये स्वयं अपना उदय करते हैं, ये स्वयं प्रचलशील हैं । उस तरह हरएक अपने उत्कर्षके लिये प्रयत्न करे । सूर्यका आदर्श लोग अपने सामने सदा रखे ।

प्रजाका पालक राजा अपना उत्कर्ष करनेकी पराकाष्ठा करे और वह सब प्रजाका उत्कर्ष करनेके साधन सबको सहज प्राप्त हों ऐसा करे । इससे सब प्रजाका उत्कर्ष हो सकेगा ।

ज्ञानी लोग स्वयं (मामकं वचः) अपना भाषण ऐसा करें कि सुनेवालोंके सामने उत्कर्षका मार्ग खुला हो । इस तरह सबकी उन्नति हो सकती है ।

उत्तम बनना

सवन्धुश्चासवन्धुश्च यो भस्मां भग्निदासति । तेषां सा वृक्षाणामिव अहं भूयासमुत्तमः । (१।१७।२)— अपना भाई हो या बुरा हो, जो हमें दास

बनाता है, दुश्मनमें जैसे वह उत्तम है वैसे मैं उनमें उत्तम होऊँगा ।

किसीने दास नहीं बनना है । सबने भाई भयाव् भेद बनना है । इसलिये यदि कोई किसीको दास बनानेका यत्न करता है तो वह सफल न हो, ऐसा करना हरएकका कर्त्तव्य है ।

तथा हरएकने मनमें ऐसा विचार रखना चाहिये कि 'अहं भूयासं उत्तमः' मैं उत्तम बनूँगा । मैं सबमें उत्तम बनूँगा । यह विचार प्रयत्न करके मनुष्यको अपने मनमें धारण करना चाहिये और वैसे आचरण करना चाहिये । और यत्न करके सबमें श्रेष्ठ बनना चाहिये ।

उत्साहसे धीरत्वकी वृद्धि

अग्निरिव मन्यो स्थितिः सहस्र सेनानीनः सहस्रे हूत एधि (१।१८।२)— अग्निके समान है बरसाह । ए तेमस्वी होकर शत्रुको पराजित कर । हे समर्थ ! ए प्रार्थना करनेपर हमारा सेनापति हो ।

हत्याय शत्रून् वि भजस्व वेदः— शत्रुको मारकर उनके बोट ।

जोशो विमानो वि मृत्यो मुदस्व— अपनी शक्ति बढ़ाकर शत्रुको हरा दो ।

सहस्र मन्यो अभिमातिमस्मै (१।१८।३)— हे बरसाह ! हमारे शत्रुको पराजित कर ।

दजन् मृणन् प्रमृणन् मेदि शत्रून्— शत्रुओंको लोडवा, मारवा, कुचकटा हुआ शत्रुओंपर चढ़ाई कर ।

उमं ते पातो नम्या रदधे— तेरा हथ पैज निशपसे शत्रुको रोकेगा ।

शरीर शरीर सप्राप्ता पृकज स्वं— ए संपत्ती भाईवीय वीर होकर शत्रुको वशमें करेगा ।

एको बहुनामसि मन्य ईदित्ता (१।१८।४)— हे बरसाह ! ए अकेला बहुलोमें सरकार पाया है ।

विशं विशं युज्याय सं शिशायि— ए प्रत्येक मनुष्यको युद्धके लिये शिक्षित कर ।

अरुहत्तु त्वया युजा वयं युमन्तं योयं विजयाय कृणमसि— बहुत प्रकाशवाले ! तेरे साथ हम हर्ष-युक्त होय विजयके लिये करेंगे ।

विज्ञेयहृदिन्द्र इवानवप्रवोऽस्माकं मन्यो आधिपा भवेद् (१।१।५) — हे उस्ताह ! तू विजय करने-वाला, इन्द्रके समान उत्तम बोलनेवाला होकर यहाँ हमारा स्वामी हो ।

प्रियं ते नाम सहदुरे शृणीमसि — हे समर्थ ! तेरा मिय नाम हम खेते हैं ।

संसृष्टं धनं उभयं समाकृतं अस्मभ्यं घृत्ता (१।१।७) — एकत्रित किया दोनों प्रकारका धन हमारे किये दे दो ।

भियो दधाना हृदयेषु शत्रवः पराजितासो अप नि लयन्ताः — हृदयोंमें भयकी धारण करनेवाले शत्रु पराभूत होकर दूर भाग जायें ।

यस्ते मन्योऽधिघद् यश्च स्थायक सह ओजः पुष्यति विश्वमानुषक् (१।१।११) — हे वज्रादिबाधयुक्त उस्ताह ! जो तेरा सेवन करता है वह सब बल और सामर्थ्यको पुष्ट करता है ।

साह्याम दासमार्गं त्यया युजा — वेरे साथ हम दासों और मार्गोंको अपने वशमें करेंगे ।

धर्यं सहस्रकृतेन सहसा सहस्रता — हम बलकी बढानेवाले सामर्थ्यसे युक्त होंगे ।

मन्युर्विंश ईडते मानुषीयाः (१।१।१२) — मनुष्योंकी मजल उस्ताहकी प्रशंसा करते हैं ।

पाहि नो मन्यो तपसा सजोपाः — हे उस्ताह ! उस्ताह युक्त किये तपसे हमारा रक्षण कर ।

अर्माहि मन्यो तपस्तपोध्यान् तपसा युजा यि जहि शत्रून् (१।१।१३) — हे मन्यो ! तू महा शक्ति-वाला यहाँ ना । अपने तपके सामर्थ्यसे युक्त होकर शत्रुओंका नाश कर ।

अभिप्रहा धृष्टहा दस्युहा च विभ्या घसृग्या मरा एवं मः (१।१।१४) — दुष्ट शत्रु और चोरका नाश कर और हमें सब धन द्या दे ।

एवं हि मन्यो अभिभूत्योजाः स्वयंभूमामो अभिमा-तिपाहः (१।१।१५) — हे उस्ताह ! तू विजयी बभूवे युक्त हो, अपनी शक्तिये रहनेवाला तेजस्वी और शत्रुका पराभव करनेवाला है ।

विश्वचरणिः सहुरि सहीयान् अस्मास्थोजः पृत-नासु घेदि — तू सबका निरीक्षण, समर्थ और बलवान् हमारी सेनामें बलको रख ।

ते त्या मन्यो अश्रुतिर्जिहीवाहं स्वा तनूर्बलदाया न एहि (१।१।१५) — हे उस्ताह ! कर्महीनता होकर मैं तेरे पास आ गया हूँ । हमें अपने शरीरसे बल दे । (हमें उस्ताहित कर ।)

मन्यो यस्मिन् अमि वा घघृत्स्व हनाय दस्युदत बोध्यापेः — हे बाधयुक्त उस्ताह ! तू हमारे पास ना । मित्रोंकी पहचानो, हम शत्रुओंको मारें ।

अमि मेहि (१।१।१६) — नागो बह ।

नः दक्षिणतः भव — हमारे दाहिनी ओर हो जा ।

नोऽघा वृत्राणि जघनाय भूरि — अब हम अपने सब शत्रुओंको बहुत संख्यामें मारेंगे ।

इस तरह शत्रुको परास्त करनेके सुभाषित हैं । ये बड़े बोधमय, मार्गदर्शक और मल्लख खानका मार्ग दिखानेवाले हैं ।

धनको दूर करना

इदं तद्वसे अनृणो भवामि (१।१।१७) — हे भजे ! मैं उक्कण होया हूँ ।

अनृणा अरिमन्, अनृणा पररिमन् तृतीये लोके अनृणाः स्याम (१।१।१८) — हम ङोकमें उक्कण, परङोकमें उक्कण, और तीसरे ङोकमें भी हम उक्कण होंगे ।

सयान् पयो अनृणा आक्षियेम — सब मार्गोंपर उक्कण होकर रहेंगे ।

यन्धाम्स्वामि यद्वके (१।१।१९) — बन्धनसे बंधे हुएको बंधता हूँ ।

अणसे युक्त होना चाहिये । मनुष्य बाधनमें विद्या सीखता है वह अण ही है । विद्या दान करनेसे यह अण दूर हो सकता है । हाएक यह देखें कि मैं जो अण कर रहा हूँ वह मैं बाधन करता हूँ या नहीं । इसीका विचार कर और अणमें मैं अणसे युक्त हो गया हूँ ऐसा देखें । उक्कण होना इरादका कर्तव्य है ।

मैं — आत्मशक्ति

अदं दग्नेमिर्भयसुभिः खरामि, अदं भावित्यैव विश्व-

देवैः (४११०१) — मैं रुद्रों, वसुओंके साथ चलता हूँ, मैं आदित्यों और सब देवोंके साथ चलता हूँ ।

अहं मित्रावरुणोभा विमर्षि, अहं इन्द्राग्नी, अहम-
श्विनोभा — मैं दोनों मित्र वरुणको, इन्द्र-अग्निको
और दोनों अश्विनोको धारण करता हूँ ।

अहं राष्ट्री संगमनी वसुनां चिकितुषी प्रथमा यक्षि-
यानाम् (४११०२) — मैं वेजसिनी राष्ट्र्याक्षि
घनोंको एकत्रित करनेवाली हूँ । पूजनीयोंमें पहिली
पूजाके योग्य हूँ ।

तां मा देवा इयधुः पुरुषा भूरिस्थानां भूयंवेश-
यन्तः — उस सुप्तको बहुत उठाहको धारण करने-
वाले देवोंने अनेक प्रकारसे धारण किया है ।

अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवानामुत मानुषा-
णाम् (४११०३) — मैं स्वयं यह कहती हूँ जो
देवों और मानवोंको सेवा करने योग्य है ।

यं कामये तं तं उग्रं कृणोमि, तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं
सुमेधाम् — जिसको मैं चाहती हूँ उसको शूरवीर,
ब्रह्मा, ऋषि और उत्तम मेधावान् बनाती हूँ ।

मया सोऽन्नमसि, यो विपश्यति, यः प्राणति, य
ई शृणोत्युक्तम् (४११०४) — जो यह देखता
है वह मेरी कृपासे अन्न खाता है, तथा यह जीवित
रहता है जो मेरा भाषण सुनता है ।

अमन्तवो मां त उपक्षयन्ति, धृषि धृत, अदिवं
ते वदामि — मेरा अपमान करनेवाले नाशको प्राप्त
होते हैं, हे ब्रह्मावान् ! ध्वज कर, तुझे यह मैं
कहता हूँ ।

अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्माक्षिपे शरये हन्तथा उ
(४११०५) — तानके विदेवी, धातपातीको मार-
नेके लिये, मैं रुद्रको धनुष्य तनाकर देती हूँ ।

अहं जनाय समदं कृणोमि — मैं जनके हिलके लिये
युद्ध करती हूँ । (मैं लोगोंके लिये हर्ष बढ़ानेकी
बाध करती हूँ ।)

अहं दधामि द्रविणा हविष्मते (४११०६) — मैं हवन
करनेवालेको धन देती हूँ ।

अहं सुये पितरं अस्य मूर्धन्यम् — (४११०७) मैं इस
राष्ट्रके सिरपर पाछककी रखती हूँ ।

अहमेव यात इय प्र वाग्यारभमाणा मुचनानि विश्वा
(४११०८) — सय मुचनोंको बनानेवाली मैं ही
वायुके समान सर्वत्र फैलती हूँ ।

परो दिवा पर एना पृथिव्या पतायती महिम्ना सं
यभूव — सुलोकसे परे, इस पृथिवीसे भी परे अपनी
महिमासे फैलती हूँ ।

यह परमात्माका वर्णन है, शरीरबारी जीवमात्मा की यही
वर्णन है । क्योंकि मानव शरीरमें ये सब देवताएं रहती हैं
और इनका धारण जीवमात्मा करता है । यह ज्ञान आत्म-
साक्षिका सामर्थ्य बता रहा है । मनुष्य इसका धारण
विचार करे और विशदेही परमात्मामें भी यह देखे और
अपनेमें भी देखे और दोनों स्थानोंमें यह वर्णन समान
रीतिसे लगता है इसका अनुभव करे । आत्मसाक्षिका महत्त्व
इस रीतिसे जाना जा सकता है ।

तीन देवियां

तिस्रो देवीर्यहिरेवं सद्गतां इडा सरस्वती मही
भारती गृणामा । (५१२०१) — तीन देवताएं
अन्तःकरणमें बैठें, वाली (मातृमाया), सरस्वती
(मातृसम्यता) और भारती (राष्ट्रभूमि भारती) ।

मातृमाया, मातृसम्यता और मातृभूमि ये तीन देवियां
हैं जो हरएक मनुष्यके मनमें आदरके साथ रहनी चाहिये ।
प्रत्येक मनुष्य मातृभूमिकी सत्ति करे, मातृसम्यताके विष-
यमें सदा आदरभाव मनमें रखे और मातृमायाका उत्तम
अध्ययन करे ।

ये तीन देवियां मानवका उद्धार कर सकती हैं ।

सत्यका बल

तान् सत्योजाः प्र दहत्वक्षिर्वैश्वानरो वृषा । यो नो
दुरस्यात् दिप्साद्यायो यो नो अरातीयात्
(४१२०२) — सत्यके बलवाजा वैश्वानर बलवान्
अग्नि इनको जलावे जो हमें बुरी अवस्थामें डाले, जो
हमारा नाश करे, और जो शत्रुता करे ।

यो नो दिप्साद्विप्सतो विप्सतो यश्च दिप्सति ।
वैश्वानरस्य संप्रयोरग्रेण विदधामि तं (४१२०३)
— जो नाश न करनेवाले हमारा नाश करे, जो विना-
शको कष्ट देता है, उसको हम वैश्वानर अग्निके
अग्रमें देते हैं ।

क्रव्यादो अन्यान्दिप्सतः सर्वोस्तान्सहसा सहे
(७।३।१३)— जो मांसभोजी दूसरोंको बह देते
हैं, उन सबका हम अपने बलसे परामर्श करते हैं ।
सहे पिशाचान्सहसा यथा द्रविणं ददे (७।३।१४)—
एक पीनेवालोंका अपने बलसे परामर्श करता हूं और
उनका धन मैं छेता हूं ।

सर्धान् दुरस्यतो हस्मि— सब दुष्टोंको मारता हूं ।
सं म आकृतिर्लक्ष्यताम्— मेरा संकल्प सफल हो ।
तपनो आस्मि पिशाचान्— एक पीनेवालोंको तपाने-
वाला मैं हूं ।

ते व्यञ्जनं न विन्दते— वे कुछ अपने लिये रक्षण प्राप्त
नहीं करते ।

न पिशाचैः सं शफनोमि न स्तेनैर्न घनगुम्भिः— एक
पीनेवालों कोरों और काकुभोंसे मैं मेक करना नहीं
चाहता ।

पिशाचास्तस्मान्नश्यन्ति यमहं भ्राममाविशे (७।३।१५
७)— एक पीनेवाले उस भ्रामसे दूर होते हैं जिनमें
मैं जाता हूं ।

यं भ्राममाविशत इवमुग्रं सहो मम, पिशाचास्तस्मा-
न्नश्यन्ति न पापमुप जानते (७।३।१८)—
मेरा बल और सामर्थ्य जिस भ्राममें प्रविष्ट होता है,
वस भ्रामसे सब एक पीनेवाले नष्ट होते हैं और वे
पापकी भी जानते नहीं ।

ये मा क्रीडयन्ति लपिता तानहं मन्ये दुर्दितान्—
जो बहबहनेवाले मुझे शोषित करते हैं उनको मैं
दुःखमें रहनेवाले करता हूं ।

अस्मि ते निर्झतिर्धृष्टाम् (७।३।१९)— उस दुष्टोंको
बाध ही प्राप्त हो ।

मत्स्यो यो मह्यं कुप्यति स उ पाशाघ मुच्यते— जो
मछिन पुरुष मुझे शोषित करता है वह पाशोंमें नहीं
छूटता ।

सत्यहा बल प्राप्त करके इस तरह अपनी शक्ति बढ़ाकर
शत्रुको दूर करना चाहिये ।

विजय

ममस्मि यथो विदधेयस्तु (७।३।२०)— हे भगो ! मेरा
तेज युद्धमें प्रकाशित होता रहे ।

ययं त्वेन्धानाः तन्वं पुपेम— हम तुझे प्रदीप्त करके
अपने शरीरको पुष्ट बनावें ।

मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रः— चारों दिशाओं में मेरे सामने
नमैं ।

त्वयाप्यक्षेण पृतना जयेम— तेरी अप्यक्षतामें हम संभा-
मेंमें विजय पावेंगे ।

अग्रे मन्युं प्रतिबुद्ध् परेषां (७।३।२१)— हे भगो !
शत्रुओंके कोपको दूर कर ।

त्वं नो गोपाः परि पाहि विष्यता— तू हमारा रक्षक
होकर चारों ओरसे हमारा पाछा कर ।

अपाञ्चो यस्तु नियता दुरस्यवाः— दुःखदायी पुष्ट लोग
दूर चले जाय ।

अमैषां चित्तं प्रबुधां विनेशत्— इन प्रबुद्ध दुष्टोंका
चित्त विनष्ट होवे ।

मयि देवा द्रविणमा यजन्तां— देव मेरे पास धन ले
जायें ।

अरिष्टाः स्याम तन्या सुवीराः— अपने शरीरसे भीरोग
तथा उत्तम वीरवान् हम बनैं ।

मा नो विद्वभिमा मो अशस्तिर्मा नो विद्व् धृजिना
द्वेष्या या (७।३।२२)— निर्दोषता, लकीर्ति, द्वेषके
योग्य पाप हमारे पास न जायें ।

मा हास्महि प्रजया— हम संतानहीन न हों ।

मा तनूभिः— शरीरसे हृश न बनैं ।

मा रघाम द्विपने— शत्रुके कारण हम पीड़ित न हों ।

मा नो रीरियो मा परा दा— हमारा नाश न हो,
हमारा त्याग न हो ।

घाता धिघाता मुयनस्य यस्पतिर्देवः सविताभिमा-
तिवाहः (७।३।२३)— धारणकर्ता, निर्माणकर्ता,
मुक्ताकार पति, सबका प्रसन्न करनेवाला, शत्रुनाशक
वह देव है ।

ये नः सपत्न्या अप ते भवन्तु— जो शत्रु हैं वे दूर हो ।

उमं चेतारमधिराजमकत (७।३।२४)— बमशीर घेतना
उत्तरा करनेवालेको अधिराजा बनाया है ।

तेन यं धाजिन् पलवान् यलेनानि जय समने
यारयिष्णुः (७।३।२५)— हे कोटि ! उस बलसे
बलवान् होकर युद्धमें अब प्राप्त कर और संभ्रामके
पार हो जा ।

इन्द्रो जयाति न पराजयाते (१।१८।१) — इन्द्र जीतता है, कभी पराजय नहीं होता।

अधिराजो राजसु राजयते — राजाओंमें तेजस्वीताके लिये वह प्रसिद्ध अधिराजित नहीं होता है।

समभ्यपर्णाः पतन्तु नो नराः (१।१२१।३) — घोड़ोंपर बैठे हमारे वीर हमका खावें।

अस्माकमिन्द्र रथिनो जयन्तु — हे इन्द्र! हमारे रथी जीत ले।

कृणोमि भगिनं माप द्रामन्धरातयः (१।१२१।१) — मुझे मापशाकी बचानो, हमारे शत्रु मूर हों।

वीर्यवत्

सं पुंसामिन्द्र वृषण्यमस्मिन् घेहि तनूवाशिन् (१।१।४) — हे शरीरकी वशमें रखनेवाले इन्द्र! पुरुषोंके वीर्यका बल इस पुरुषमें धारण कर।

पुरुष वीर्यशान् बने और पराक्रम करें।

दुन्दुभीका घोष

शुचा विष्य हृदयं परेषां हिरवा प्रामान् प्रप्युता यन्तु दाप्रयः। (५।२०।१) — शोकसे शत्रुओंका हृदय धींच, वे शत्रु बरसे भयभीत होकर प्राम छोड़कर भाग जावें।

संक्रन्दनः प्रयदो धृष्णुवेणः प्रवेदकृत् यदुघा प्राम-घोषी (५।२०।२) — बड़ा शब्द करनेवाला, घोषणा करनेवाला, सेनाका विजय करनेवाला, खेतना देनेवाला, प्रार्थना घोषणा करनेवाला दुन्दुभीका शब्द होता है।

शत्रूपाष्णीपाडभिमातिपाहो गवेपणः सहमान उद्भिद्वत्। यागधीय मर्त्रं प्र भरस्य चार्वं संग्राम-जित्वापेयमुद् घदेह। (५।२०।११) — शत्रुकी जीतनेवाला, जित्य विजयी, वैशिष्ट्यको वशमें काने-वाला, शत्रुकी खोजनेवाला, बलवान्, शत्रुकी उल्लेख-नेवाला, दू डोल शब्दको भर दे जैसा बका अपने विचारकी ओतमें भर देता है। इसलिये युद्धमें विजय कमानेके लिये यही बड़ी घोषणा कर।

विहृदयं वैमनस्यं यदामित्रेषु दुन्दुभे (५।२।११) — शत्रुओंमें मनकी व्याकुलता तथा निरुसाह उत्पन्न कर।

विद्वेयं कदमलं भयं निदम्भासि — द्वेष, पाप, भय शत्रु-ओंमें रख दे।

घावन्तु विभ्यतोऽमित्राः — शत्रु बरसे भागें।

पवा त्वं दुन्दुभेऽमित्रान् अमिकन्द प्र त्रासयायो चित्तानि मोहय (५।२।१४-१) — इस तरह दू हे डोल! गर्जना कर, बरा, और उनके चित्तोंकी मोहित कर।

यता देवसेनाः सूर्यकेतवः सचेतसः अमित्रान्नो जयन्तु। (५।२।१२) — यह सूर्य संबोवाकी देव-सेना शत्रुओंकी जीते।

प्राप्तुं जय, अभीमें जयन्तु (१।१२१।३) — इस शत्रुका पराभव कर, वे वीर विजय प्राप्त करें।

कैतुमत् दुन्दुमिर्वायदातु — सण्डवाला दुन्दुभी बका शब्द करे।

अपने दुन्दुभीका घोष सुनकर सैनिकोंमें बीरता बढ़ती है और डोलके शब्दके साथ एक एक सैनिक व्यक्तिगत और संवशः बड़े बौर्यके कार्य करता है। इस कारण सैन्यके साथ दुन्दुभीका बलत्व महत्व है।

रथ

यनस्पते वीह्वंगो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरणः सुवीरः। शोमिः संनद्धो जसि वीह्वयस्वास्थाता ते जयन्तु जेतवामि॥ (१।१२५।१) — हे इल्लसे बने रथ! दू सुरद बना है, दू हमारा मित्र, दू वारक और वीरोंसे दू युक्त हो। गोचमकी शक्तिवर्ति बंधा है, हमें सुरद कर, दुसपर चढ़नेवाला वीर जीतने योग्य धन प्राप्त करे।

युद्धमें विजय कमानेके लिये उत्तम रथका महत्व बहूत है।

रक्षण

असन्मन्त्राद् दुष्यन्त्याद् दुष्कृताञ्छमलादुत। दुर्हा-देभ्यस्तयो घोरात् तस्मान्नः पाहाजन (१।१।१) — भुरी मंत्रणासे, भुरे स्वप्नसे, दुष्ट कर्मसे, पापसे, भुरे हृदयसे तथा घोर रहिते हमारा बचाव कर।

स नो हिरण्यजाः शङ्खः कृशानः पातव्हसः (१।१।१) — यह सुवर्णसे बना हुआ तेजस्वी दाँव हमें पापसे बचावे।

शंखेन हृत्या रक्षांसि अग्निणो वि पद्दामहे (११०। २)— शंखसे रोगकृमिबोको मारकर हम (रक्ष-) मक्षकोंको पराभूत करते हैं । (रक्षः— रोगकृमि, रोगबीज । अग्निः— मक्षक, रक्षमक्षक ।)

शंखेनामीचाममर्ति शंखेनोत सदान्याः (११०। ३)— शंखसे आमरोग, बुद्धिहीनता तथा शंखसे सदा पीडा करनेवाले रोग दूर होते हैं ।

शङ्खो नो विभ्वभेजः, रुशानः पात्वंहसः— शंख सब रोगोंका भोजक है वह कृपाता दूर करनेवाला हमें पापसे बचावे ।

दौष्यघ्नं दौर्जीघ्नं रक्षो अभ्यमराध्यः । पुर्णास्त्रिः सर्वा दुर्घासः, ता अस्मन्नाशयामसि (११०। ५)— बुरे स्वप्न, दुःखदायी जीवन, रोगकृमि, निर्बलता, निस्तेजता, दुष्ट नामवाले रोग, यह सब हमसे दूर हों और नष्ट हों । (हमारा उत्तम संरक्षण हो ।)

धुधामारं पुष्णामारं अगोतां अनपत्यतां, अपामार्गं । त्वया ययं सर्वं तदप मृग्महे (११०। ६)— धुधा और पुष्णके रोग, वाणीके दोष, संगत न होना आदि दोष हे अपामार्ग । तेरी सहायतासे यह सब हम दूर करते हैं ।

अपामार्गं मोपघ्नीतां सर्वासं एक इन्द्रशी, तेन ते मृग्म आस्थितं, अथ त्वं अगदक्षर । (११०। ८)— हे अपामार्ग ! तू सब मोपघ्नीयोंको बध करनेवाला है, इस कारण तेरे द्वारा हम शरीरस्थित रोगको दूर करते हैं । हे रोगी ! सब तू बीरोग होकर चक ।

अपमृज्य यातुधानानप सर्वां मराध्यः (११०। ९)— यातना देनेवाले तथा निस्तेजता बढानेवाले (रोग-) बीजको हम अपामार्गसे दूर करते हैं ।

उत त्रातासि पाकस्यापो हन्तासि रक्षसः (११०। १०)— हे अपामार्ग ! तू परिपक्वताका रक्षक और रोगकृमियोंका नाशक है ।

यः कृत्पाहन्मूलकृधातुधानो नि तस्मिन्घर्त्त यज- सुमौ (११०। ११)— जो हिंसक है, जो मूलको काटता है ऐसे यातना देनेवालेपर तुम दोनों ब्रह्म मारो ।

दुष्टसे जपना रक्षण होना चाहिये । जपना सामर्थ्य बढना चाहिये । अपने साधन उत्तम रहने चाहिये । उत्तमसे उत्तम शस्त्र और नक्ष अपने पास रहने चाहिये । जिससे अपना रक्षण होगा और हम विजयी हो सकेंगे ।

पापमोचन

अप नः शोशुचदघम् (१११। १)— हमारा पाप दूर हो ।

अग्ने शुशुगया रयि— हे अग्ने ! धनको शुद्ध कर । शुशुगिया सुगातुया धसुधा च यजामहे (१११। २)— उत्तम क्षेत्र, उत्तम भूमि तथा धनसे यज्ञ करते हैं ।

प्र यत्ते अग्ने सूरयो जायेमहि प्र ते ययम् (१११। ३)— हे अग्ने ! जो धरे विद्वान् है, वैसे हम हो जायेंगे ।

प्र यक्ष्येः सहस्रतो विभ्वतो यमिन् मानयः (१११। ५)— बलवान् अग्नि के किरण जैसे धारों और फैलते हैं । (वैसे हमारा तेज फैले ।)

त्वं हि विभ्वतो मुख विभ्वतः परिभूरसि (१११। ६)— तू सब ओर मुखवाला हो । तू सब ओरसे चारों ओर हो (तू सर्वत्र व्यापक हो ।)

द्विपो नो विभ्वतोमुख अति नायेय पारय (१११। ७)— हे सब ओर मुखवाले, धनुर्बोले हमें पार कराओ, जैसे नौकासे सागर पार करते हैं ।

स नः सिन्धुमिष नाघाति पर्या स्वस्तये— (१११। ८)— यह हमें नौकासे सागरको पार करावे हैं वैसे कव्याण प्राप्त करनेके लिये हमें दुःखसे पार करे ।

एकता

सं जानीष्यं (१११। १)— मिळकर रहनेका ज्ञान प्राप्त करो ।

सं पूज्यध्वं— मिळकर एक होकर रहो ।

सं घो मनांसि जानताम्— अपने मनोको शुभसंस्कार-संपन्न करो ।

देवा मागं यथा पूर्वं संजानाना उपासते— माचीन-काष्ठके ज्ञानी लोग जिस तरह अपने कर्तव्यका भाग स्वयं करते थे, वैसे तुम करो ।

समानो मन्त्रः (१११। २)— तुम्हारा विचार समान हो ।

समितिः समानी— तुम्हारी समा सबके लिये समान हो ।

समानं मर्तं— तुम्हारा सबका एक मर्त हो ।

सह चित्तमेवा— इन सबका चित्त समान हो ।
समानी य आकृति- (६१६४३)— तुम्हारा सकल
एक हो ।

समाना हृदयानि य — तुम्हारे हृदय एक हों ।
समानमस्तु यो मन — आपका मन समान हो ।
यथा य- सुसहासति— इससे तुम सब मिलाकर रह
सकोगे ।

स घो मनांसि स यथा समाकृतिर्नाममसि (६१७४१)
—तुम्हारे मन, प्रत्यक्ष और सकलको एक विचारसे
युक्त करता हू ।

अमी ये विद्वताः स्थन तान्घ स नमयामासि— यह
जो परस्पर विद्वद् कर्म करनेवाले हैं उन तुमको
इस एक विचारमें लुकाते हैं ।

अहं शृणामि मनसा मनांसि (६१७४२)-- मैं अपने
मनसे तुम्हारे मनोको एक विचारसे युक्त करता हू ।
मम चित्तमनु चित्तेभिरेत— मेरे चित्तके अनुकूल तुम
अपने चित्तोको मिला दो ।

मम घशेषु हृदयानि यः कृणोमि— मेरे घटमें तुम्हारे
हृदयोंको करता हू ।

मम यानमनु वर्तमान एत— मेरे मार्गके अनुकूल तुम
बनो ।

अपने समाजमें और राष्ट्रमें, सब पक्षोंमें, जनतामें, या
मादियोंमें एकता रहनी चाहिये । एकतासे बल बढ़ता है,
शक्ति बढ़ती है और विजय मिलता है ।

संयम

एजवेज्ज अग्रम सधु (४१५४)— जबल मौखिका
मैंने नियंत्र किया है ।

प्राण अजग्रभ— प्राणका मैंने संयम किया है ।
रात्रीणा अति शचरे सर्वा अगानि अजग्रभ— रात्री
के उत्तर भागमें मैं अपने सब अंगोंका नियंत्र
करता हू ।

अपनी एकाग्रता होनी चाहिये । इन्द्रियों और मनका
नियंत्र किया तो ही यह एकाग्रता सिद्ध हो सकती है ।

मृत्युको दूर करना

॥ ओद्ने प्रथमजा ऋतस्य प्रजापति तपसा ब्रह्मणे
अपचत् । (४३५१)— जिस ब्रह्मको सत्य निय

मोका पहिला प्रवर्तक प्रजापति तपसे ब्रह्मके लिये
पकाता रहा ।

य- लोकाना विधृति— जो लोकोंका धारण करता है ।
तेन ओद्नेनाति तराणि मृत्यु (१-७)— उस भस्त्रसे
मैं मृत्युको रगता हू ।

येन अतितरन् मृतवृत्तोऽति मृत्युम् (४३५२)—
जिससे मृतोंको बननेवालोंने मृत्युको पार किया ।
यमन्वविन्दन् तपसा भ्रमेण— जिसको तप तथा
अमसे प्राप्त किया था ।

यो दाधार पृथिवीं विश्वभोजस (४३५३)— जिसने
सबको भोजन देनेवाली पृथिवीका धारण किया ।
यो अन्तरिक्षमापुणाद्रसेन— जिसने रससे जलसे-
अन्तरिक्षको भर दिया ।

यो अस्तस्त्रादिवमृष्टो महिम्ना— जिसने सुकोकको
अपनी महिमासे धारण किया है ।
यसान्मासा निर्मितास्त्रिंशद्वा- (४३५४)—
जिसने तीस दिनवाले महिने बनाये ।

संवत्सरो यस्मात्त्रिंशद्विंशद्वा— जिससे बारह
मासोंका वर्ष बना है ।
अहोरात्रा य परियन्तो नापु-— चलनेवाले दिन और
रात्र जिसको प्राप्त कर नहीं सकते ।

य प्राणद्- प्राणद्वयान् यभूय— जो जीवण देनेवाला
प्राणशक्तियोंका स्वामी हुआ है ।
यस्मात्पकाद्मृत सयभूव— जिस पके हुएसे अमृत
उत्पन्न हुआ है ।

यो गायत्र्या अधिपतिर्वभूव— जो गायत्रीका स्वामी
हुना ।
यस्मिन् वेदा निहिता विश्वरूपा— जिसमें वेद अन्तर्-
रक्ते वेद रसे हैं ।

अथ वाद्ये द्विपन्त देवयीतुं (४३५१०)— देवत्वके
विनाशक अशुभोंको मैं दूर करता हू ।
सपत्ना ये मेऽप ते भयन्तु— जो मेरे शत्रु हैं वे दूर हों ।
ब्रह्मोद्भूत विश्वजित पचामि ब्रह्मन्तु मे अहं यानस्य
देवा— विश्वको जीतनेवाला ज्ञानरूपी ब्रह्म मैं
पकाता हू सब देव अहंवादा मेरा यह मापण सुनें ।

मृत्युको दूर करनेका अर्थ दीर्घ आयु प्राप्त करनी है ।
अतः देखिये कि दीर्घायुके विषयमें सुमाधित कैसे हैं—

दीर्घायु

स नो हिरण्यजाः शंखः आयुष्यतरणो मणिः (४।१०।

४)— यह सुवर्णयुक्त शंख हमारा आयु बढ़ानेवाला मणि हो ।

प्र ण आयुष्य प्रतारिपत् (४।१०।६)—(शंख) हमारी आयु बढ़ाये ।

देयानामस्थि कृशानं यमूय (४।१०।७)— शंख देवोंकी अस्थि है, वह तेज है ।

तदाभ्यन्वयस्यति अस्तु अन्तः— वह आत्मककवाळा जलोमें (शंख रूपसे) चलना रहना है ।

तत्ते पद्मामि आयुगे पचसे यलाय दीर्घायुस्याय शतशारदाय काशनस्तशभि रक्षतु— वह शंखमणि मैं तुझे बौधका हू । हमसे तरी आयु, तेज, बल, दीर्घायु तो सर्वकी आयु हो । यह शंखमणि तेरा रक्षण करे ।

प्रत्यक् सेषस्य मेवर्ज जरदष्टिं कृणोमि त्वा (५।३०। ५)— इस नौपयका सेवन कर, तुझे मैं बड़ाबल्ला तक रहनेवाला बनाता हूँ ।

मा विभेर्न मरिष्यासि जरदष्टिं कृणोमि त्वा । निरयो-
धमदं यक्ष्मं भङ्गेभ्यो भंगजवरं तथ— (५।३०। ८)— मत डर, तू नहीं मरेगा, बूढ़ावस्थातक जीवित रहनेवाला तुझे मैं बनाता हू । तुझारे भगोंसे उबर और यहमरोगको दूर कराता हूँ ।

ऋषी बोधप्रतिषोधायस्त्वन्नो यश्च आशुयिः, ती ते प्राणस्य गोस्तारी द्वाया नक्तं च जाशुताम् । (५।३०। १०)— बोध और प्रतिबोध वे हो कवि हैं, एक सुखीहित है और दूसरा आघात है । वे दोनों तेरे प्राणके रक्षक हैं । वे दिन रात जागते रहें ।

उदेष्टि मृत्योर्गन्धमीरात् कृणाधिलमस्तस्वपि । (५। ३०। ११)— गंधमीर मृत्युसे ऊपर उठ, गहरे अन्ध-
कारसे प्रकाशमें जा ।

अथ लोकः प्रियतमो देयानामपराजितः । यस्मै त्य-
मित्वा मृत्योरे विष्टः पुरुष जल्पे । स च त्वां नु
द्वयामसि, मा पुरा जरसो मृत्याम् । (५।३०। १०)— यह लोक अपराजित है जहाँ देवोंकी दिव
१ [अथ. प. भा. १]

है । वे पुरुष । तू मृत्युको प्राप्त होनेवाला इस छोड़ने
उत्पन्न होता है । वह तुझे बुझाता है । पर तू बूढ़ा-
वस्थातक न मर ।

रायस्योपेण सं मृज जीवातरे जरसे नय (६।५।२)

— इसे धन और पीपण उत्तम रीतिसे प्राप्त हो, और
इसको बूढ़ अवस्थातक ले जा ।

बूढ़ अवस्थाके पश्चात् मृत्यु हो । उससे पूर्व कोई न मरे ।
जर्णाय जो दुष्ट कर्म करनेवाले हैं वे मोंगे । हममें से ईश नहीं
है । परंतु शुभ कर्म करनेवालोंके लिये यह कायासन है कि
वे जल्दी नहीं मोंगे ।

हस्तस्पर्शसे रोगनिवारण

उत देवा भयहितं देवा उग्रयथा पुनः (४।११। १)

— हे देवों ! इसके लीशमें भयमि हुई है, इसको
पुन बलव करो ।

उतागन्धर्कं देवा देवा जीवयथा पुनः— हे देवों !
इसमें पाप किया है, अब हमको पुनः जीवित करो ।

ह्याधिमौ यातौ यात मा सिंघोरा परायतः । दक्षं ते
अग्न्य भावातु स्थग्यो यातु यद्रपः— दो बापु दे,
एक समुद्रसे और दूसरा भूमिपरसे बहता है । इन-
मेंसे एक तुझे बल देवे और दूसरा शोकको दूर करे ।

मा यात वाहि मेवर्ज (४।११। २)— हे बावो ! तू
नौपय ले जा ।

यि यात वाहि यद्रपः— हे बावो ! जो शोक है उसको
दूर कर ।

त्यं हि विभ्रमेपज देवानां दून ईयसे-तू सर्व नौपय-
रसवात् हो । तू देवोंका दूर होकर बहना है ।

प्रायन्तामिमं देवाः प्रायन्तां मरुतां गणाः । प्रायन्तां
विभ्या मृतानि यथायमरया असत् (४।११। ४)
— इस रोगीका रक्षण सब देव करें, मरुतोंके गण-
प्राण-हमका रक्षण करें । यह मृत हमका रक्षण करें
जिसे वह निर्दोष होगा ।

मा त्वा यमं शंतातिभिः, मयो अरिपानाभिः
(४।११। ५)— शान्तिदायक और शोक दूर करने-
वाले गुणोंके साथ, हे रोगी ! मैं तेरे पाप भावा हूँ ।

दक्षं त उग्रमाभारिषं, परा यक्ष्मं सुवाभि ते— षेरे
छिये मैं श्रेष्ठ बल लाता हूँ और तुझसे रोग मैं दूर
करता हूँ ।

अयं मे हस्तो भगवान्, अयं मे भगवत्तरः (४।१३।
६) — यह मेरा हाथ भगवान् है और यह दूसरा
हाथ अधिक भगवान् है ।

अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिषाभिर्मर्तनः— यह मेरा
हाथ सब औषधी गुणोंसे युक्त है और यह हाथ तुम
करनेवाला है ।

हस्ताभ्यां दशदात्याभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगमी ।
अनामयितुभ्यां हस्ताभ्यां ताम्भ्यां त्वाभि
मृद्यामसि (४।१३।७) — इस दाखावाले हथ
भेरे दोनों हाथोंसे— ये बीरोगता करनेवाले हाथोंसे
तुझे मैं स्वस्थ कराऊँ और जिह्वासे श्रेष्ठ शब्द
बोलाऊँ । (हथ स्वस्थसे तुम्हारा रोग दूर होगा ।)

हस्तस्पर्शसे रोग दूर होते हैं, भनकी शक्ति उस हस्त-
स्पर्शसे साथ लगानी चाहिये । जो मनुष्य शक्तिको हाथोंसे
साथ बर्त सकता है वे ही यह कर सकते हैं ।

गौ

आ गावो अग्रमनुत भद्रमकन् (४।१३।११) — गावें आ
गायी और उन्होंने कल्याण किया ।

प्रजावतीः पुरुरूपा इह स्युः— उनकी प्रजा होकर वे
यहाँ अनेक रूपवाली हैं ।

उदगायमभयं तस्य ता अनु गावो मर्तस्य वि चर-
न्ति यज्वनः (४।१३।१४) — ये गावें यज्ञ करने
वाले मनुष्यके छिये प्रशस्तभीष विमर्षता करती हैं ।

नूर्यं गावो मेदयथा रुद्रं चित् (४।१३।१६) — तुम
गावो दुर्बलकी भी पुष्ट कराती हैं ।

मन्त्रीरं चित् रुणुया ह्युप्रीतकं— निस्तेजकी गावें
सुंदर बनाती हैं ।

भद्रं पृहं रुणुय भद्रवाचः— वे उत्तम शब्द करनेवाली
गावो । तुम परको कल्याणकर बनाती हैं ।

पृहद् यो यय उच्यते समासु— समासोंमें तुम्हारा
बड़ा यय गाया जाता है ।

प्रजावतीः स्युवसे रुद्रन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे
पिवन्तीः (४।१३।१७) — गावें प्रजाके साथ उत्तम
घासमें घूमती हैं, और शुद्ध जल उत्तम जलस्थानमें
पीती हैं ।

मा च स्तेन ईशान माघशंसः परि वा रुद्रस्य हेति-
वृणुष्यतु— चोर और पापी तुम्हारा स्वामी न बने,
रुद्रका घबराहटसे दूर रहे ।

पयो धेनूनां रसमोघधीनां जयमर्षतां फवयो य
इत्यथ (४।१३।१८) — बविकोग गौरीसे दूध, भीष-
धियोंसे रस, घोड़ोंसे वेग प्राप्त करते हैं ।

विश्वरूपा धेनुः कामदुघा मे अस्तु (४।१३।१९) —
मेरी गाय इष्टजुषार दूध देनेवाली, अनेक रंगरूप-
वाली हो ।

नैतां ते देवा मददुस्तुभ्यं नृपते अस्तये । मा ब्राह्म-
णस्य राजन्यं गां जिघत्सो अनाद्याम् । (५।
१८।१) — उन देवोंसे इस गौको तुम्हारे खानेके
छिये नहीं दिया है । हे क्षत्रिय ! ब्राह्मणकी गौको
खाना योग्य नहीं, इसे न खा (गौका दूध खादि
सेवन करना योग्य है ।)

अक्षदुग्धो राजन्यः पाप आरामपराजितः । स ब्राह्म-
णस्य गां अद्यात् अथ जीघाति मा भ्यः (५।१८।
२) — शुद्धाक्षी क्षत्रिय वह पापी और पराजित है,
जो ब्राह्मणकी गौको खावे वह आज जीवे पर कष्ट
नहीं ।

यो ब्राह्मणं मय्यते अग्रमेव स पियस्य पिबति तैमा-
सस्य (५।१८।४) — जो ब्राह्मणको अपना अन्न
मानता है वह तैमासका पिब पीता है ।

अग्निमेयसो ब्राह्मण इतिमय्यतो यामस्यमिति श्रावयं
न सा मृषा (५।१८।९) — तीसे बाणवाले, अन्न-
वाले ब्राह्मण जिस बाणकी भेजता है वह असत्य नहीं
होता ।

ते ब्राह्मणस्य गां जग्ध्या यैतद्वयः परामयन् । (५।
१८।१०) — वे वैतद्वय ब्राह्मणकी गौको खाकर
परामृत हुए ।

उभो राजा मय्यमानो ब्राह्मणं यो जिघत्सति, परा
तत् सिच्यते राधं ब्राह्मणो यत्र जीयते

(५।१९।६)— राजा अपने आपको शूरवीर मानकर
महाका को सताता है, वह राष्ट्र गिर जाता है जहाँ
महाका को कष्ट होते हैं ।

म्राक्ष्णं यत्र हिंसन्ति तत् राष्ट्रं हन्ति दुच्छुना ।
(५।१९।८)— जहाँ म्राक्ष्णको कष्ट पहुँचते हैं वहाँ
राष्ट्र विपत्तिसे भरता है ।

सं वृक्षा अप संधन्ति छायां मो मोपमा इति, यो
म्राक्ष्णस्य सत् धनं अभि नारद मन्यते (५।
१९।९)— जो म्राक्ष्णके धनको अपना मानता है,
उसको वृक्ष भी अपनी छायामें जाने नहीं देते ।

लोहितेन रथधितना मिथुनं कर्णयोः कृत्ति, अकती
अभ्यना लक्ष्म तवस्तु प्रजया धनु (६।१७।२)
— लोहेकी शलाकासे पशुनोंके कानोंपर बिन्द कर ।
अभिदेव यह बिन्द कौं, यह पशुके संतानोंके किये
बहुत हितकर है ।

गो अपने दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ, मूत्र, गोमय
आदिसे मनुष्योंके शरीरके रोग दूर करती हैं । भूधने पेटके
प्राय सब रोग दूर होते हैं । ऐसी यह गो हितकारिणी है ।

रोगकुमिनाशन

रथया पूर्वमथर्षाणो जघ्नू रक्षांस्पोषधे (७।१७।१)—
तेरे द्वारा भयबाने, हे ओषधे ! रोगकुमियोंका नाश
किया ।

रथया जघान कथयथा रथया कथ्यो अगस्त्यः— तेरे
द्वारा कथय, कथ और अगस्त्यने (रोगकुमियोंका
नाश किया ।)

रथया यवं अप्सरसो गन्धर्वाश्चातयामह । अज-
हृन्मयज रक्षः सर्वान् गन्धेन नाशय (७।१७।२)—
तेरे द्वारा हम अप्सरा और गन्धर्व नामक रोगबीजोंको
हटाते हैं । हे अजहृन्मय ! सब रोगकुमियोंकी तू अपने
गन्धसे नष्ट कर ।

तत् परेता अप्सरसः प्रतियुद्धा अभूतन (७।१७।३)—
अजमें फँडनेवाले हमें दूर हुए यह जान जाना ।

भीमा इन्द्रस्य हेतयः दातमुष्टीर्दिरण्ययोः । तामि
हंधिरदान् गन्धवान् अवकादानन्दयुतु ॥
(७।१७।९)— स्वर्गके सुवर्णके समान वाहन

किरणें लैकड़ों बांधके समान भयंकर है, उनसे अथ
खानेवाले हिंसक रोगकुमियोंका नाश करते हैं ।

जाया इहो अप्सरसो गन्धर्वाः पतयो यूयम् ।
अप घाघनामर्थ्या मर्यान्मा सचध्वं (७।१७।
१२)— हे गन्धर्वों ! तुम्हारी छियाँ अप्सराएँ हैं,
सुम बनके पति है । हे हमरो ! वहाँसे भागो, मनु-
ष्योंको न पकड़ो ।

यो अक्षयौ परिसर्पति, यो नासे परिसर्पति, द्वां
यो मध्वं गच्छति तं किमि जंमयामसि (५।१३।
३)— जो रोगकुमि आलों, नाक तथा दाँतोंमें
आता है, उसका नाश हम करेंगे ।

उत्पुत्तासूर्य पति विम्बदृष्टो भट्टदृष्टा, दृष्टाश्च
ग्रन्धदृष्टाश्च सर्वान् च प्रमुणन् किमीन् (५।१३।
६)— सबको दीखनेवाले और न दीखनेवाले कुमि-
योंको मारनेवाला सूर्य भावे नारदा है, वह दीखने-
वाले और न दीखनेवाले सब कुमियोंको मारता है ।

उत् सूर्यो दिव पति पुरो रक्षांसि निजूर्यन् (६।५२।
१)— रोगकुमियोंका नाश करता हुआ सूर्य उदयको
मास होता है ।

सूर्यकिरणसे धमिले रोगकुमि नष्ट होते हैं । इन्हनसे
चिकित्सा भी हसी कारण होती है ।

रोगनाशन

अस्थिसंस्पर्श पदसंस्पर्श आस्थितं हृदयामपम् । यलात्
सर्वे नाशय भवेष्टा यथ पर्यस्तु (९।१७।१)—
अस्थिमें, जोड़ोंमें, हृदयमें जो रोग है, कक्षय जो
शरीरमें है उस सबको दूर कर ।

घृष्टि

समुत्पत्सन्तु मदिशो नभस्ततीः समभ्यर्ण धातु-
ज्जानि यन्तु (९।१७।१)— बादलसे पुन
दिशाएँ बनव जाय, वायुसे चलाये भेष मिष्टकर
जायें ।

महक्रयमस्य नशतो नमस्यतो याथा आपः पृथिव्यौ
तर्पयन्तु— महाबलवान् मर्त्यना करनेवाले बादलोंसे
गोत्रयुक्त अलक्षारार्ण पृथिवीकी दूती करें ।

अपां रसा औषधीभिः सचन्ताम् (४।१५।२)—
जलोके जन्मके रस औषधियोंके साथ मिलें ।
वर्षस्य सर्गा महयन्तु भूमिं पृथग्जायंतामौषधयो
विश्वरूपाः— वृष्टिकी धाराएँ भूमिकी समृद्ध करें
और विविध रूपवाली औषधियाँ उत्पन्न हों ।

समीक्ष्यस्य गायत्री नमोसि (४।१५।३)— गायन
करनेवाले मेघोंसे भरे आकाश देखो ।

रथया सृष्टे बहुलमैतु वर्षम् (४।१५।४)— तुने उत्पन्न
की बहुत वृष्टि होती रहे ।

आशारैषी कृशगुरुरवस्तेनम्— आश्रयकी इच्छा करने-
वाला कृषक अपने घर जाय ।

अभिक्रान्द्र, स्तनय, अर्द्धयोद्धि— गर्जना कर, विद्यु-
त्का कड़का हो, समुद्रको हिंसा दे ।

मक्रिः प्रव्युना मेघा पृथिवीं अनुवर्षन्तु (४।१५।७)—
बाधुसे चलाये मेघ पृथिवीपर अनुकूल वृष्टि करें ।

स मो वर्षं धनुतां जातयेद्वाः प्राणं प्रजाभ्यो अमृतं
द्विषस्पति (४।१५।१०)— वह भूमि धुलोकके
अमृतकी जो प्रजाओंके लिये प्राणरूपा है वह वर्षके
रूपसे हमें देवे ।

वैल

पाङ्गिः सेदिमघकामसिरां जंघाभिरुत्थिदन् । अमे
णान्द्वान् कीलालं कीनाशध्यामि गच्छतः
(४।१५।१०)— वैल पागोंसे भूमीपर चलता है,
जाँघोंसे अशको उत्पन्न करता है । परिभ्रम करके वैल
और किमान अन्न उत्पन्न करनेके लिये चलते हैं ।

मित्रका लक्षण

अहिम युष्पस्ते सतपद्ः सखासि (५।१५।१०)—
मैं तो योग्य मित्र हूँ और तू सात पाँच साथ चलकर
मित्र हुआ है ।

मेघा

यां क्रपयो भूतकृतो मेघां मेघाविनो विदुः । तया
मामघ मेघयाग्रे मेघाविनं कृणु । (५।१०।६)
— बुद्धिमान् और भूतकालका इतिहास करनेवाले
अपियोंने जिस मेघाकी जाना था उस मेघासे मुझे
बुद्धिमान् कर ।

जाग्रती

जागृताद्दहमिन्द्र हवारिणो अक्षितः (४।५।७)— इन्द्रके
समान मैं वायवहित और क्षयरहित होकर जागता
रहूँ ।

निद्रा

प्रोष्ठेक्षयाः तल्पेक्षयाः यहाशीवरी या नारीः या
पुण्यगन्धा स्त्रियः ताः सर्वाः स्वापयामसि
(४।५।३)— जो मछकोंपर सोती है, जो बिड़ाने
पर सोती है, जो हिंदीकोंपर सोती है, ऐसी जो
छियाँ उत्तम सुगन्धधे युक्त हैं, उन सबको मैं
सुलावा हूँ ।

जलचिकित्सा

जालापेणामि पिंचत जलावेणोप सिंचत । जालाप
मुप्र मेपजं तेन नो मृड जीयस । (५।५।१२)
— जलसे सिंचन करा, जलसे उपसिंचन करो, जल
बहा तब औषध है, उससे हमें दीर्घजीवमत्त लिये
सुखी कर ।

आप इद्वा उ मेपजीः आपो अमीषचातनीः, आपो
विभ्यस्य मेपजीः तास्ते कृण्वन्तु मेपजम् (५।
५।१३)— जल औषध है, जल ज्वाररोग दूर करने-
वाला है, जल सब रोगोंकी दवा है, वह जल वेरी
चिकित्सा करें ।

रोहिणी वनस्पति

रोहण्यसि रोहण्यस्त्राष्टिउन्नस्य रोहणी । रोहये-
दमरुघाति (५।११।१)— तू रोहिणी है, करो हुई
हड्डिकी बदनेवाली है । तू हड्डिकी भर दे । (बाइकी
भरकर ठीक कर दे ।)

स उत्तिष्ठ, प्रेदि, प्र द्रव रथः सुवक्रः सुपथिः
सुनाभिः । प्रति तिष्ठ ऊर्ध्वः । (५।१२।६)—
हो रोगी ! तू उठ, चल, उत्तम चक्रवाला, नाभि-
वाला, जोहेकी पड़ीवाला रथ चक्रवा है वैसा कचा
सदा रह और दौड़ । (रोहिणी वनस्पति शरीरको
स्वस्थ करती है ।)

यदि कर्तं पतित्वा संशये यदि वाइमा प्रहतो जघान ।
क्रम् रथस्येवाङ्गानि सं दधत् पदया पदः ।

(४।१।३०)— यदि कारा गिर गया, यदि किसीके मारे पत्थरसे पाव हुआ, तो सुतार जैसे रथके बगैरोंकी ठीक करता है इस तरह यह वनस्पति बगैरोंकी ठीक करे । (रोहिणी वनस्पतिले शरीरकी जलम या मणकी दुहली होती है ।)

लाक्षा वनस्पति

यस्याः पिपति जीवति, आरसे पुरुषं त्वं (५।५।१)

— जो तुझे पीता है वह जीवित रहता है, मनुष्यका रक्षण वह करती है ।

असमृद्धि

परोपेक्षसमृद्धे ये नैर्हेति नयामसि (५।५।३०)—हे मनुष्य ! तू दूर चली जा, तैरे लक्ष्यको हम दूर करते हैं ।

विष्पली

विष्पली क्षितमेवजी उतातिविद्ध भेपजी, ता देयाः समकवपयन् इयं जीवितया अलम् (६।१०।१)— विष्पली वृक्षाद रोमकी नीपधि है यह महाप्राधिकी नीपधि है, देखोने इसकी सामर्थ्यवान् बनाया है और कहा है कि यह जीवनेके लिये पर्याप्त है ।

विष्पद्वयः समवदन्तायतीर्जननाद्धि, यं जीवमश्रया-महै न ता दिव्याति पूरुः (६।१०।१२)— जन्मसे विष्पली नीपधिया आपनमें बोलती है कि मिल जीवको हमें दिया जाता है वह मनुष्य मरता नहीं ।

असुराशयाः स्यखनन् देवास्तपोदवपन् पुनः, याती एतस्य भेपजी अथो क्षितस्य भेपजीम् (६।१०।१३)— असुरोंने हव नीपधिको बोधा और देवोंने पुनः छायाया था, यह विष्पली बावली और वृक्षादकी नीपधि है ।

दूत

त्वं दूतः कथिरसि प्रचेताः (५।११।१)— तू दूत बलि और जाना है । (दूत जानी और विद्वान् हो ।)

पत्नी प्रेम

यथा पुरं लिपुजा समन्तं परिवस्यजे। यथा परिष्य-
ष्ट [भव. प. भा. २]

जस्य मां यथा मां कामिन्यसौ यथा मन्नापमा
असः (६।८।१)— जिस तरह वृक्षपर बैक छपेटनी है, इस तरह तू मुझे आर्द्धगन दे । मेरी इच्छा सफल करनेवाकी हो, मुझसे दूर जानेवाली न हो ।

वरवधूको आशीर्वाद

अभि वर्धतां पयसाभि राष्ट्रेण वर्धताम् ।
रथया सहस्रवर्चसेमौ स्तामनुपक्षितौ ॥ १ ॥
त्यष्टा जायामजनयस् त्वष्टास्यै त्वां पतिम् ।
त्यष्टा सहस्रमायुं वि वर्धमायुः कृणोतु याम् ॥ १ ॥
(६।१०।१-३)

ये वधू तथा वर दूध पीकर पुष्ट हों, वे दोनों अपने राष्ट्रके साथ बढें, सहस्रों प्रकारके धनोसे वे पुष्ट हों । स्वहाने स्त्री बनायी है, स्वहाने ही तुझ पतिको इस स्त्रीके साथ संयुक्त किया है । वह विधनिर्माता मनु तुम्हें सहस्र प्रकारके सुखोंके साथ दीर्घ आयु देवे ।

स्वर्गलोकमें स्त्रीण

मैवां शिञ्जे प्र दहनि जातपेदाः स्वर्गे लोके वद्
स्त्रीणमेवाम् (६।११।१)— इनका शिञ्ज जमि कैसा जलता नहीं जिनका स्वर्गलोकमें भी वद् स्त्रीण व्यवहार रहता है ।

स्वर्गलोकमें धीके हौज

घृणद्वा मधुकूलाः सुरोदकाः क्षीरेण पूर्णा उदकेन
दध्नाः एतास्या घारा उप यन्तु सर्पाः (६।११।२)— धीके हौज, मधुरासके मध, घृण उदकसे भरे, धीसे बरिधन, देखोने भरे हौज हैं वे सब तुम्हें प्राप्त हों ।

उप त्वा निष्ठन्तु पुष्करिणीः समस्ताः— तुझे वे मधुरा-
रसकी नदियां प्राप्त हों ।

घृतुरः कुन्मान् यमुर्घा ददामि क्षीरेण पूर्णा उद-
केन दध्ना (६।११।३)— बार घरे दूध, दही और जलसे भरे बार प्रकासे मैं देना हूं ।

ब्राह्मणकी स्त्री

मीमा ज्ञाया ब्राह्मणस्यापनीता दुर्घा दधानि परमे-
व्योमन (५।११।६)— ब्राह्मणकी मगारं पत्नी

भयकर होती है, वह कृत्स्न परमधाममें डुब देने-
वाला है ।

उत यत् पतयो दश स्त्रियाः पूर्वे अवाहणाः, ग्राह्या
चेद्भस्ते अग्रहीत स एव पतिरेकधा । (५।१७।
६)— ग्राह्यसे भिन्न स्त्रीके पति दस होते हैं, पर
ग्राह्यने उसका पाणिग्रहण किया तो वह उसका
एक ही पति होता है ।

ग्राह्य एव पतिर्न राजन्यो न वैश्यः, तत् सूर्यः
प्रमुषणेति पञ्चभ्यो मानयेत्यः (५।१७।९)—
ग्राह्य ही पति है, क्षत्रिय और वैश्य पति नहीं
होता, पाँचों मानवोंको यह सूर्य कहकर चलाता है ।

गर्भ

धातः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नार्या शचीभ्योः । पुमांसं
पुत्रमाघेहि दशमे मासि स्रुत्वे (५।२५ १०-१३)—
हे धातादेव ! इस स्त्रीके गर्भाशयमें श्रेष्ठरूपके नाथ
पुत्र गर्भको स्थापन कर जो दसवें महिने उत्पन्न
हो जाय ।

पुत्रकी उत्पत्ति

शामीमश्वत्थ आरुढस्तत्र पुंस्रवनं कृतम् । तद्वै पुत्रस्य
वेदनं तत् स्त्रीया भ्रामसि (६।१।११)—
शामीपर अश्वत्थ बड़ा है, वहाँ पुंस्रवन किया है । यह
पुत्रपात्रिका निश्चय है । वह स्त्रियोंमें हम भर देते
हैं । (शामी वृक्षपर अश्वत्थ वृक्ष डगा, उसका पंचांग
सेवन करनेसे पुत्र होता है । शामी संयमी स्त्री और
घोड़ेके समान पुरुष, इनका सम्बन्ध पुत्र निर्माण
करता है ।)

पुंसि वै देतो भवति तत् स्त्रियामनु विषयते, तद्वै
पुत्रस्य वेदनं तत्प्रजापतिरवधीत् (६।१।१२)—
पुरुषमें देव होता है, वह स्त्रीमें सींचा जाता है । वह
पुत्रमासिका साधन है देवा प्रजापतिर्न कहा है ।

पुत्रोंकी सुरक्षा

वीरान्नो अन्नं मा वृमन् (४।७।७)— हमारे पुत्रगर्भोंको
यहाँ कष्ट न पहुँचे ।

इस तरह हम द्वितीय विभागमें उत्तम अध्यायमें धारमे
योग्य समाविष्ट हैं । पाठक इससे लाभ प्राप्त करें ।

अथर्ववेद

का

सुबोध भाष्य

चतुर्थ काण्डम्

लेखक

पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

अध्यक्ष- स्वाध्याय-मण्डल, साहित्य-वाचस्पति, गीतालङ्कार

तृतीय वार

स्वाध्याय - मण्डल, पारडी

*

संवत् २०१६, शक १८८१, सन १९६०

जागते रहो !!

*

* *

नूनं तदस्य काव्यो हि नोति
महो देवस्य पुनर्यस्य धाम ।
एष जज्ञे शुद्धिर्मा स्याकमित्या
पूर्वे अर्घे विपिते सुसन्तु ।

(अथर्ववेद ४।१।६)

‘ निश्चयमे ज्ञानी ही इस प्राचीन महादेवका धाम प्राप्त करता है । यह ज्ञानी बहुतेकोंके साथ जन्मा था, परंतु जिस समय (उस धामका) पूर्ण द्वार खुल गया था, (उस समय अन्य लोग) सोये पड़े थे, (और केवल यह ज्ञानी ही जागता था), इसलिये इस ज्ञानीका अन्दर प्रवेश हुआ और दूसरे बाहर ही रह गये । ’

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

चतुर्थ काण्ड ।

इस चतुर्थ काण्डका प्रारम्भ 'ग्रह' शब्दसे हुआ है । वह प्रथम शब्द अत्यंत मंगल है और इस शब्द द्वारा परममंगलमय परब्रह्मकी विद्या इसमें बड़ी है ।

अथर्ववेद प्रथम काण्डका प्रारम्भ 'वा' शब्दसे हुआ है । अथर्ववेद द्वितीय काण्डका प्रारम्भ 'येनः' शब्दसे हुआ है । अथर्ववेद तृतीय काण्डका प्रारम्भ 'अग्निः' शब्दसे हुआ है । अथर्ववेद चतुर्थ काण्डका प्रारम्भ 'ग्रह' शब्दसे हुआ है ।

ये प्रारम्भिके शब्द कुछ विशेष भावके सूचक निःसन्देह हैं । यद्यपि अथर्व प्रथम काण्डका प्रारम्भ 'ये त्रिपत्ताः' से होता है और 'यं नो देवी' सूक्त छठा है, तथापि मन्त्रयज्ञपरिगणनमें, महाभाष्यमें तथा अन्यत्र भी 'यं नो देवी' सूक्ते अथर्ववेदका प्रारम्भ माना है, इससे दृढ़ होता है कि ये प्रथमके पाँच सूक्त भूमिकारूप हैं ।

इस चतुर्थ काण्डमें चालीस सूक्त हैं और इन्के पाँच सूक्तोंका एक अनुवाक, ऐसे आठ अनुवाक हैं । वह चतुर्थकाण्ड प्रधान तथा सात मंत्रोंवाले सूक्तोंका है, तथापि इसमें अधिक मंत्रवाले सूक्त भी हैं, इसकी गिनती इस प्रकार है—

७ मंत्रवाले २१ सूक्त हैं, त्रिनकी मंत्रसंख्या १४७ है,
८ मंत्रवाले १० सूक्त हैं, त्रिनकी मंत्रसंख्या ८० है,
९ मंत्रवाले ३ सूक्त हैं, त्रिनकी मंत्रसंख्या २७ है,
१० मंत्रवाले १ सूक्त हैं, त्रिनकी मंत्रसंख्या ३० है,
१२ मंत्रवाले २ सूक्त हैं, त्रिनकी मंत्रसंख्या २४ है,
१६ मंत्रवाले १ सूक्त हैं, त्रिनकी मंत्रसंख्या १६ है,
कुल सूक्तसंख्या ४० कुल मंत्रसंख्या ३६४

इस प्रकार काण्डमें २१ सूक्त ही सात मंत्रवाले हैं, और शेष १९ सूक्त आठ या आठसे अधिक मंत्रवाले हैं । प्रथम काण्डके ११३ मंत्र, द्वितीय काण्डके २०७ मंत्र, तृतीय काण्डके २३० मंत्र और चतुर्थ काण्डके ३२४ मंत्र हैं, इस प्रकार जगत् मंत्रसंख्या बढ रही है ।

पहले तीन काण्डोंमें प्रत्येकमें दो प्रपाठक और छः अनुवाक थे, परन्तु इस चतुर्थ काण्डमें तीन प्रपाठक और आठ अनुवाक हैं । इस प्रकार सब मिलकर चतुर्थ काण्डकी समाहितक नौ प्रपाठक और छत्तीस अनुवाक हुए हैं । अब इस चतुर्थकाण्डके ज्ञाय देवता और छन्द देखिये—

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
१ प्रथमोऽनुवाकः । सप्तमः प्रपाठकः ।				
१	७	केनः	बृहस्पतिः । आदित्यः	त्रिष्टुप् ।
२	८	येनः	अरमा	त्रिष्टुप् । ९ प्रथोऽनुष्टुप् । ८ उपरिष्ठा उद्गीति
३	७	अथर्वी	रदः । वायव्यः	अनुष्टुप् । १ पञ्चि, २ गार्ग्यो ।
४	८	अथर्वी	वनस्पतिः	७ कुक्कुम्भतीगर्भोपरिष्ठाद्बृहती ।
५	७	ग्रह	(स्वापन) सप्तम	अनुष्टुप् । ४ पुरवर्णिङ् । ९, ७ मुनिः ।
				अनुष्टुप् । २ मुरिङ् । ७ पुरस्तादग्ने-तिष्ठिष्टुप् ।

सूक्त	मन्त्रसंख्या	अधि	देवता	छन्द
२ द्वितीयोऽनुवाकः ।				
६	८	महत्मान्	तक्षकः	अनुष्टुप् ।
७	७	महत्मान्	वनस्पति	अनुष्टुप्, ४ खराट् ।
८	७	अथर्वगिराः	चन्द्रमा । आप (राजशभिषेक)	अनुष्टुप्, १, ७ भूरिक् त्रिष्टुप्, ३ त्रिष्टुप्; ५ विराट् प्रस्तारपत्ति ।
९	१०	मृग	त्रैकाकुदात्मन	अनुष्टुप्, २ ककुम्भरी; ३ पध्यापत्ति ।
१०	७	अथर्वा	शशमणि	अनुष्टुप्, ६ पध्यापत्ति; ७ पञ्चवदा परानुष्टुप्शकवरी ।

३ तृतीयोऽनुवाकः ।

११	१२	मृगगिरा	अनुष्टुप् । इन्द्र	त्रिष्टुप्, १, ४ जगती, २ भूरिक्, ७ त्र्यवसाना षट्पदानुष्टुप्गमोपरिधाया गसानिवृच्छकरी, ८-१२ अनुष्टुम ।
१२	७	मृग	वनस्पति	अनुष्टुप्, १ त्रिपदा गायत्री, ६ त्रिपदा यक्षमध्या भूरिगायत्री, ३ बृहती ।
१३	७	घाताति	चन्द्रमा । विधेदेवा	अनुष्टुप् ।
१४	९	घृशु	आज्य । अग्नि	त्रिष्टुप्, २, ४ अनुष्टुमो; ३ प्रस्तारपत्ति, ७, ९ जगती, ८ पञ्चवदातिशकवरी ।
१५	१६	अथर्वा	महत् । चर्मन्वः	त्रिष्टुप्, १, २, ५ विराट् जगती, ४ विराट् पुरस्ताद् बृहती ७ (८), १३ (१४) अनुष्टुप्, ९ पध्यापत्ति; १० भूरिक्; १२ पञ्चवदानुष्टुप्गमो भूरिक्, १५ शकुमलानुष्टुप् ।

४ चतुर्थोऽनुवाकः ।

१६	९	मृदा	वरुण (सत्यावृत्तोऽवीक्षण)	त्रिष्टुप्, १ अनुष्टुप्, ५ भूरिक्; ७ जगती, ८ त्रिषाम्महाबृहती, ९ विराट्मात्रिषात्रायत्री ।
१७	८	शुक	अपामार्ग । वनस्पति	अनुष्टुप् ।
१८	८	शुकः	अपामार्ग । वनस्पति	अनुष्टुप्, ६ बृहतीगमः ।
१९	८	शुकः	अपामार्गः । वनस्पति	अनुष्टुप्, २ पध्यापत्तिः ।
२०	९	मातृनामा	मातृनामादेवता	अनुष्टुप्, १ खरान्, ९ भूरिक् ।

५ पचमोऽनुवाकः । अष्टमः प्रपाठकः ।

२१	७	मृदा	शिव	त्रिष्टुप्, २-८ जगती ।
२२	७	ध धेह, अथर्वा ।	इन्द्र	त्रिष्टुप् ।
२३	७	मृगः	प्रचेता अग्नि	त्रिष्टुप्, ३ पुरस्ताज्ज्योतिष्मती, ४ अनुष्टुप्, ६ प्रस्तारपत्ति ।
२४	७	मृगारः	इन्द्र	त्रिष्टुप्, १ शकवरीगमो पुर शकवरी ।
२५	७	मृगः	शिव । सविता	त्रिष्टुप्, ३ अतिशकवरीगमोऽजगती, ७ पध्या बृहती ।

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
६ षष्ठोऽनुवाकः ।				
२६	७	मृगारः	द्यावापृथिवी	त्रिष्टुप्; १ परोऽष्टिर्जगती; ७ शाक्वरी- गर्मातिमध्येऽथेति ।
२७	७	मृगारः	मरुत	त्रिष्टुप् ।
२८	७	मृगारः (अथर्वा)	अथर्वा । इन्द्रः	त्रिष्टुप्; १ द्व्यतिजगत्तर्मा भुरिक् ।
२९	७	मृगारः	मित्रावरुणौ	त्रिष्टुप्; ७ शाक्वरीगर्माजगती ।
३०	८	अथर्वा	वाक्	त्रिष्टुप्, ६ जगती ।
७ सप्तमोऽनुवाकः । नवमः प्रपाठकः ।				
३१	७	मृगारः	मनुष्य	त्रिष्टुप्; २, ४ भुरिक्; ५-७ जगती ।
३२	७	मृगारः	मनुष्य	त्रिष्टुप्; १ जगती ।
३३	८	मृगारः	पाप्मा । अग्नि	यायत्री ।
३४	८	अथर्वा	मृगौदनं	त्रिष्टुप्; ४ भुरिक्; ५ त्र्यवसाना सप्त- पदा इति; ६ पंचपदातिशक्वरी; ७ भुरिक्वाक्वरी, ८ जगती ।
३५	७	प्रजापतिः	अतिमृत्युः	त्रिष्टुप्; ३ भुरिक्जगती ।
८ अष्टमोऽनुवाकः ।				
३६	७	वातानः	सस्यौजाः । अग्निः	अनुष्टुप्; १ भुरिक् ।
३७	१२	वात्सरायणिः	अजधूमौ । अप्सराः	अनुष्टुप्; ३ त्र्यवसाना वृषदात्रिष्टुप्; ५ प्रस्तरापति, ७ परोऽष्टिर्; ११ वृषदा जगती, १२ त्रिष्टुप् ।
३८	७	वात्सरायणिः	अप्सराः । शत्रवः	अनुष्टुप्; ३ वृषदात्र्यवसाना जगती, ५ भुरिक्वाष्टि; ६ त्रिष्टुप्; ७ त्र्यव- साना वृषदात्र्यवसानाभिरुत्तरिष्टा- जगतीतिशक्वरी जगती ।
३९	१०	अग्निराः	साधस्य । मानादेवता	पंक्ति; १, ३, ५, ७ महावृद्धी, २, ४, ६, ८ वृक्षतर्पणिकः, ९, १० त्रिष्टुप् ।
४०	८	शुकः	बहुदैवत्यं	त्रिष्टुप्; २ जगती; ८ जगती पुरोति- शक्वरी वाक्वृष्टुप् ।

ये सूक्तोक्ते ऋषि देवता और छन्द हैं । अथ इनका ऋषि-
कानुसार विभाग देखिये—

१ अथर्वा— ३, ४, १०, १५, (२२, २८), ३०,
३४ ये आठ सूक्त ।

२ मृगारः— २३-२४ ये सात सूक्त ।

३ मृगारः— ५, १६, १९, २३ ये चार सूक्त ।

४ शुकः— १७-१९, ४० ये चार सूक्त ।

५ भृगुः— १, १२, १४ ये तीन सूक्त ।

६ वात्सरायणः— ६, ७ ये दो सूक्त ।

७ वात्सरायणिः— ३७, ३८ ये दो सूक्त ।

८ वात्सरायणः— ३१, ३२ ये दो सूक्त ।

९ येनः— १, २ ये दो सूक्त ।

१० अग्निराः— ३९ सह एव सूक्त ।

११ अथर्वाहिरसः— ८ सह एव सूक्त ।

- १० घातनः— ११ वर एक सूक्त ।
 १३ प्रजापति— १५— वर एक सूक्त ।
 १४ भृगुहिराः— ११ वर एक सूक्त ।
 १५ मातृनामा— २० वर एक सूक्त ।
 १६ यत्तिष्ठः— २२ वर एक सूक्त ।
 १७ दातातिः— ११ वर एक सूक्त ।

ये अथिक्कागुणाः सूक्त हैं, अथ देवगणानुसर सूक्तम्
 बोधये—

- १ यमस्वपतिः— ४, ७, १२, १७-१९ ये छ सूक्त ।
 २ अग्निः— १४, २३, ३३, ३६ ये चार सूक्त ।
 ३ अयामार्गः— १७-१९ ये तीन सूक्त ।
 ४ दग्धः— १९, २०, २४ ये तीन सूक्त ।
 ५ मत्सराः— १७, ३८ ये दो सूक्त ।
 ६ क्रयमाः— ७, ३८ ये दो सूक्त ।
 ७ वग्धमाः— ८, १३ ये दो सूक्त ।
 ८ नामादेयताः— ३९, ४० ये दो सूक्त ।
 (यदुदेयताः) ३९, ४० ये दो सूक्त ।

- ९ मय्युः— ३१-३२ ये दो सूक्त ।
 १० मयत्— १५, २७ ये दो सूक्त ।
 ११ मद्गः— ३, १८ ये दो सूक्त ।
 १२ अजम्भृती— २७ वर एक सूक्त ।
 १३ अजम्भृते— ६ वर एक सूक्त ।
 १४ अग्निमृगः— ३५ वर एक सूक्त ।
 १५ अमद्गुत्— ११ वर एक सूक्त ।
 १६ आर्यः— १४ वर एक सूक्त ।
 १७ आरमा— २१ वर एक सूक्त ।
 १८ आदित्य— १ वर एक सूक्त ।
 १९ आपः— ८ वर एक सूक्त ।
 २० आपाः— २१ वर एक सूक्त ।
 २१ तक्षकः— ६ वर एक सूक्त ।
 २२ चायागृपियः— २६ वर एक सूक्त ।
 २३ पत्तम्पः— १५ वर एक सूक्त ।
 २४ पात्मा— ३३ वर एक सूक्त ।
 २५ प्रवेता अग्निः— २३ वर एक सूक्त ।
 २६ वृद्धरातिः— १ वर एक सूक्त ।
 २७ मष्टोदने— ३४ वर एक सूक्त ।
 २८ मयानापो— २८ वर एक सूक्त ।

- २९ मातृनामा— २० वर एक सूक्त ।
 ३० मित्राघदणी— २९ वर एक सूक्त ।
 ३१ यदन्— १६ वर एक सूक्त ।
 ३२ वाक्— ३० वर एक सूक्त ।
 ३३ वायुः— २५ वर एक सूक्त ।
 ३४ विश्वेदेयाः— १३ वर एक सूक्त ।
 ३५ व्याघ्रः— ३ वर एक सूक्त ।
 ३६ शंखमणिः— १० वर एक सूक्त ।
 ३७ सत्योज्ञा अग्निः— ३६ वर एक सूक्त ।
 ३८ सविता— २५ वर एक सूक्त ।
 ३९ स्वाधर्मः— ५ वर एक सूक्त ।

इनके विषय ' यदुदेयताः, नामा देयताः, विश्वेदेयाः ' इन देवताओंके आदर कई अन्य देवताओं हैं उनको पाठक मनोके आदर देख सकते हैं । अब इस अक्षर कागडे सुक्तोंके रत्न देखिये—

- १ अंशोलिगमण— २३-२९ ये छान सूक्त ।
 २ अपराजितगण— १९, २१, २१ ये तीन सूक्त ।
 ३ रौद्रगण— ३ वर एक सूक्त ।
 ४ आयुष्यगण— १३ वर एक सूक्त ।
 ५ युष्यमनादानगण— १७ वर एक सूक्त ।
 ६ यामगण— ३३ वर एक सूक्त ।
 ७ हृत्पामनिहरणगण— ४० वर एक सूक्त ।

इस क कागडे सुक्तोंका आनेको देखन मर्त्य देखना हो तो मित्राग्निगण कोष्ठक देखिये—

- १ वृद्धरातिः— १, १३, २३-२९ ये नौ सूक्त ।
 २ वेरावती मदागामि— १ वर एक सूक्त ।
 ३ वादनी मदागामि— १० वर एक सूक्त ।
 ४ प्रजापत्या मदागामि— १५ वर एक सूक्त ।
 ५ वायव्या मदागामि— १५ वर एक सूक्त ।
 ६ गांधरी मदागामि— ३७ वर एक सूक्त ।

इस कागडे सुक्तोंका अनुसरन करनेके समय इन कागडोंका पठक अनुसर शिखर को । इनके इन मन्त्रोंको जो चरममन्त्र पूर्व कागडेके विषय दे वर कागडोंकीन कागडोंके दिग्दर्श हो किया है ।

इसी मन्त्रिके कागड अब इस कागडे सुक्तोंका शिखर प्रथम करने है ।

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

चतुर्थ काण्ड ।

ब्रह्म-विद्या ।

[सूक्त १]

(ऋषिः - वेनः । देवता - रुद्रस्वपतिः, आदित्यः)

मम जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्भि सीमन्तः सुरुचो वेन आचः ।

स बुध्न्या उपमा अस्य विद्याः सतश्च योनिमसंतश्च वि बः ।

॥ १ ॥

इयं पित्र्या राष्ट्र्येस्वर्गे प्रथमार्यं अनुपे भवनेष्टाः ।

तस्मा एतं सुरुचं द्वारमहं घर्म श्रीणन्तु प्रथमार्यं धास्यवे

॥ २ ॥

अर्थ— (पुरस्तात् प्रथमं) पूर्वकालसे भी प्रथम । जज्ञानं ब्रह्म) प्रकट हुए ब्रह्मको (सु-रुचः सीमन्तः) उत्तम प्रकाशित मर्यादाओंसे (वेनः वि आचः) ज्ञानीने देखा है । (सः) वही ज्ञानी (अस्य बुध्न्या वि-द्याः) इसके आकाश संघारों विशेष रीतिसे स्थित और (उप-माः) उपमा देने योग्य सुर्वादिओंको देखकर (सतः च असतः योनि) सत् और असत्के उत्पत्तिस्थानको भी (वि बः) विशद करता है ॥ १ ॥

(इयं भुवने-स्थाः पित्र्या राष्ट्री) यह मनुष्योंके अन्दर रहनेवाली पितासे प्राप्त ब्रह्मदेवताकी बुद्धि (प्रथमार्यं अनुपे भवे पतु) मुख्य जीवनके लिये भागे होवे । (तस्मै प्रथमार्यं धास्यवे) उस वहीले धारण करनेवालेको अर्पण करनेके लिये (एतं सुरुचं द्वारं अ-हं घर्म श्रीणन्तु) इस तेजस्वी, दुष्टोंको दशनेवाले, होनतासे रहित, यज्ञको निन्द करे ॥ २ ॥

भावार्थ— सबसे प्रथम प्रकट हुए ब्रह्मको उसके प्रकाशकी मर्यादाओंके द्वारा ज्ञानी जानता है और वही ज्ञानी उपमा देने योग्य आकाशसंघारी सुर्वादि प्रहों और नक्षत्रोंको देखकर सत् और असत्के मूल उत्पत्तिस्थानके विषयमें सत्य उपदेश करता है ॥ १ ॥

यह मनुष्योंके अन्दर रहनेवाली पितासे प्राप्त हुई तेजस्वी बुद्धि भेष्ट जीवन व्यतीत करनेकी इच्छासे भागे बडे । तथा वह बुद्धि सबके मुख्य धारणकर्ता परमात्माके लिये समर्पण करनेके हेतुसे तेजस्वी, दुष्टोंको दूर करनेवाले, उच्च और भेष्ट यज्ञको निन्द करे ॥ २ ॥

प्र यो जज्ञे विद्वानस्य चन्द्रविंश्यां देवानां जनिमा विवक्ति ।
 ब्रह्म ब्रह्मण उज्जंभार मर्त्यान्नीचैरुच्चैः स्वधा अमि प्र तस्यौ ॥ ३ ॥
 स हि दिवः स पृथिव्या ऋतस्या मही क्षेमं रोदसी अस्कमायत् ।
 महान्मही अस्कमायद्वि जातो द्यां सद्य पार्थिवं च रजः ॥ ४ ॥
 स बुध्न्यादाप्नु जुनुपोऽभ्यग्रं बृहस्पतिर्देवता तस्य सभ्राट् ।
 अह्यं च्लुक्रं ज्योतिषो जनिष्ठार्थं द्युमन्तो वि वसन्तु विप्राः ॥ ५ ॥
 नूनं तदस्य काव्यो हिनोति महो देवस्य पूर्वस्य धाम ।
 एष जज्ञे बहुमिः साकमिस्था पूर्वं अर्थे विविंते ससन्नु ॥ ६ ॥

अर्थ- (यः विद्वान्) जो विद्वान् (अस्य यन्धुः प्रजज्ञे) इसका बंधु होता है, वह (देवानां जनिमा विवक्ति) सब देवोंके जन्मको कहता है । (ब्रह्मणः ब्रह्म उज्जंभार) ब्रह्मसे ब्रह्म प्रकट हुआ है । उसके (मर्त्यान् नीचैः उच्चैः) मध्यसे, निम्न भागसे और उच्च भागसे (स्व-धाः अमि प्र तस्यौ) उसकी निज धारक शक्तियों कैली हैं ॥ ३ ॥

(सः हि दिवः) वह ही पृथिव्या और (सः पृथिव्याः ऋत-स्थाः) वही पृथिवीका सत्य नियमसे उद्धारने-वाला है । उसने (मही रोदसी क्षेमं अस्कमायत्) वही सुलोक और पृथिवी लोकको घरके समान स्थिर किया है । (महान् जातः) वह बड़ा देव प्रकट होता हुआ (द्यां पार्थिवं सद्य रजः च) सुलोक, पृथिवीके निवासस्थानको और अंतरिक्षलोकको (मही अस्कमायत्) विस्तृत रूप देकर स्थिर करता है ॥ ४ ॥

(तस्य सभ्राट् देवता बृहस्पतिः) उस जगत्का सम्राट् बृहस्पति देव है और (सः बुध्न्यात् जुनुपः अग्रं अमि सभ्राट्) वह पहिले जन्मसे भी पूर्वकालसे पारों और व्याप्त है । (अथ यत् ज्योतिषाः शुक्रं ब्रह्म जनिष्ट) अथ जो ज्योतिषसे छद्म दिन उत्पन्न हुआ, उससे (द्युमन्तः विप्राः वि वसन्तु) प्रकाशित होनेवाले ज्ञानी विशेष प्रकारसे निवास करें ॥ ५ ॥

(काव्यः नूनं) ज्ञानी नियमके (अस्य पूर्वस्य देवस्य तत् महः धाम) इस प्राचीन देवका वह महान् धाम (हिनोति) प्राप्त करता है । (इथा बहुमिः साकं एषः जज्ञे) इस प्रकार बहुमोंके साथ यह ज्ञानी उत्पन्न हुआ था, परंतु जिस समय (पूर्वं अर्थे वि-सिते) पूर्व दिशाका वाया द्वार खुला, तब उनमेंसे प्रत्येक (ससन्नु) होता ॥ रहा ॥ ६ ॥

भाषार्थ- जो ज्ञानी इस परमप्रमाणा यन्धु बनता है वही देवोंके देवत्वके स्वरूपमें सत्यज्ञान कहता है । परमज्ञान ज्ञानका प्रकाश हुआ है और उसके निम्न, मध्य और उच्च अर्थों सब अंगोंमें धारक शक्तियों पारों और फैली हैं ॥ ३ ॥

वही एक देव सुलोक और पृथ्वीलोक आदियोंको सत्य नियमोंसे अपने अपने स्थानमें स्थिर करनेवाला है । उसीने इस सुलोक और पृथ्वीलोकको घर जैसा बनाया है । उसी प्रकट हुए महान् देवने सुलोक, अंतरिक्षलोक और इस हमारे घरके समान भूलोकको विस्तृत और महान् बनाकर अपने अपने स्थानमें सुरक्षित किया है ॥ ४ ॥

इस जगत्का एक सम्राट् बृहस्पति देव है, वह आदिमालसे पारों और पूर्ण रीतिसे फैला हुआ है । उसकी ज्योतिषों को पवित्र दिनका प्रकाश होता है, उससे प्रकाशित होनेवाले ज्ञानी विशेष प्रकारसे जीवन व्यतीत करें ॥ ५ ॥

ज्ञानी नियमसे इस प्राचीन देवका वह प्रसिद्ध महान् धाम प्राप्त करता है । यन्धुत्व-ज्ञानीका जन्म अनेक मनुष्योंके जन्मोंके साथ हुआ होता है, परन्तु प्रयत्नसे ज्ञानीके लिये जिस समय वह पूर्व महाद्वार पोकाका खुल जाता है, उस समय आप्रत रहनेके कारण उसमें ज्ञानी प्रविष्ट होता है, परन्तु अन्य लोग बाहर ॥ छोड़े पड़े रहते हैं ॥ ६ ॥

योऽथर्वणां पितरं देववन्धुं बृहस्पतिं नमसाव च गच्छात् ।
त्वं विश्वेषां जनिता यथासः कविर्देवो न दमायत्स्वधावान्

॥ ७ ॥

अर्थ— (यः) जो (अथर्वणां पितरं देववन्धुं) निधय पिता देवों के भाई (बृहस्पतिं नमसा च अव गच्छात्) बृहस्पतिदेवको नमस्कारके साथ ऐसे जाने । ' (त्वं विश्वेषां जनिता असः) तू सबका उत्पादक है, (यथा कविः स्वधावान् देवः न दमायत्) और ज्ञानी, स्वकीय सामर्थ्य युक्त देव कमा दबाया नहीं जाता ' ॥ ७ ॥

भाषार्थ— मनुष्य, देवों के भाई, परमपिता निधल बृहस्पति का नम्रताके साथ की हुई उपासनाद्वारा इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करता है कि ' हे देव ! तू सबका उत्पादक है, तू ही ज्ञानी और स्वकीय सामर्थ्यसे युक्त है और तू ही कभी न दबनेवाला है ' ॥ ७ ॥

ब्रह्मकी विद्या ।

इस सूक्तमें ' ब्रह्मकी विद्या ' बड़ी मनोहर रीतिसे बड़ी है । जो ब्रह्मविद्याका मनन करते हैं, उनके लिये यह सूक्त बड़ा बोधप्रद होगा । इसका पहिला कथन यह है—

प्राचीन देव ।

पुरस्तात् प्रथमं ब्रह्म जज्ञानम् । (सू. १, मं. १)
' सबसे अति प्राचीन कालकी जो भी कल्पना की जा सकती है उससे भी अत्यन्त प्राचीन कालसे वह परमज्ञान अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित हो रहा है । ' जिस समय अन्य कोई भी पदार्थ उत्पन्न ही नहीं हुआ था, उस समयसे स्वयं प्रकाशी ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है । इसका तात्पर्य यह है कि यह ब्रह्म स्वयं प्रकाशित है, प्रकाशित होनेके लिये इसको किसी अन्यका सहायता नहीं लेनी पड़ती है । इसके अति प्राचीन होनेके विषयमें इसी सूक्तमें निम्नलिखित वचन देखने योग्य हैं—

१ प्रथमाय तस्मै धास्ये । (सू. १, मं. २)

१ अग्रं स पुष्ण्यात् अनुपः अग्नि आष्ट ।

(सू. १, मं. ५)

१ पुष्यस्य अस्य देवस्य तत्तु धाम । (सू. १, मं. ६)

' (१) सबसे पहिला वह धारक है । (२) सबसे प्रथम जिसकी उत्पत्ति हुई है उससे भी पहिले वह पारों और व्यस्त है । (३) सबसे पुराने इस देवका वह स्थान है । '

इन मंत्रोंमें ब्रह्म देवके अति प्राचीन होनेके विषयमें निम्नवा-
त्मक वर्णन है । इसके सिद्ध होता है कि यह देव सर्वोत्पन्न
अथवा सर्वोत्पन्न, सर्वोत्पन्न और सब जगत्की उत्पत्ति होनेके
पूर्वकालसे भी विद्यमान है ।

२ (अथर्व, भाष्य, काण्ड ७)

इसका ज्ञान ।

इसका ज्ञान किछ रीतिसे हो सकता है, इस विषयमें विचार करनेके लिये निम्नलिखित मंत्र बड़ी सहायता देता है—

सुसुचः सीमतः येनः यि आद्यः । (सू. १, मं. १)

' (सु-सुचः) उत्तम प्रकारमान (सीमा-तः) सीमा-
ओंस ही (येनः) ज्ञानी मनुष्य उसको देखता है । ' जिस प्रकार बादलोंसे छिपा हुआ सूर्य बादलोंके चमकनेवाले किना-
रेसे ही जाना जाता है, उसी प्रकार सूर्यचन्द्रादियोंके पीछे रहकर सूर्यादियोंको चमकानेवाला यह देव इन गोलोंका चमका-
हटसे ही जाना जाता है । ' जिसकी सूर्यादि प्रकाशित नहीं करते परन्तु जिसके तेजसे सूर्यादि प्रकाशित हो रहे हैं, वह ब्रह्म है । ' अर्थात् सूर्यादियोंके सुप्रकाशित सीमाओंको देखनेसे और विचार करनेसे परमात्माका ज्ञान होता है । छट्टीमें उसका कार्य देखनेसे ही उस परमात्माका ज्ञान हो सकता है । उसके ज्ञानके लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है ।

इसके लिये उपमा ।

यह परमात्मा प्रत्यक्ष दीखता नहीं है, छट्टीमें उसका कार्य देखकर उसका अनुमान होता है, अथवा उपमाओंसे भी उसका वर्णन किया जाता है जैसा—

अस्य उपमाः सुष्ण्याः वि-स्थाः । (सू. १, मं. १)

' इसके लिये उपमाएँ (सुष्ण्याः) आकाशमें (वि-स्थाः) बिछेप रीतिसे रहनेवाले जो सूर्यादि गोल हैं वे ही हैं । ' अर्थात् उस परमात्माका यदि वर्णन करना हो तो ' वह सूर्य ही सूर्य है, ' ' वह चन्द्रमा ही चन्द्रमा है ' इस प्रकार किया जाता है । अर्थात् सूर्यादिकी उपमा ठगठगे देकर ही उसके विषयमें ज्ञान दिया जाता है । या तो मनुष्य छट्टीमें उसका

कार्य देखकर उसके विषयमें अनुमान करे अथवा सूर्यादि गोलोंका भी वह प्रकाशक है इसलिये वह सूर्यका भी सूर्य है ऐसा जाने । यह रीति है जिससे उसके विषयमें कुछ अनुमान हो सकता है ।

आदि कारण ।

सबका आदि कारण वह परमात्मा ही है । सब और अथवा, बहुत समय ठहरनेवाले और क्षणभंगुर ऐसे जो पदार्थ हैं, उनका मूल आदि कारण वह है । देखिये—

सतः असतः च योनिं सः वि तः । (सू. १, मं. १)

‘सत और असत्का आदि कारण वह है इस विषयमें स्या-योग्य विवरण ज्ञानी ही करता है ।’ अथ मनुष्योंको उसके विषयमें पता नहीं होता । वे उसके विषयमें पूर्ण अज्ञानी रहते हैं ।

श्रेष्ठ जीवन ।

ज्ञानी अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करता है यह एक बड़े महत्त्वका विषय है, इसका विवेचन द्वितीय मंत्रमें किया है यह इस समय देखिये—

इयं पिङ्गा राष्ट्रेयस्त्रे प्रथमाय जनुषे भुवनेष्ठाः ।
तस्या यत् सुरुचं दारमलं धर्मे धीगन्तु प्रथ-
माय धास्यये ॥ (सू. १, मं. १)

‘मनुष्योंके अन्दर रहनेवाली पिङ्गासे प्राप्त हुई मनुष्यकी बुद्धि प्रथम भेरीका श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेके लिये उत्सुक होकर आगे बढ़े और सर्वोच्च परमात्माकी संगठितके लिये ही इस सुन्दर श्रेष्ठ यज्ञ कर्मको करे ।’ इस मंत्रके कुछ शब्द मनन करने योग्य हैं—

१ भुवनेष्ठाः (भुवने-स्थाः) = भुवनेमें रहनेवाली ।
‘भुवन’ शब्दका अर्थ है—‘मनुष्य, मानवजाति, प्राणी, जगत्, उत्पन्न हुए हुए पदार्थ, शृंगिषी, घर, स्थान और अभ्युदयको प्राप्त स्थिति ।’ इनमेंसे यहाँ ‘मनुष्य अथवा मानवजाति यह अर्थ अभिप्रेत है, क्योंकि इनमें रहनेवाली शक्ति (प्रथमाय जनुषे) प्रथम श्रेणीका जीवन व्यतीत करनेके लिये (अग्रे पतु) आगे बढ़े अर्थात् उत्साहसे अपने जीवनका सुधार करे, ऐसा कहा है । मन्त्रेत्तर प्राणी या पदार्थोंमें इसकी संभावना नहीं है इसलिये मनुष्य विषयक अर्थ ही यहाँ अपेक्षित है ।

२ पिङ्गा राष्ट्री = (पिङ्गा) पिङ्गासे आत्यधिक द्रुम वृक्षरूपसे सुवर्द्धत (राष्ट्री) तेजस्वी सुवर्द्धित बुद्धि ।

इस प्रकारकी बुद्धि मनुष्यके अन्दर द्रुम संकल्प घुटव करे और इस संकल्पके बलसे मनुष्य बलवान बनकर (प्रथमाय जनुषे) प्रथम अर्थात् श्रेष्ठ दर्जेका जीवन व्यतीत करनेका उत्साह अपने मनमें बढ़ावे । उत्साहसे वह श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करे । बीचमें कोई प्रलोभन आवे तो उसमें न पड़े और कोई विघ्न उत्पन्न हो जावे तो हताश न होवे । अर्थात् द्रुमाद्रुम अवस्थाय प्राप्त होनेपर भी अपना श्रेष्ठ मार्ग न छोड़े । इसके पश्चात्—

प्रथमाय धास्यये धर्मे धीगन्तु । (सू. १, मं. १)

‘सबके मुख्य आधारभूत परमात्माके लिये यज्ञ सिद्ध करे ।’ अर्थात् यज्ञ करे और वह उसके समर्पण करनेकी बुद्धिसे ही करे, क्योंकि यज्ञका पुण्य बड़ा है और सभी यज्ञ सर्वाधिक लिये किये जाते हैं ।

यज्ञका लक्षण ।

इसी मंत्रमें यज्ञका लक्षण तीन शब्दों द्वारा बताया है, इस-लिये यज्ञका स्वरूप देखनेके लिये इन तीन शब्दोंका मनन करना चाहिये—

१ अ-हो- (अहीनं) = जिसमें हीनता नहीं है; जिसमें हीन या स्त्राय्य भाव बिलकुल नहीं है, अर्थात् जो उत्पन्नमानसे युक्त है ।

२ सुरुचं = अत्यंत तेजस्वी । तेजस्विता बढ़ानेवाला ।

३ दारं = दानेवाला, पुष्टार्थको और पुष्टताको दबाकर टेढ़ा करनेवाला, पुष्टताको कारण फिर गठानेके लिये अक्षर न देनेवाला ।

‘धर्मे’ यह यज्ञवाचक शब्द यहाँ है, इसका अर्थ ‘उत्पत्ता, स्वप्रकाश, यज्ञ’ ऐसा है । यही उत्पत्ताका तात्पर्य मनुष्यके मनकी उत्पत्ता अर्थात् उत्साहशक्ति है । जिस श्रेष्ठ कर्मसे मनुष्यका पुष्टार्थ प्रति विषयक उत्साह बढ़ता है वह यज्ञकर्मका नाम ‘धर्मे’ है । पूर्वोक्त प्रकारका मनुष्य इस प्रकारके श्रेष्ठ यज्ञ करे और अपने जीवनको साधक करे ।

परमात्माका सामर्थ्य ।

चतुर्थ मंत्रमें कहा है कि वही सबका आधार है, जिसने इस संपूर्ण जगत्को उद्धार रखा है—

१ स हि दिव्यः पृथिव्याः च क्रतव्याः ।

(सू. १, मं. ४)

२ सः मही रोदसी क्षेमं वस्कृमायत् ।

(सू. १, मं. ४)

३ दां पार्थिवं सद्य रज्जं च स जातः मही

अस्कृमायत् ।

(सू. १, मं. ४)

' (१) उसने दुनोह और पृथ्वीकोहको सत्य नियमोंसे धारण किया है । (२) वही यावा प्राविशीको उसने सुखार्ण दिया है, और (३) दुनोह, पृथ्वीको और अतरिक्षको उसी प्रप्रसिद्ध परमात्माने सिरात और सुदृढ बनाया है । '

इस संपूर्ण जगत्का रचयिता वही परमात्मा है और वह इसको अपने सत्यनियमोंसे रचता है, चलाता है और सुरक्षित करता है । इसी विषयमें सप्तम मन्त्रका वचन यहाँ देखिये—

स्य विदधेयां जनिता मस्यः । (सू. १, म. ५)

' तू सबका रचन करती है ' इसमें अवैदिक रीतिसे कहा है कि वही सबका रचयिता है । यही बात भिन्न शास्त्रों द्वारा मूल्य मन्त्रों में भी बड़ी है—

महा ब्रह्मणः उज्जमार । (सू. १, म. २)

मयात् नोचिः उच्येः स्वधा अभिप्रतस्थौ । (सू. १, म. ३)

' ब्रह्म ब्रह्मण ब्रह्म हुआ है, उसने मे-मय, निम्नभागस और उच्च भागसे सारी अनी । धारकशक्तियों धारों और फैला है । ' ब्रह्मण ब्रह्म प्रकट होता है, और उससे अनन्त धारकशक्तियों उत्पन्न होती हैं और उनसे इस विश्वका धारण होता है ।

' ब्रह्म ' शब्दका अर्थ ' परमब्रह्म, परमात्मा, आत्मा, ज्ञान, मन्त्र, वेद, ब्राह्मण, मन्त्र, तप, पवित्राचरण, धन, अन्न, सूर्य, बुद्धि, प्रभापति ' ये हैं । यहाँ एक ' ब्रह्म ' शब्दका अर्थ परमात्मा है और दूसरा ' ब्रह्म ' शब्दका अर्थ ' आत्मा, ज्ञान, बुद्धि, तप ' आदि है । ब्रह्मके अन्दर ' स्व-धा ' निम्नधारकशक्ति है वही सबका धारण करती है । इसमें निम्नशक्ति होनेसे किंवा अन्यकी शक्तियों अपेक्षा यह नहीं करता । यही दूसरोंकी शक्ति देता है, यही इसका परम सामर्थ्य है । इसीसे ये सूर्यचन्द्रादि तेजक गोल धने हैं और सड़ीकी शक्तिये अपने अपने स्थानमें स्थित हैं ।

ज्ञानी ।

इस परमात्माका जो २१ होता है, अर्थात् जो भाई किंवा इसके साथ व्यवहार करता है वही इसके सामर्थ्यका वर्णन कर सकता है—

यः विद्वान् अस्य यन्धुः जज्ञे,
स देवानां जनिमा धियकि ॥ (सू. १, मन्त्र ३)

' जो ज्ञानी इसका भाई करके प्रसिद्ध होता है वही इस परमात्मासे उत्पन्न हुए हुए सूर्यादि देवोंकी उत्पत्त्यादिके विषयमें सहायोग्य विवरण कर सकता है । ' क्योंकि वही मनुष्य दीर्घ रीतिसे उस परमात्माकी शक्तिको जानता है । उसका भाई

यननेका तात्पर्य उत्पत्त्याधिकारसे उत्पन्न होना है । जीवात्मा उस परमात्माका जेठा ' अमृतपुत्र ' है, ऐसा ही उसका ' यधु ' भी है । ये शब्द जीवात्माकी उत्पत्तिके पूर्व बतते हैं । वस्तुतः भाई आदि संबन्ध वही साधुगिक ही हैं, ये रावधवाचक मनुष्यकी उत्पत्तिका अवस्था बतानेवाले हैं ।

यह मनुष्यकी योग्यता किं रीतिसे बढती है इस विषयमें पञ्चम मन्त्रका एक वचन बड़ा मनोरञ्जक है, वह अब देखिये—

अथ यत् ज्योतिषा शुक्रं महः जनिष्ठ
(तेन) द्युमन्तः धियाः धि पसन्तु । (सू. १, म. ५)

' जो परमात्माकी ज्योतिषा प्रकाशपूर्ण दिन होता है, उसके प्रकाशसे प्रकाशित हुए हुए ज्ञानी विशेष प्रकारसे रहें, ' अर्थात् उनका रहना सहना विशेष नियमोंसे बंधा होना चाहिये । विशेष परिशुद्ध रीतिसे जीवन व्यतीत करनेसे ही उनकी योग्यता बढती है । इनको परमात्माके प्रकाशसे प्रगल्भित हुए हुए दिनका सर्वत्र अनुभव होना चाहिये । जहाँ वे विचरें वहाँ परमात्माकी अक्षर ज्योति उनको दिखाई देनी चाहिये । उसके उन्मत्तसे उन्मत्तके व्यवहारका मार्ग प्रकाशित होना चाहिये, समा उत्पत्तिही सम्भावना है ।

सूर्यके प्रकाशसे जो ' दिन ' होता है उसकी उस परमात्माके प्रकाशसे होनेवाले ' दिन ' के साथ तुलना करनेसे यह दिन कहलानेके भी योग्य नहीं है । क्योंकि सूर्य परमात्माके प्रकाशसे प्रकाशित होता है, इसलिये परमात्माके प्रकाशका महत्त्व सब अन्य प्रकाशोंसे विशेष ही है ।

ज्ञानीकी जाग्रती ।

जो विद्वान् इस प्रकारके मार्गसे अपनी उत्पत्ति करनेका इच्छुक है उसको उचित है कि वह जाग्रत रहे, प्रातः अवसरसे योग्य काम लेता जाय । ऐसा करनेसे ही उसकी निश्चिन्ता उत्पत्ति होती है । यदि अवसर आनेपर वह सो जावे तो वह पीछे रहेगा, इस विषयमें छठा मन्त्र बड़ा महत्त्वपूर्ण उपदेश दे रहा है—

१ यय वहुभिः साकं हरया जज्ञे । (सू. १, म. ६)
२ (परंतु) अस्य पूर्वस्य देवस्य तत् महः
धाम काव्यः नूनं हिनोति । (सू. १, म. ६)
३ (अन्ये) पूर्वं अर्धे विस्तिष्ठे ससन्तु । (सू. १, म. ६)

' (१) यह ज्ञानी बहुतरा अन्य मनुष्योंके साथ-साथ उत्पन्न हुआ था, (२) परंतु प्राचीन देवका वह भेद धाम यही अकेला ज्ञानी ही प्राप्त करता है, (३) इसके साथ ज-ने

हुए अन्य साधारण लोग पूर्वका महाद्वार जिस समय खुल गया था उस समय सोये पड़े थे ।^१ द्वार खुल जानेके समय जानी जागता था इस कारण जानीका श्वेत देवताके स्थानमें हुआ, अन्य लोग सोये पड़े थे इस कारण वे अंदर प्रविष्ट न हो सके। यह मंत्र अवसरक महत्त्वका वर्णन कर रहा है ।

जिस दिन जानी जन्मा था उसी दिन इस पृथ्वीपर सहस्रों मनुष्य जन्मे थे, परंतु योग्य अवसरको गवी देनेस अन्य मनुष्य पोंछे रह गए और जागता हुआ जानी प्राप्त अवसरसे योग्य लाभ लेनेक कारण आग बढ सका । मनुष्य केवल कर्मके कारण उच नहीं होता उसको जागते हुए अपनी उन्नतिका प्रयत्न करना चाहिये, तभी उसकी उन्नतिकी संभावना है । जो पाठक अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनेक इच्छुक हैं वे इस मंत्रका योग्य मनन करके उचित बोध प्राप्त करें ।

नमन और गुणचिंतन ।

इस सूक्तके अंतिम सप्तम मंत्रमें जानी बननेके मुख्य दो साधन बह हैं, एक परमात्माकी भक्तिसे नमन करना और दूसरा उसके गुणोंका चिंतन करना । इन दोनों साधनोंका अब विचार कीजिये—

यः अथर्घाणं पितरं देवमभ्युं गृहस्पतिं नमसा

अथगच्छात् । (सू. १, मं. ५)

‘ निश्चल परमपिता सर्वण देवीका बन्धु, जो सर्वश्रेष्ठ देव है, उसका जो मनुष्य नमन करता है वही उसकी जानता है । ’

भक्तिके परमात्माकी शरण जाना, उसको प्रेमपूर्ण हृदयसे प्रणाम करना, उसके सामने नम्र होना, ये मार्ग हैं जिससे कि मनुष्य उच्च होता रहता है । आध्यात्मिक उन्नतिके लिये, तथा आत्मिक शक्तिका विकास करनेके लिये नम्र होनेकी अवलंब आवश्यकता है । नम्र होनेके विनाय आत्माकी शक्ति विवक्षित नहीं हो सकती । नम्रतापूर्ण अंतःकरणसे परमात्माका गुणचिंतन करना चाहिये, वह इस प्रकार किया जाता है—

१ एवं चिन्धेयां जनिता असः । (सू. १, मं. ५)

२ कविः स्वधावान् देवः न दमायत् ।

(सू. १, मं. ५)

‘ हे देवाधिदेव ! तू ही सबका एक उत्पादक है । हे देव ! तू जानी, निश्चलामर्ध्यते युक्त है, इसीलिये तुझे कोई भी दबा नहीं सकता । ’ इत्यादि प्रकारसे उस प्रभुका गुणगान करना चाहिये । इसी प्रकार—

तस्य सच्चाद् देवता गृहस्पतिः । (सू. १, मं. ५)

‘ इस अगलका सच्चा एक सनाद् गृहस्पति देव है । ’ यही गृहस्पतिदेव परमात्मा ही है । ‘ गृहस्पति ’ का अर्थ ‘ ज्ञानका स्वामी, बड़े विधवा प्रभु ’ ऐसा होता है । इस सूक्तका यही देवता है । जो परब्रह्म परमात्माकी सर्वज्ञताका वर्णन कर रहा है ।

इस सूक्तमें परब्रह्मका स्वरूप, उसका सामर्थ्य, उसकी प्राप्तिका उपाय इत्यादि महत्त्वपूर्ण बातें बड़ी हैं, जो पाठक ब्रह्मविषयके अभ्यासी हैं, उनको इसके मननसे बड़ा लाभ हो सकता है ।

किस देवताकी उपासना करें ?

[सूक्त २]

(ऋषिः - वेङ्कटः । देवता - आरामदा)

य आत्मादा वलुदा यस्य विश्वं उपासते प्रशिक्षं यस्य देवाः ।

योऽस्येमे द्विपदो यत्तुष्टपदः कसौ देवार्थं हविषा विधेम

॥ १ ॥

अर्थ (कस देवार्थ हविषा विधेम ?) किस देवताकी समर्पण होता है उस सब पूजा करें ? (यः आत्मादा वलुदा - यः) जो आत्मिक बल देनेवाला और अन्य सब बल देनेवाला है, तथा (यस्य प्रशिक्षं यिभ्ये देवाः उपासते) जिसकी आज्ञा सब देव मनेते हैं और (यः अस्य द्विपदः, यः यत्तुष्टपदः ईदो) जो इस द्विपद और चतुष्टपदका स्वामी है । इसीकी पूजा सबको करनी योग्य है ॥ १ ॥

भाषार्थ— किस देवताकी हम पूजा करें ? जो देव आत्मिक बल देनेवाला है, तथा जो अन्य बल भी देता है, जिसकी आज्ञा पालन संस्तुत अन्य देव करते हैं, जो द्विपद और चतुष्टपदोंका एक मात्र प्रभु है ॥ १ ॥

यः प्राणतो निमिपतो महित्वैको राजा जगतो बभूव ।

यस्य च्छायामृतं यस्य मृत्युः कस्यै देवाय हविषा विधेम ॥ २ ॥

यं क्रन्दसी अवतश्चस्कभाने भियसनि रोदसी अह्वयेयाम् ।

यस्यासौ पन्या रजसो विमानः कस्यै देवाय हविषा विधेम ॥ ३ ॥

यस्य द्यौरुर्गं पृथिवी च मही यस्याद उर्वेऽन्तरिक्षम् ।

यस्यासौ सरो चिततो महित्वा कस्यै देवाय हविषा विधेम ॥ ४ ॥

यस्य विश्वे हिमवन्तो महित्वा समुद्रे यस्य रसामिदाहुः ।

इमाश्च प्रदिशो यस्य बाहू कस्यै देवाय हविषा विधेम ॥ ५ ॥

अर्थ— (कस्यै देवाय हविषा विधेम ?) किस देवताकी उपासना यज्ञ द्वारा हम सब करें ? (यः प्राणतः निमिपत जगत) जो वास्तु उछास करनेवाले और आने मृदनेवाले जगत्का (महित्वा एकः राजा बभूव) अपनी महिमासे एक ही राजा हुआ है । (यस्य च्छाया अमृतं) जिसका आश्रय अमृतत्व देनेवाला है और (यस्य मृत्युः) जिसका आश्रय न करना ही मृत्यु है, उस देवताकी पूजा हम सबको करनी चाहिये ॥ २ ॥

(कस्यै देवाय हविषा विधेम ?) किस देवताकी हम उपासना यह द्वारा करें ? (चस्कभाने क्रन्दसी यं अवतः) लड़ने भिड़नेवाली दो सेनायें जिसकी शरण जाती हैं और (भियसनि रोदसी अह्वयेयाम्) डरनेवाले शूलोक और पृथ्वीलोक जिसको पुकारते हैं, (यस्य रजसः असौ पन्याः विमानः) जिसके लोकको जानेका यह मार्ग विशेष समान बढानेवाला है, उस देवताकी हम सबको पूजा करनी चाहिये ॥ ३ ॥

(कस्यै देवाय हविषा विधेम ?) किस देवताकी हम यज्ञ द्वारा उपासना करें ? (यस्य महित्वा) जिसकी महिमासे (चर्षां द्यौः) विस्तारण शूलोक, (च मही पृथिवी) और वही पृथ्वी तथा (यस्य अदः उर्व अन्तरिक्षे) जिसकी महिमासे यह लबाचौड़ा अन्तरिक्ष और (यस्य असौ सरो चिततः) जिसकी महिमासे यह सूर्य अपने प्रकाशसे फैल रहा है, उस देवताकी हम पूजा करें ॥ ४ ॥

(कस्यै देवाय हविषा विधेम ?) किस देवताकी हम पूजा करें ? (यस्य महित्वा) जिसकी महिमासे (विश्वे हिमवन्तः) सब हिमवाले पहाड़ खड़े हैं और (यस्य समुद्रे इत् रसा मिदाहुः) जिसकी महिमासे समुद्रमें भी भूमि रही है । (इमाः च प्रदिशः यस्य बाहू) और ये दिशाएँ जिसकी बाहु हैं उस देवताकी हम सब पूजा करें ॥ ५ ॥

आद्यार्थ— जो अपना सामर्थ्यके कारण श्लाघास्त्रास करनेवाले और आस मृदने और न मृदनेवालोंका एक मात्र राजा है, जिसका आश्रय अमरत्व देनेवाला है और जिससे दूर होना ही मृत्यु है ॥ २ ॥

लड़नेवाली दोनों सेनाएं विजय प्राप्तकर जिसकी शरण जाती हैं, ये यातायातकी हरके समय जिसको सहायताके लिये पुकारते हैं, तथा जिसका प्रासिका मार्ग वसपरसे चलनेवालेकी योग्यता बढानेवाला होता है ॥ ३ ॥

जिसका महिमासे शूलोक विस्तारण हुआ है, यह पृथ्वी बनी बनी है और यह अन्तरिक्ष लबा-चौड़ा बना है तथा जिसकी धाम धर्मसे सूर्य प्रकाशता है ॥ ४ ॥

जिसक चलते ये हिमयुक्त ऊँचे पर्वत खड़े हुए हैं, प्राणियोंके रहनेके लिये समुद्रमें भूमि बनी है और सब दिशा उपदिशाएं जिसका बाहुओंके समान फैली हैं ॥ ५ ॥

आपो अग्रे विश्वमावन्गर्भं दधाना अमृतां ऋतुज्ञाः ।

यासु देवीष्वर्धं देव आसीत्कस्मै देवाय हविषा विधेम

॥ ६ ॥

हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।

स दाधार पृथिवीमुत द्यां कस्मै देवाय हविषा विधेम

॥ ७ ॥

आपो वृत्सं जनयन्तीर्गर्भमग्रे समैरयन् ।

तस्योत जायमानसोत्वं आसीद्विरण्ययः कस्मै देवाय हविषा विधेम

॥ ८ ॥

अर्थ— (कस्मै देवाय हविषा विधेम ?) हम किस देवताकी पूजा करें ? (ऋतुज्ञाः अमृताः) सब नियमसे चलनेवाली जीवनशक्तिसे युक्त और (गर्भं दधानाः आपः) गर्भको धारण करनेवाले जलने (अग्रे विश्वं आवन्) प्रारंभमें विश्वको गति दी थी । (यासु देवीषु अधि देवः आसीत्) जिन देवी शक्तियोंके स्वरूप एक देव विराजता है उस देवताकी हम सब पूजा करें ॥ ६ ॥

(कस्मै देवाय हविषा विधेम ?) हम किस देवताकी पूजा करें ? जो (अग्रे हिरण्यगर्भः समवर्तत) प्रारंभमें सुवर्ण जैसा चमकनेवाले पदार्थोंको अपने गर्भमें धारण करनेवाला था, (भूतस्य एकः पतिः आसीत्) भूतमात्रका एक ही स्वामी था, (स दाधार पृथिवीं उत द्यां) उसीने भूमि और पुलोकका धारण किया है, उस एक देवकी हम सब पूजा करें ॥ ७ ॥

(कस्मै देवाय हविषा विधेम ?) किस देवताकी हम उपासना करें ? (अग्रे वृत्सं जनयन्तीः) जगत्के प्रारंभमें बालकको जन्म देनेवाली (आपः गर्भं समैरयन्) जलधाराओंने गर्भको प्रेरित किया (उत तस्य जायमानस्य) उस उत्पन्न होनेवाले बालकका जो (हिरण्ययः उत्सवः आसीत्) सुवर्ण जैसा शिलीरूप था, उसकी हम सब उपासना करें ॥ ८ ॥

भावार्थ— सब नियमसे चलनेवाली, जीवन देनेवाली, गर्भ धारण करके प्रजा उत्पन्न करनेवाली प्रवृत्तिकरूप जलकी धाराएँ जब विश्वरूपक लिये आगे बढ़ीं तब उनका संचालन करनेवाला जो एक देव था ॥ ६ ॥

जिसके अन्दर सूर्यके समान हजारहों चमकनेवाले गोले रहते हैं, इस उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत्का जो एक ही सभा स्वामी है और जिसने थाबापृथिवीका धारण किया है ॥ ७ ॥

प्रारंभमें सृष्टिकी उत्पत्ति करनेवाले मूल प्रकृतिके प्रवाह जब प्रेरित हुए, उस समय उत्पन्न होनेवाले पदार्थ मात्रका, गर्भके कपरकी शिलीके समान जो तेजस्वी संरक्षक था, उसीकी सबको उपासना करनी चाहिये ॥ ८ ॥

हम किस देवताकी उपासना करें ?

हरएक उपासकके सम्मुख 'हम किस देवताकी उपासना करें' यह प्रश्न आता है, और हरएक चर्चने इसका उत्तर अनेक प्रकारसे दिया है। वेदके सम्मुख भी यही प्रश्न आया है; बाएँ वेदोंमें यह प्रश्न उठाया है और उसका उत्तर बड़ी तरबतरानकी दृष्टिसे दिया है। इस सूक्तमें यह प्रश्न आठबार उठाया है और इतने ही मंत्रों द्वारा विभिन्न पक्षोंमेंसे इसका उत्तर दिया है। यह विषय बड़े महत्त्वका है इसलिये इसका विचार यहाँ करना अवश्य आवश्यक है।

वस्तुतः यह सूक्त अति सरल है; तथापि इसमें कई महत्त्वपूर्ण बातोंका उल्लेख है, इसलिये 'कस्मै देवाय हविषा विधेम?' इस प्रश्नके प्रत्येक उत्तरका आवश्यक विचार हम यहाँ करते हैं।

प्रश्नका महत्त्व ।

इसमें जो प्रश्न किया है वह यह है—

कस्मै देवाय हविषा विधेम ? (सू २, मं. १-८)

'किस देवके लिये हविषे करें' यह प्रश्नके शब्दोंका अर्थ है। हविषे क्या करेंगे वह यहाँ कहा नहीं है। हविषे दहन करते हैं, दहनका अर्थ 'आहुति समर्पण' है। दहनमें दहन

सामग्रिकी आहुतियां दाल देते हैं और प्रत्येक आहुति देनेके समय कहते हैं कि—

अग्नये स्वाहा, अग्नय इदं, न मम ।

इन्द्राय स्वाहा, इन्द्राय इदं, न मम ।

‘अग्निके लिये यह अर्पण है, यह आगिका है, मेरा नहीं । इन्द्रके लिये यह समर्पण है, यह इन्द्रका है, मेरा नहीं है ।’ ये हविके हवनके मंत्र बताते हैं कि हविके जो हवन किया जाता है, वह पूर्णतया समर्पण किया जाता है अर्थात् उसपरका अपना अधिकार छोड़ा जाता है । यह यज्ञका आशय मनमें लाकर इस प्रदनका विचार कीजिये तो आपको प्रतीत होया कि ‘किस देवताके लिये हम अपना समर्पण करें, किस देवताके हेतु हम अपना त्याग करें, किस (देवाय इदं) देवताके लिये यह है और (न मम) मेरा नहीं ऐसा हम कहे ’ यह सार इस प्रदनका है । जिस देवताने यह सब हमें दिया है उसके लिये अपना समर्पण करना हमारा कर्तव्य ही है, इसलिये उस देवताका पता हमें कैसे लगेगा इसकी खोज करनी चाहिये, इस खोजके लिये उस देवताके निम्न लिखित लक्षण इस सूक्तमें कहे हैं—

१ यः आत्मा-दाः— जो आत्माका देनेवाला है, जिसने आत्मा दिया है, अर्थात् अपने समान बननेकी योग्यतासे युक्त आत्मा जिसने हम मनुष्यों का प्राणियोंके अंदर रखा है ।

२ यः धल-दाः— जो बल देनेवाला है । आत्मिक, बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक बल जिससे प्राप्त होता है ।

३ विश्वेदेवाः यस्य प्रदिशं उपासते— सब अन्य देव जिसकी आज्ञाका पालन करते हैं, अर्थात् सूर्यादि देवता जगत्में, ब्राह्मण क्षत्रियादि विद्वान् राष्ट्रमें और नेत्रादि ईश्वर-राक्षसों शरीरमें जिसके नियमानुसार चलते हैं । तीन स्थानोंमें ये तीन देव हैं और ये उसके नियममें रहकर अपना कार्य करते हैं ।

४ यः क्षिपदः चतुष्पदः ईशो— जो क्षिपद और चतुष्पदोंका स्वामी है । सब पशुपक्षियोंका जो एक जैसा पालन करता है ।

५ यः प्राणतः निमिषतः जगतः महित्वा एकः राजा बभूव— जो प्राणियों तथा अन्योका अपने निज सामर्थ्यसे एकमात्र राजा है, जिसके ऊपर किसीका भी शासन नहीं है । इसीका शासन सर्वोपरि है ।

६ यस्य छाया अमृतं— जिसका आश्रय अमरत्व देने-वाला है, जिसकी प्राप्तिसे अमरत्व प्राप्त होता है ।

७ यस्य (अच्छाया) मृत्युः— जिससे विमुख होना मृत्यु है । यदा विमुख होनेका तात्पर्य उसकी मक्ति छोड़ना आदि समझना चाहिये ।

८ चरकमानि क्रन्दसी यं अवतः— परस्पर विरोध करनेवाले और आक्रोशके साथ युद्ध करनेवाले दोनों ओरके वैयक्तिक अपनी रक्षाके लिये जिसकी शरण जाते हैं अर्थात् दोनों पक्षोंके लोग जिसपर विश्वास रखते हैं और जिससे बलकी याचना करते हैं ।

९ म्रियमाने रोदसी यं अहयेथां— मर्य प्राप्त होने पर यावाष्ट्रविर्षी रहनेवाले सब जिसको अपनी सहायताके लिये पुकारते हैं । मर्यके समय किसी दूसरेकी शरण न जाते हुए सब एकमतसे इसका नाम लेते हैं ।

१० यस्य रजसः असौ पन्थाः विमानः— जिसके लोचको प्राप्त करनेका यह प्रसिद्ध मार्ग जिसपरके कि आक्रमण करनेवालेकी योग्यता बढ़ती है, अर्थात् जिसके स्थानको पहुंचानेवाले मार्गका आक्रमण करनेवालोंकी योग्यता प्रतिदिन उच्च होती जाती है । जितना मार्गका आक्रमण होगा उतनी योग्यता बढ़ जाएगी ।

११ यस्य यौ उर्ध्वौ, पृथिवी च मही, यस्य अदः अन्तरिक्ष उरु— जिसके प्रभावसे यौ, पृथ्वी और अंतरिक्ष विस्तीर्ण हुए हैं, अर्थात् जैसे चाहिये वैसे घुले हुए हैं ।

१२ यस्य महित्वा असौ सूरः विततः— जिसके प्रभावसे यह सूर्य अपने प्रकाशसे चारों दिशाओंमें फैल रहा है ।

१३ यस्य महित्वा विश्वे हिमघन्तः— जिसकी महिमासे ये सब हिमाच्छादित पर्वत खड़े हुए हैं ।

१४ यस्य महित्वा समुद्रे रसां बाहुः— जिसके सामर्थ्यसे समुद्रके जलमें जो भूमी होती है, ऐसा कहते हैं ।

१५ यस्य बाहू इमाः प्रविद्याः— जिसके बाहु ये सब दिशा उपदिशाएं हैं ।

१६ अतः प्राणतः अमृतः आपः अग्रे गर्भं दधानाः विश्व आवन्, यासु देवीषु अधिदेवः आसीत्— सब नियमसे चलनेवाली, जीवन देनेवाली मूल प्रकृतिकी प्रवा-इसी धाराएं जगत्के गर्भको धारण करती हुई विश्वको उत्पन्न करनेके लिये जब आगे बढ़ी, तब उन दिव्य धाराओंमें जो अधिष्ठाता एक देव था ।

१७ हिरण्यगर्भः अग्रे समवर्तत— जिसके अन्दर प्रकाशमान अनेक गोले हैं ऐसा जो देव पहलेसे विद्यमान है ।

१८ भूतस्य एकः पतिः जातः आसीत्— सब जगत्का जो एकमात्र स्वामी प्रसिद्ध है ।

१९ स दाधार पृथिवीं उत धाम्— जिसने पृथ्वी और सुलेका अर्थात् सब विश्वका धारण किया है ।

२० आपः गर्भं घत्से जनयन्ती अग्रे समैरयन्, उत तस्य जायमानस्य यः हिरण्ययाः उत्पन्नः आसीत्— मूल प्रकृतिकी जलधराए अपने अंदरसे— गर्भसे— जन्मत् रूपी वछवा सरपध करती हुई जब आगे बढ़ी तब उस अग्ने हुए विद्यरूपी बछड़ेका सुवर्णके समान चमकनेवाला शिराके समान संरक्षक था ।

उसकी उपासना करो ।

पूर्वोक्त बीस लक्षणोंसे जिस परमेश्वरका बोध होता है उसकी उपासना सबको करनी चाहिये । इससे भिन्न किमीकी भी उपासना करनी योग्य नहीं है ।

ये सब बीस लक्षण सरल और सुबोध हैं इसलिये इनका अधिक विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं है । पाठक इससे अपने उपास्य देवको जानें और उसकी उपासना करके उत्तम गति प्राप्त करें ।

इन बीस लक्षणोंमें पहिले दो लक्षण मनुष्यगी आन्तरिक शक्तियोंका वर्णन कर रहे हैं । मनुष्यके अन्दरकी शक्तियोंके साथ परमात्माका सम्बन्ध इसमें पाठक देख सकते हैं । इसके

पश्चात्के पाँच लक्षणोंमें वह परमात्मा प्राणिमात्रका राजा है और मनुष्यको अंतिम सुख अर्थात् मोक्ष देनेवाला है यह बात कही है । शेष लक्षणोंमें प्रायः परमात्माका विश्वधारक गुण विविध प्रकारसे कहा है । इसमें लक्षणमें परमात्मप्राप्तिके मार्गका महत्त्व है । जो इस मार्गसे जाते हैं उनका सम्मान बढ़ जाता है । यह विशेष बात इसमें कही है । यह एकप्र चित्तसे मनन करने योग्य है ।

कई लोक ' कस्मै देवाय हविषा विधेम । ' इस वाक्यसे यह अनुमान करते हैं कि इस सूक्तकी रचना करने-वालेको ईश्वरके विषयका निश्चित ज्ञान नहीं था, वह ईश्वरकी खोज कर रहा था । परंतु यह कथन निर्मूल है क्योंकि पूर्वोक्त बीस लक्षण परमेश्वरका निश्चित स्वरूप बता रहे हैं, और इसके पूर्व ' ब्रह्म जज्ञानं० ' (सू० १) सूक्तमें तो ब्रह्म विषयक उल्लेख स्पष्टतासे किया हुआ है । इसलिये ' अज्ञात देव ' की प्रार्थना इस सूक्तमें है ऐसा मानना बड़ी भारी भूल है ।

अतः इस सूक्तसे पूर्वोक्त बीस लक्षणोंसे बोधित होनेवाले ' एक अद्वितीय ईश्वरकी पूजा करनी चाहिये ' यह वेदका सिद्धान्त स्पष्ट है । जो उपासकोंके लिये बड़ा बोधप्रद और अद्वितीय रीतिले मार्गदर्शक है । आशा है कि जिसरी पाठक इससे उचित बोध प्राप्त करेंगे ।

शत्रुओंको दूर करना ।

[सूक्त ३]

(ऋषिः - अथर्वी । देवता - रुद्रः, व्याघ्रः)

उदितस्त्रयो अक्रमन्व्याघ्रः पुरुषो वृकः ।

हिरुग्धि यन्ति सिन्धुवो हिरुग्धेवो वनस्पतिहिरुग्धमन्तु अत्रवः ।

॥ १ ॥

अर्थ— (व्याघ्रः, वृकः, पुरुषः त्रयः) बाघ, भेडिया और बोर मनुष्य के तीनों (इतः उदक्रमन्) यहसे मागकर चले गये । (सिन्धुवः हिरुक् यन्ति) नदियों नीचेकी गतिसे आती हैं, (देवः वनस्पतिः हिरुक्) दिव्य वनस्पति भी रोगोंको नीचेकी गतिसे मणा देती है, इसी प्रकार (अत्रवः हिरुक् नमन्तु) शत्रु नीचे होकर झुके रहें ॥ १ ॥

भाषार्थ— बाघ, भेडिया और बोर यहसे माग जावें । जिस प्रकार नदियोंके प्रवाह नीचेकी ओर आते हैं, और दिव्य वनस्पतियोंसे रोग दूर होते हैं, इसी प्रकार शत्रु हमसे दूर हो जावें ॥ १ ॥

परैणैतु पृथा वृकः परमेणोत तस्करः । परेण दत्वती रज्जुः परेणाघायुर्येतु ॥ २ ॥
 अक्षयौ च ते सुरं च ते व्याघ्र जम्भयामसि । आत्सर्वीन्विशति नृपान् ॥ ३ ॥
 व्याघ्रं दत्वतां वयं प्रथमं जम्भयामसि । आदु ऐनमयो अहिं यातुघानमथो वृकम् ॥ ४ ॥
 यो अद्य स्तेन आयति स संपिष्टो अपायति । पृथामपञ्चसैनैस्त्रिन्द्रो वज्रैर्न हन्तु तम् ॥ ५ ॥
 मूर्णा मृगस्य दन्ता अपिशीर्णा उ पृष्टयः । निम्रुक्तं गोधा भवतु नीचार्यच्छायुर्मृगः ॥ ६ ॥
 यत्संपमो न वि यमो वि यमो यन्न संयमः । इन्द्रजाः सोमजा आर्यर्णमसि व्याघ्रजम्भनम् ॥ ७ ॥

अर्थ— (परेण पृथा वृकः परु) दूरके मार्गसे भेड़िया चला जब । (उत परमेण तस्करः) और उधड़े ओ दूरे चोर चला आवे । (परेण दत्वती रज्जुः) दूरसे बाँतवाली रस्सी अर्थात् सीपान चली आवे । और (अघायुः परेण अर्येतु) पापी दूरसे भाग जावे ॥ २ ॥

हे व्याघ्र ! (ते अक्षयौ) तारी दोनों भैंसोंको, (च ते सुरं) तेरे सुखको, (आत् सर्वान् विशति नृपान्) और तेरे सब शैलों नर्योंको (जम्भयामसि) नष्ट कर देते हैं ॥ ३ ॥

(दत्वतां प्रथमं व्याघ्रं) दाँतवालोंमें पहिले बाघका, (आत् उ अहिं) और साँपका, (अथो वृकं) और भेड़िया, (स्तेनं अथो यातुघानं) चोर और छेपेका (वयं जम्भयामसि) हम नाश करते हैं ॥ ४ ॥

(अद्य यः स्तेन आयति) आज जो चोर आवे, (संपिष्टः सः अप अयति) चूर चूर किया हुआ वह हट जावे और वह (पृथा अप षष्ठसम् यतु) मार्गोंके बिनाछे अर्थात् मार्गको भूलकर चला आवे, और (इन्द्रः पञ्चसैनैस्त्रिन्द्रो) इन्द्र वज्रसे उधे मार डाले ॥ ५ ॥

(मृगस्य दन्ताः मूर्णा) हिरण पशुओंके दाँत तोड़े गये, (अपि पृष्टयः शीर्णा उ) और उसकी पछलियाँ टूट गयी हैं । (ते गोधा मिच्छ अयतु) तेरी गोह नाचे हो आवे, और (मृगाः शशयुः नीचा अयत्) हिरण पशु लड़ता हुआ नीचे भाग जावे ॥ ६ ॥

(यत् संयमः न विधमः) जिसका संयम किया हो उसको विशेष दबावमें न रखो, परन्तु (यत् न विधमः संयमः) जिसको विशेष दबावमें न रखा हो उसको अच्छी प्रकार सयममें रखो । वह (इन्द्रजाः सोमजाः) इन्द्रसे और सोमसे उत्पन्न हुआ हुआ (आधर्वणं जम्भनं असि) अधर्वविद्यासे व्याघ्रादिको दवानेका उपाय दे ॥ ७ ॥

भावार्थ— भेड़िया, चोर, साँप और पापी हुए हम सबसे दूर भाग जाए ॥ २ ॥

बाघकी भैंसें, मुँहके दाँत और उसके पीस नाचने हम नष्ट कर देते हैं ॥ ३ ॥

तीक्ष्ण दाँतवालोंमें बाघको, भेड़ियोंको और साँपको तथा दुष्टोंमें चोर और छेपेको हम नष्ट करते हैं ॥ ४ ॥

आज जो चोर हमपर हमला करेगा उसका पूर्ण नाश होगा और यदि वह बचेगा तो पञ्चसैन्य और त्रिन्द्रो नामक शस्त्रोंसे उसे नष्ट कर देंगे ॥ ५ ॥

हिरण पशुके दाँत तोड़े गये और पछलियाँ काटी गई हैं । सब हिरण पशु नीचे मुँह करके दूर भाग जावें ॥ ६ ॥

जिसको उपाय प्रकाशसे पाया गया है उसको और अधिक दब वम में न रखो, परंतु जिसको काटु नहीं किया है नवको अग्नी प्रकाशसे दबावमें रखो । यह इन्द्र सोम और अधर्वाका दुष्टोंको दमन करनेका उपाय दे ॥ ७ ॥

३ (अयनं, माय, द्वाय ४)

दुष्टोंका दमन करनेका उपाय ।

इस सूक्तमें दुष्टोंको दमन करनेका उपाय कहा गया है । यह सूक्त बड़े व्यापक अर्थवाला है इसलिये इसको पढ़नेके समय अपना दृष्टिकोण आध्यात्मिक रखना चाहिये, तभी इसके योग्य लाभ हो सकेगा । अब इस दुष्टोंके दमनका उपाय देखिये—

अथर्वविद्याका नियम ।

१ यत् सं-यमः, न वि यमः,

२ यत् न वि यमः, सं-यमः । (सू. १, मं. ७)

' जिसका संयम किया हो, उसको और विशेष न दबाया जावे; परन्तु जिसका दमन बिलकुल न किया हो तो उसका संयम अवश्य किया जावे । ' यह अथर्वविद्याका नियम है—

अथर्ववेणं व्याघ्रजन्मभू । (सू. २, मं. ७)

' यह अथर्वविद्यासंबंधी व्याघ्रादिकोंके दमन विद्याका नियम है । ' यह दो प्रकारसे किया जाता है—

इन्द्रजाः सोमजाः । (सू. ३, मं. ७)

' इन्द्र अर्थात् इंद्रियोंका अधिपति जो मन अथवा अंतःकरण वस्तुस्थिति उससे उत्पन्न होनेवाला (इन्द्र-जाः) अंतःशक्तिये एक दमन होता है और (सोमजाः) सोम आदि औषधियोंकी शक्तिये एक दमन किया जाता है । ' दुष्टोंके दमनके ये दो मार्ग हैं ।

इस संपूर्ण सूक्तमें ' (१) व्याघ्रः (बाघ), (२) वृकः (भेड़िया), (३) अहिः (बाघ), (४) दक्षती रज्जुः (दांतवाली काटनेवाली रस्सी अर्थात् शक्ति), (५) तथा अन्य दांतवाले, नाखूनोंवाले हिस मुंगः (हिल-पशु) और गोघा (गीह) ' इन दुष्ट प्राणियोंके नाम भी गिनाने गए हैं । तथा ' तस्करः, स्तेनः पुण्ड्रः (चोर मनुष्य), अघायुः (पापी), यातुघानः (छेरे), शत्रुः (बैरी) ' ये दुष्ट मनुष्योंके नाम भी गिने गए हैं । इसके स्पष्ट होना है कि जैसे दुष्ट मनुष्योंको समाजसे दूर हटाना आवश्यक है वही प्रकार हिस पशु आदियोंको भी दूर करके समाजको सुखी करना चाहिये । यहाँ जिनकी गिनती नहीं हुई ऐसे जो अन्य दुष्ट होंगे उनको इसी विधिसे काटू करना चाहिये, और समाजसे दूर करना चाहिये और समाजको सुखी करना चाहिये । यह इस सूक्तका आशय है ।

बाघ, शत्रु और शक्तिनके दांत उखाड़कर उनकी शक्ति नष्टकरना उपाय तीसरे मंत्रमें बताया है, यह उपाय सभी पशु जो दाँतो और नाखूनोंसे हिंसा करते हैं उनके शयनके लिये वर्ताने योग्य है ।

शत्रु, बाघ, भेड़िया आदि हिंसक प्राणी आ जायें तो उनको पीटना चाहिये, उनकी पसलियाँ तोड़नी चाहिये, उनकी मारने तक मारना चाहिये, यह बात मंत्र ३ से ६ तकके चार मंत्रोंमें बतायी है । तथा इन्हीं मंत्रोंमें चोर, छेरे, बाकू, दुष्ट आदि समाजघातक लोग समाजमें आकर उपद्रव मचाने लगे तो उनको भी उसी उपायसे शांत करना चाहिये, ऐसा कहा है ।

इस दण्डकी मारसे इन सब दुष्टों, हिंसकों और शत्रुओंकी शान्त या दूर करना चाहिये, यह इस सूक्तद्वारा उपदेश दिया है । परंतु बाघ, शेर, चोर, छेरे ये बाहरके समाजमें ही रहते हैं ऐसा मानना बड़ी भारी भूल है । ये जैसे बाहर हैं वैसे ही मनुष्यके अंदर भी हैं और इस सूक्तमें बाघ, भेड़िया, चोर आदि बाहरके शत्रुओंके शयनके उपदेशके सिधसे वस्तुतः आंतरिक हिस पशुओंका-और आंतरिक शत्रुओंका ही दमन करनेका उपदेश किया है । सतम सूक्तके ' संयम ' शब्दसे यह बात स्पष्ट हो रही है ।

मनुष्यके अंतःकरणके क्षेत्रमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये छः शत्रु हैं और इनको वेदमें पशु ही गिना है—

उलूकयातुं शुशुलूक यातुं जहि श्वयातुः
मुत कोकयातुम् । सुपर्णयातुमुत वृधयातुं
हपथेय प्रमृण रक्ष इन्द्र ॥ (ऋग्वेद ७१.७१.२९)

' (सुपर्ण-यातुं) गरुडके समान बालबलम अर्थात् परम, (वृधयातुं) गीघके समान व्यवहार अर्थात् लोभ, (कोक-यातुं) चिड़ियोंके समान आचार अर्थात् काम, (श्वयातुं) ऊँटके समान बर्तान अर्थात् श्वधीयोंसे मत्सर या द्वेष, (उलूक-यातुं) चल्केके समान आचार अर्थात् मदता, (शुशुलूक-यातुं) भेड़ियेके समान क्रूरता ये छः पशु मनुष्यके अंतःकरणमें रहते हैं, इनका नाश करना चाहिये जैसा परब्रह्मसे पाँचवींका करते हैं । ' काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ' ये छः शत्रु ह, ये पशु हैं, उनको दूर करना चाहिये । इनके संयम करनेका यह उपाय सतम मंत्रमें कहा है—

१ जिनका संयम हो जाय उस पर और विशेष दबाव नहीं डालना चाहिये ।

२ और जिनका संयम न हुआ हो उनकी संयमके अंदर लाना चाहिये ।

यह बात सप्रमर्श आनेके लिये एक उदाहरण लेते हैं । गाँवके घोड़े पहिले केवल पशु होते हैं, पशुत्व उनको सिखाया जाता है, सिखानेपर वे गाँवमें जोते जाते हैं । जो घोड़े अच्छे नियमसे

चलनेवाले सुशील होते हैं यदि उनको बिना कारण अधिक दबाया, चताया, या पीड़ित किया जाय तो वे बिगड़ बैठते हैं । अति दहन इस प्रकार पातक होता है । इन्द्रियोंके नियंत्रण भी यही बात है । जो इन्द्रिय सम्यक्त होती हैं, यदि उनको और कड़े नियमोंमें रखा जाय तो उनमें प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है और इस कारण उनके बिगड़ जानेकी समावना हो जाती है । इसलिये समयमें रहकर योग्य कार्य करनेवाली इन्द्रियोंको भी उचित स्वतंत्रता देनी चाहिये, परन्तु साथ ही साथ उनपर दक्षताके साथ अपनी दृष्टि रखनी चाहिये और उनका आचरण देखना चाहिये कि वे कुमार्गपर न जाय और संयममें ही स्थिर रहें । इस प्रकार सम्यक्त इन्द्रियों और बुधियोंसे बर्तन करना चाहिये । परन्तु जो समयमें स्थित नहीं हैं उनको नियमोंसे बाध कर प्रयत्नसे उनके वशमें करना चाहिये और जब वशमें आ जायें तब उनको पूर्वोक्त रीतिके अनुसार योग्य स्वतंत्रतामें रखते हुए समयके मार्गमें सुरक्षित चलना चाहिये ।

सैलोंमें जो सिंह, व्याघ्रादियोंको बशमें रखते हैं वे भी इसी प्रकार वशमें रखते हैं । पहिले प्रेमसे उनके साथ व्यवहार करत हुए उनमें अपने विषयमें विश्वास उत्पन्न कराते हैं, पश्चात् योग्य रीतिसे शिक्षा देते हैं । शिक्षित हो जानेपर उनपर

बादसे बहुत दबाव न डलते हुए, परन्तु किसी भी प्रकार वे मर्यादाका उल्लंघन न कर सकें, ऐसी व्यवस्थासे उनकी पालना करते हैं । समयके पूर्व और पश्चात् व्यवहार करनेकी जो यह सूचना इस सूक्तमें दी है वह बड़ी उपयोगी है ।

मनुष्यके अन्तःकरणमें जैसे ये पशु हैं, उसी प्रकार अन्य रिपु, बेरी, छुटेरे बहुतसे भाव हैं । इन सबको अपने स्वाधीन करना अथवा दूर करना चाहिये । इस विषयमें योग्य बोध पाठक प्राप्त करें । यह समय अपनी अतःशक्तियोंसे करना चाहिये, साथ ही साथ औषधि प्रयोगसे भी कुछ अशक्त छड़ा यत्ना लो जा सकता है । जैसा सत्वगुणी अन्नका सेवन करनेसे कामबोध कुछ अशक्त कम होते हैं और रजोगुणी वा तमोगुणी अन्न सेवन करनेसे वे बड़ भाते हैं । मध्यमांसाशनसे कामबोध बढ़ते हैं और उक्त पदार्थोंके सेवनसे निश्चित हो जानेपर उनसे बच जानकी बहुत समावना रहती है । इसी प्रकार सोमादि औषधि रस सेवनसे भी बड़े लाभ होन संभव हैं ।

इतना होनेपर भी अपनी अतःशक्तियोंसे कामादियोंका समय करनेका अनुष्ठान अतिश्रेष्ठ है ।

पाठक इस बातका अधिक विचार करें और योग्य बोध प्राप्त करें ।

बल संवर्धन ।

[सूक्त ४]

(ऋषि — अथर्वी । देवता — वनस्पतिः, नानादेवता)

यां त्वां गन्धर्वो अखनद्रुणाय मृतभ्रजे । तां त्वां वयं रत्नामस्योपधि शेपदर्पणीम् ॥ १ ॥

उदुपा उदु सूर्य जदिदं मामकं वचः । उदेजतु प्रजापतिर्व्या शुष्मेण वाजिना ॥ २ ॥

अर्थ— (यां त्वा) जिस तुमको (गन्धर्व मृत-भ्रजे द्रुणाय अखनत्) मरने शक्तिहीन वरुणके लिये छोड़ा है (तां त्वा शेपदर्पणी ओपधि) उस तुम इन्द्रिका सामर्थ्य बढ़ानेवाली औषधियों (वयं रत्नामसि) हम छोटेते हैं ॥ १ ॥

(वाजिना शुष्मेण) शक्ति और बलक प्रभावसे (उपाः उदेजतु) उपाकी बेला ऊंची होवे, (उ सूर्यः उत्) सूर्य ऊपर चड़े, (इदं मामकं वच- उत्) यह मेरा वचन ऊंचा हो, और इसी प्रकार (वृषा प्रजापति उत पजतु) बलवान् प्रजापति ऊंचा होवे ॥ २ ॥

भावार्थ— तरण मनुष्य शक्तिहीन हुआ तो उसको पुनः शक्ति देनेके लिये वैद्य इन्द्रिका बढ़ानेवाली औषधि देवे ॥ १ ॥

यथा स्म ते विरोहन्तोऽभितस्तमिवानति । ततस्ते शुष्मवचरमियं कृणोत्वोपधिः ॥ ३ ॥
 उच्छृण्वौपधीना सारं ऋषभाणाम् । सं पुंसामिन्द्र वृण्व्यमस्मिन्धेहि तनूवशिन ॥ ४ ॥
 अपां रसः प्रथमजोऽथो वनस्पतीनाम् । उत सोमस्य भ्रातास्युतार्शमसि वृण्व्यम् ॥ ५ ॥
 अद्यामिं अद्य संवितरय देवि सरस्वति । अद्यास ब्रह्मणस्पते धनुर्निवा तानया पसः ॥ ६ ॥
 आहं तनोमि ते पसो अधि ज्यामिन् धन्वनि । क्रमस्वर्श इव रोहितमनवग्लायता सदा ॥ ७ ॥
 अश्वस्याश्वतरस्याजस्य पेतृवस्य च । अर्थ ऋषभस्य ये घाजास्तानस्मिन्धेहि तनूवशिन ॥ ८ ॥

अर्थ— (यथा स्म ते विरोहन्त) जिस प्रकार तेरी वृद्ध होनेके समय (अभि तप्त इय अनति) तप्त होनेके समान श्वस बढता है (तत ते शुष्मवचर) उसी प्रकार तुझे अधिक बलवान (इय ओपधि कृणोतु) यह औपधि करे ॥ ३ ॥

(ऋषभाणा ओपधीना शुष्मा सारा उत्) ऋषभक नामक औपधियोंका वृद्धिके सार बढावे । हे (तनू वशिन इन्द्र) शरीरको वधमें रखनेवाले इन्द्र ! (पुसा वृण्व्य अस्मिन् धेहि) पुरुषोंका बल इसमें सम्यक रीतिसे धारण कर ॥ ४ ॥

(वनस्पतीना अपाप्रथमज रस) वनस्पतिके जलाशयका प्रथम उत्पन्न होनेवाला रस (अद्य उत सोमस्य भ्राता अस्ति) और सामका रस आर्श जैसा औपधिका है (पस आर्श वृण्व्य अस्ति) और उठाने तथा बढानेवाला है ॥ ५ ॥
 हे अमे ! (अद्य) आज, हे शक्ति । (अद्य) आज, हे सरस्वती देवी ! (अद्य) आज, हे ब्रह्मणस्पत ! (अद्य) आज (अस्य पस धनुः इव आ-तानय) इसका इक्षिकका धनुषके समान फैल ॥ ६ ॥

(अहं त पसः तनोमि) मैं तेरी दान्द्रयकी फैलाता हूँ । (धन्वनि अधि ज्या इव) जैसे धनुष्यपर बौराको तानते हूँ । (अद्या रोहित इव) जैसे हिसक पशु हारेणपर घावा करता है उस प्रकार तू (अमेवग्लायता सदा क्रमस्व) न बढता हुआ आक्रमण कर ॥ ७ ॥

(अश्वस्य अश्वतरस्य अजस्य पेतृवस्य च) गडेके, खरके और गडके, (अद्य ऋषभस्य) और बैलके (ये घाजा) को बल है, हे (तनू वशिन) शरीरको वधमें करनेवाले । तू (तान् अस्मिन् धेहि) उन बलोंका इसमें धारण कर ॥ ८ ॥

भाष्य— जिस प्रकार उष्ण प्रकाशती है सूर्य उदयके पश्चात् कमकम लपटाई, और वज्राका शब्द बढा होता जाता है उसी प्रकार इस औपधिके सवनके सतानका शिता पुन बलवान होगा ॥ ३ ॥

इस औपधिके शरीर अधिक बलवान होगा और इस द्रव्यको शक्ति बढा जायगी ॥ ३ ॥

ऋषभक औपधियोंका यह शक्तिवर्धक सार है । शरीरको स्वाधीन करनेवाला मनुष्य पुरुषोंका शक्तिवर्धक इस सार रूप औपधिके धारण करके बलवान बन ॥ ४ ॥

इन औपधियोंका सत्वरस सामवलीके समान इस धक्की रस से सब शक्ति बढानेवाले हैं ॥ ५ ॥

ह देवो ! आज इसका इक्षिककी शक्ति बढा दो ॥ ६ ॥

इसका दान्द्रयोंका मैं पुष्ट करता हूँ, जैसा हिलपशु हलिका पकड़ता है इस प्रकार यह न बढता हुआ बढाई कर ॥ ७ ॥

घाट, खर, गेढ आदि बलमें शक्तियों हैं वे वृद्ध शक्तियों, हे शरीरको स्वाधीन करनेवाले मनुष्य ! तू इसमें धारण कर ॥ ८ ॥

चलवर्धन ।

इन्द्रियोंके बल बढ़ानेवाली औषधियोंका इस सूक्तमें वर्णन है, विशेष करके पुरुषकी जननेन्द्रियकी ताकि पुनः पूर्ववत् स्थिर करनेके लिये शयनमक औषधियोंका रस रोकन करनेका उपदेश इसमें किया है । शयनमक औषधि और जलक औषधि हिमालयके शिखरपर उत्पन्न होती है, जैसे सोमवासी वहाँ होती है ।

इसीलिये शयनमककी सोमका भाई मं ५ में कहा है । यह शयनमक औषधि बौर्यवर्धक है । वात्रीकरणके लिये अत्यंत उपयोगी है । (इस विषयमें हम अधिक लिखना नहीं चाहते ।) सुषोम्न वैष इस औषधि प्रयोगके विषयमें अधिक विचार करें । यह औषधि बौर्यवर्धनके लिये अत्यंत गुणकारी औषधि है ऐसा इस सूक्तमें प्रतीत होता है ।

गाढ निद्रा ।

[सूक्त ५]

(कृषिः — प्रजा । देयता — स्थापनं, शयनः)

सहस्रशृङ्गो वृषभो यः समुद्रादुदाचरत् । तेनां सहस्रेणां वयं नि जनान्स्वापयामसि ॥ १ ॥
न भूमिं वाता अति वाति नाति पश्यति कथन । स्निपश्च सर्वाः स्वापय शुनश्चेन्द्रसत्त्वा चरन् ॥ २ ॥
प्रोष्ठेक्षयास्तलेक्षया नारीर्या वल्लशीर्वरीः । स्त्रियो याः पुण्यगन्धयुक्ताः सर्वाः स्वापयामसि ॥ ३ ॥
एजदेजदजग्रमं चक्षुः प्राणमजग्रमम् । अङ्गान्यजग्रमं सर्वां रात्रीणामतिशयरे ॥ ४ ॥
य आस्ते यश्चरति यश्च तिष्ठन्विपश्यति । तेषां सं दंभो अर्क्षीणि ययेदं हर्म्यं तथा ॥ ५ ॥

अर्थ — (सहस्रशृङ्गः वृषभः) सहस्र सींगवाला भाला हमारों किणोछे युक्त बलवान् चरन् (यः समुद्रात् उदाचरत्) जो समुद्रत उदय हुआ है, (तेन सहस्रेण) उस बलवानकी सहस्रतासे (वयं जनान् नि स्वापयामसि) हम जनकों मुला देते हैं ॥ १ ॥

(न वातः भूमिं अति पति) इस समय न तो वायु भूमिपर अधिक चलता है, (न कथनं अतिपश्यति) न कोई क्षणसे देवता है, (इन्द्रसत्त्वा चरन्) इन्द्रा भित्र होकर बहुत हुआ तू वायु (सर्वाः स्त्रियः शुनः च स्वापय) सब स्त्रियोंकी और कुत्तोंकी मुला दे ॥ २ ॥

(प्रोष्ठेक्षयाः स्तलेक्षयाः) मयकौशर सेनेवाली, साठोंपर सेनेवाली (वल्ल-शीर्वरी) दिशेला भादिसे खोनेवाली (याः नारीः) जो स्त्रियां हैं (याः पुण्यगन्धाः स्त्रियः) जो पुण्य गन्धवासी धियां हैं (ताः सर्वाः स्वापयामसि) उन सबको हम मुला देते हैं ॥ ३ ॥

(एजत्-पजत् चक्षुः अजग्रमम्) इधर उधर मटकनेवाला आँखको भेन निद्रामें रखा है, उसी प्रकार (प्राणं अजग्रमम्) प्राणका भेन स्थापन किया है, (रात्रीणां अति शयरे) रात्रीयोंके अंधकारमें (सर्वां मंगानि अजग्रमं) सब भोगोंको भेन निद्रामें रखा है ॥ ४ ॥

(यः आस्ते, यः चरति) जो बैठता है, जो चलता है, (यः तिष्ठन् वि पश्यति) जो यंत्र होकर देवता है (तेषां अर्क्षीणि संदंभः) उनको अर्क्षोंको हम बन्द करते हैं जैसे (यथा इदं हर्म्यं तथा) इस मंदिरके द्वार बंद किए जाते हैं ॥ ५ ॥

स्वप्नुमाता स्वप्नु पिता स्वप्नु या स्वप्नु विदपतिः । स्वप्नत्वस्यै जातयः स्वप्नवयमभितो जनः ॥ ६ ॥

स्वप्न स्वप्नाभिकरणेन सर्वं निष्पापया जन्मम् ।

ओत्सूर्यमन्यान्स्वापयाव्युपं जायतादहमिन्द्र इवारिष्टो अक्षितः

॥ ७ ॥

इति प्रथमोऽनुयाकः ॥ १ ॥

अर्थ — (माता स्वप्नु, पिता स्वप्नु) माता सोवे, पिता सोवे, (इया स्वप्नु, विदपतिः स्वप्नु) कुता सोवे, और प्रजापति सोवे, (अस्यै जातयः स्वप्नु) इसकी जातिके लोग सोवे, (अयं जनः अभितः स्वप्नु) यह सब लोग चारों ओर सोवे ॥ ६ ॥

हे (स्वप्न) निद्रा ! (स्वप्न-अभिकरणेन) नींदके उपायसे (सर्वे जन्म निष्पापय) सब जनोंको मुक्त दे । (अभ्यान् जनान् वा-उत्-सूर्ये स्वापय) अन्य जनोंको सूर्य उदय होनेतक मुक्त दे । परन्तु (अहं इन्द्र इयं) मैं शत्रु पुरुषके समान (अ-रिष्टः अ-क्षितः) नाश रहित और क्षय रहित होता हुआ (जायतान्) जागता रहूँ ॥ ७ ॥

[यह सूक्त अति सरल होनेसे इसका भाष्य देनेकी आवश्यकता नहीं है ।]

गाढ निद्रा लानेका उपाय ।

इस सूक्तमें मनकी दृढ भावनासे गाढ निद्रा प्राप्त करनेका उपाय बताया है । चन्द्रमा ऊपर आया हो तो उसकी शक्तिका प्रभाव करनेसे मन शान्त बनकर गाढ निद्रा आ सकती है (म. १) । मन्द वायु चल रहा है इस प्रकारकी भावनासे भी गाढ निद्रा आ सकती है (मं. २) । आँखोंको, अगों और

अवयवोंको तथा प्राणकी शान्त करनेसे भी निद्रा आती है (मं. ४) । तृण जियोंकी और पुरुषोंकी भी प्रयत्नसे अपनी शक्तियाँ शान्त करके मुखसे निद्रा आने योग्य मनकी शक्ति बढ़ाना चाहिये, जिससे सुखपूर्वक वे सो सकेंगे । पास रक्षाके लिये कृत्योंकी भी सुलझना चाहिये । (मं. ९)

जो रक्षक पुरुष हों वे दूसरोंको शान्तिसे सोने दें परन्तु स्वयं उत्तम प्रकार जागते रहें और सबकी रक्षा करें । (मं. ७)

॥ यहाँ प्रथम अनुयाक समाप्त ॥

विषको दूर करना ।

[सूक्त ६]

(ऋषिः — गरुत्मान् । देवता — तक्षकः)

ब्राह्मणो जज्ञे प्रथमो दशशीर्षो दशास्यः । स सोमं प्रथमः पपौ स चकारारसं विषम् ॥ १ ॥

यावती द्यावापृथिवी धरिम्णा यावत्सप्त सिन्धवो वितष्टिरे ।

याचं विषस्य दूषणीं तामितो निरवादिपम् ॥ २ ॥

सुपर्णस्त्वा गरुत्मान्विषं प्रथममावयत् । नामीमदो नारुरुप उतास्मा अमवः पितुः ॥ ३ ॥

यस्तु आस्यत्पञ्चाङ्गुरिर्वक्त्राच्चिदपि धन्वनः । अपस्कृम्मस्य शल्यानिरिवोचमहं विषम् ॥ ४ ॥

शल्याद्विषं निरवोचं प्राज्ञनादुत पर्णधेः । अपाष्टान्कृष्णात्कुर्मलात्निरवोचमहं विषम् ॥ ५ ॥

अर्थ— (प्रथम दशशीर्षः दशास्यः ब्राह्मणः जज्ञे) सबसे प्रथम दस सिर और दस मुखवाला ब्राह्मण सप्तपद हुआ, (सः प्रथमः सोमं पपौ) उसने पहले सोमरसका पान किया और (सः विषं अ-रसं चकार) उसने विषको छारहित बना दिया ॥ १ ॥

(यावती द्यावापृथिवी धरिम्णा) जितने गुलेक और भूलोक विस्तारसे फैले हैं, (सप्त सिन्धवः यावत् वितष्टिरे) सात नदियाँ जितनी फैली ह, वहांतक (विषस्य दूषणीं तां याच) विषको दूर करनेवाली उस बाणीको (इतः निरवादिपं) यहांसे मैंने कह दिया है ॥ २ ॥

हे विष ! (गरुत्मान् सुपर्णः) बेगवान गरुडपक्षीने (प्रथमं त्वा आवयत्) प्रथम तुझको लाया । उसे (न अमीमदः) मैं तुझे उन्मत्त किया और (न अरुरुप) न बेहोश किया, (उत अस्मै पितुः अमवः) परंतु तू उसके लिये अन्न बन गया ॥ ३ ॥

(यः पञ्चाङ्गुरिः) जिस पाँच अंगुलियोंसे मुक्त कोरने (चक्रात् चित् धन्वनः अपि) डेढ़ धनुशपरसे (अपस्कृम्मस्य शल्यात्) बधनसे निकाले शरसे (ते विष आस्यत्) तेरे अन्दर विष चलाया है (अहं विषं निरवोचं) मैंने उस विषको हटा दिया है ॥ ४ ॥

(शल्यात् प्राज्ञनात् उत पर्णधेः) शरसे, निम्नभागसे, पट्टवाले स्थानसे (विषं निरवोचं) विष मैंने हटाया है । (अपाष्टान् कृष्णात् कुर्मलात्) फालसे, सींगसे और बाणके अन्व भागसे (अहं विषं निरवोचं) मैंने विष दूर किया है ॥ ५ ॥

भावार्थ— जानी ब्राह्मणने सोमपान करके विषको दूर किया ॥ १ ॥

यह विष दूर करनेका उपाय मैं उद्धोषित करता हूँ यह सब अत्यन्त फैल जावे ॥ २ ॥

गरुड पक्षीको विषकी बाधा नहीं होती है वह विष खाता है, परन्तु उसको न तो उन्मत्त पड़ता है और न बेहोश ॥ ३ ॥

बोर लोग जो विषसे पूर्ण बाण चलाते हैं उससे हम वह विष दूर करते हैं ॥ ४ ॥

बाणके आदि, मध्य और अग्रभागसे हम विष दूर करते हैं ॥ ५ ॥

अरसस्तं इपो श्रुत्योऽथो ते अरसं विपम् । उत्तरसस्यं वृक्षस्य धनुष्टे अरसारसम् ॥ ६ ॥
 ये अपीपन्त्ये अदिहन्त्य आस्यन्त्ये अवासृजन् । सर्वे ते वध्रयः कृता वध्रिर्विपगिरिः कृतः ॥ ७ ॥
 वध्रयस्ते खनितारो वध्रिस्त्वमस्योपधे । वध्रिः स पर्वतो गिरिर्यतो जातमिदं विपम् ॥ ८ ॥

अर्थ— हे (इपो) बाण ! (ते शस्यः अरसः) तेरी बाणकी आण निःसार है, (अथो ते विपं अरसं) और तेरा विष सारहित है । हे (अरस) रस रहित शुष्क । (उत्तर अरसस्य वृक्षस्य ते धनुः) सारहित वृक्षका तेरा धनुष (अरसं) निःसार हो जावे ॥ ६ ॥

(ये अपीपन्) भिन्होंने पीछा है, (ये अदिहन्) भिन्होंने लेप दिया है, (ये आस्यन्) भिन्होंने फँका है, (ये अवासृजन्) भिन्होंने लक्ष्मण ओछा है (सर्वे ते वध्रयः कृताः) वे सब निर्बल किये गये हैं, (विपगिरिः वध्रिः कृतः) विपपर्वत भी निर्बल किया गया है ॥ ७ ॥

हे (ओपधे) विषकी औषधि ! (ते खनितारः वध्रयः) तेरे खोदनेवाले निःसार हुए, (त्वं वध्रिः अस्ति) तू भी निःसार है । (स पर्वतः गिरिः वध्रिः) वह पर्वत और पहाड़ भी निर्बल हुआ (यतः इदं विपं जातं) जहाँसे यह विष उत्पन्न हुआ है ॥ ८ ॥

भाषार्थ— इस प्रकार सब बाण हम निर्बल करते हैं ॥ ६ ॥

जो विषकी पीसते हैं, उसका लेप बाणपर करते हैं, जो बाण चँकते हैं अथवा बेचते हैं, उनके सब प्रयत्न इस रीतिसे निर्बल हुए हैं और सब विष भी निवन्मा सिद्ध हुआ ॥ ७ ॥

इस प्रकार विषवलीको खोदनेवाले व जिस पर्वतपर विषवृक्ष उगते हैं वह पर्वत भी निःसार हुआ है ॥ ८ ॥

विप दूर करनेका उपाय ।

इस सूक्तमें विप दूर करनेके उपाय कहे हैं । पहिला उपाय ' सोमपान ' करना है । सोमपान करनेसे विष दूर होता है । (मं. १) प्रथम मंत्रमें यह उपाय कहा है । इसमें कहा है कि ' दस शीर्ष और दस मुखवाला ब्राह्मण प्रथम उत्पन्न हुआ, उसने सोमपान किया जिससे विषवाधा नहीं हुई । ' इसमें ' दशशीर्ष और दशशस्त्र शब्द ब्राह्मणके विशेषण हैं । शीर्ष शब्द बुद्धिवा और शस्त्र शब्द वक्त्रवत्का वाचक है । दस गुणा बुद्धिमान और दस गुणा विद्वान्, यह इस शब्दका भाव है । जो ऐसा विद्वान् सोमपान करके उसका यज्ञशेष सोम पीता है उसका विष दूर होता है, ऐसा यहाँ आशय दाखता है । ' सोमपानात्ते विषवाधा दूरा होती है ' यह उपायना सब जगत्में दी जावे, (मं. २) ताकि सर्वत्र सोमपान होते रहे और सब

देश निर्बल होवें । जल वायुकी निर्दोष और निर्बल करनेका उपाय यह सोमपान है ।

दूसरा उपाय गहवपछीका है । गहव साँप आदि विषग्रन्थु-ओंकी खाता है, उनका विष उनके पेटमें जाता है, परंतु उसकी विष वाधा नहीं होती, मानो वह विष उसका अन्न ही बन जाता है । समझ दें कि इस विषयकी योग्य खोज करनेसे विष शमन करनेके उपायका ज्ञान हो जावे । खोज करनेवाले पाठक गहवकी पाचक शक्तिके विषयमें खोज करें और ज्ञान उठावें ।

अन्य मंत्रोंका विषय सुद्धमें विषदाघ वाण लगनेसे जो विष-वाधा होती है, उस संबंधका विष दूर करनेका है । यह विषय हमारे समक्षमें नहीं आया है । इसलिये इस विषयमें हम अधिक कुछ भी नहीं लिख सकते ।

विष दूर करना ।

[खक ७]

(ऋषिः - गुरुमान् । देवता - वनस्पतिः)

वारिदं वारयाति वरणावत्यामधि । तत्रामृतस्यासिकं तेना ते वारये विषम् ॥ १ ॥
 अरसं प्राच्यं विषमरसं यदुदीच्यम् । अथेदमधराच्यं करम्भेण वि कल्पते ॥ २ ॥
 करम्भं कृत्वा तिर्यं पीचस्याकमुदारधिम् । क्षुधा किल त्वा दुष्टो जक्षिवान्स न रूरुपः ॥ ३ ॥
 वि ते मर्दं मदायति शरमिष पातयामसि । प्र त्वां चुरुमिव येपन्तं वचसा स्थापयामसि ॥ ४ ॥
 परि ग्राममिवाचितुं वचसा स्थापयामसि । तिष्ठां वृक्ष इव स्थान्यग्निर्याते न रूरुपः ॥ ५ ॥

अर्थ— (वारणावत्यां अधि) वारणानामक औषधिमें रहनेवाला (इदं वार् वारयाति) यह रस, जल, विषको दूर करता है । (तत्र अमृतस्य आसिकं) वही अमृतका स्रोत है (तेन ते विष वारये) उससे तेरा विष मैं हटाता हूँ ॥ १ ॥

(प्राच्यं विषं अ-रसं) पूर्व दिशाया विष रसहीन होवे, (यत् उदीच्यं अरसं) जो उत्तर दिशामें विष हो वह भी रसहीन होवे । (अथ इदं अधराच्यं) अब जो नीचेको दिशाका वह विष है वह (करम्भेण विकल्पते) दक्षिण दिशा में होता है ॥ २ ॥

हे (दुःखान्तो) दोषयुक्त शरीरवाले ! (तिर्यं=तिर्य्यं) तिलोका (पीच+पाकं) पीके साथ पका हुआ (उदा-रधिं = उदर-धि) पेटकी ठीक करनेवाला (करम्भं) धधि मिश्रित अन्न (क्षुधा किल जक्षिवान्) क्षुधां अनुभूत खाया जायगा, तो (तः स्वा न रूरुपः) वह तुझे बेहोश नहीं होने देगा ॥ ३ ॥

हे (मदायति) मूर्च्छा समनेवाली ! (ते मर्दं शरं इव वि पातयामसि) तेरी बेहोशीको बाणके समान दूर फेंक देते हैं । और (येपन्तं चरुं इव) चूनेवाले बर्तनके समान (त्वा वचसा प्रस्थापयामसि) तुझको वचा औषधिसे हम हटा देते हैं ॥ ४ ॥

(आचितं ग्रामं इत्) इच्छे हुए ग्रामीण जनोके समान तुमको रस (वचसा परि स्थापयामसि) वचा औषधिसे घब प्रकार ठहरा देते हैं । (त्वाग्निं वृक्ष इव तिष्ठ) स्थानपर वृक्षके समान ठहर । हे (अग्नि-खाते) कुशलसे खाओ हुँ ! तू (न रूरुपः) बेहोश नहीं करेगा ॥ ५ ॥

भावार्थ— वारणा नामक औषधिका रस विषको दूर करता है, उसमें जो अमृतका स्रोत होता है, उससे विष दूर होता है ॥ १ ॥

इससे प्राच्य और उदीच्य विष शान्त होता है । निम्नभागका विष दक्षिण प्रयोगसे विकृतका होता है ॥ २ ॥
 विष शरीरको निगलता है । उसके लिये मिलेके पाकमें बहुत पी कालकर उसका उत्तम पाक बनाकर और उसको ददीके साथ मिश्रित करके अपने पेटकी स्थिति और मुखके अनुभूत खाया जाय तो विषसे आनेवाली मूर्च्छा दूर होती है ॥ ३ ॥
 औषधिसे विषसे मूर्च्छा या बेहोशी जानी हा तो उसके लिये वचा औषधिका प्रयोग किया जावे, इससे मूर्च्छा दूर होगी ॥ ४ ॥
 वचा औषधिसे प्रयोगसे विष अपना अमर नहीं कर सकता और बेहोशी दूर होती है ॥ ५ ॥

पयस्तैस्त्वा पर्यैक्रीणन्दुर्गैर्भिरजिनैरुत । प्रकीरसि त्वमोदधेऽग्निं खातु न रुरुपः ॥ ६ ॥
अनास्रा ये वः प्रथमा यानि कर्माणि चक्रिरे । वीराञ्चो अत्र मा दभन्तर्द एतत्पुरो दधे ॥ ७ ॥

अर्थ— (पयस्तैः दूर्गैः उत अजिनैः) ओढ़नेकी चारदरें, दुहाले और कृष्णाजिनोसे, ॥ ओपधे । तू (प्रकीः अस्ति) विधाक वस्तु है । हे (अभि-खाते) दुहाले से खोदी हुई ! तू (न रुरुपः) मूर्च्छित नहीं करता है ॥ ६ ॥

(ये प्रथमाः अनास्रा) जो पहिले अथ ज्ञानी पुरुष ये सन्तोंने (वः यानि कर्माणि चक्रिरे) तुम्हारे लिये जो कर्म किये, वे (नः वीरान् अत्र मा दमन्) हमारे वीरोंको यहाँ न कष्ट दें । (तत् एतत् वः पुरः दधे) वह यह सब तुम्हारे सम्मुख मैं धरता हूँ ॥ ७ ॥

भावार्थ— यह औपधि एक विकल चीज है, इससे मूर्च्छा हट जाती है, इसलिये यह विविध वस्तुएं देकर खरीदी जाती है ॥ ६ ॥

इस प्रकारके औपधिके प्रयोगसे प्रार्थन ज्ञानी वैश्यों जो जो चिकित्साएं की थीं, उनका स्मरण कर और उस प्रकार अपने बालबच्चों तथा पुरुषोंको विनाशसे बचाओ । यही हमारा कहना है ॥ ७ ॥

दो औपधियां

इस सूत्रमें बारणाल और वषा इन दो औपधियोंका उपयोग विष दूर करनेके लिये कहा है ।

विषके घटमें जलपूर मूर्च्छा आने लगी तो तिलोद्ग्न दहीके साथ खानेका उपाय तृतीय मन्त्रमें कहा है ।

[सूचना— ये सूत्र तथा इस प्रकारके जो अन्य सूत्र चिकित्साके साथ सम्बन्ध रखते हैं, उनका विचार ज्ञानी वैश्यों-

को ही करना चाहिये, क्योंकि औपधिचाचक हाइड्रॉके अर्थ कई प्रकारसे होते हैं और केवल भाषाविज्ञानसे यह विषय सुलझा नहीं सकता । इसलिये वैद्यकीय प्राचीन परम्पराको जानेबाने उपयोग वैद्य यदि इस विषयकी खोज करेंगे तो इससे जनताके बहुत लाभ हो सकेगा । केवल भाषाविज्ञानी ऐसे सूक्तोंका जो अर्थ करते हैं, उसको सुविज्ञ वैद्य ही ठीक रीतिसे छुधार सकते हैं और अर्थके सत्यासत्यका निर्णय भी वे ही कर सकते हैं ।]

राजाका राज्याभिषेक ।

[सूक्त ८]

(ऋषिः — अथर्वहिराः । देवता — चन्द्रमा, आपः, राज्याभिषेकः)

भूतो भूतेषु पय आ दधाति स भूतानामधिपतिर्वभूव ।

तस्य भूतयुधरति राजस्यं ॥ राजा राज्यमनु मन्यतापिदम् ॥ १ ॥

अर्थ— जो (भूतः) स्वयं प्रभावशाली बनकर (भूतेषु पयः आ दधाति) सब प्रजाजनोंको दुग्धादि उपभोगके पदार्थ देता है (सः भूतानां अधिपतिः यभूव) वह ही प्रजाओंका अधिपति हो जाता है । (तस्य राज-स्यं भूतयुधरति) उसके राज्यशासनके उपपन्न हो जानेपर स्वयं भूतयु ही दण्ड लेकर उसकी उदात्तार्थ राज्यमें प्रमग करता है । (सः राजा इवं राज्यं अनुमन्यताम्) वह राजा इस राज्यकी अनुमतिसे चले ॥ १ ॥

भावार्थ— जो विशेष प्रभावशाली होता है और सब जनताके लिए विशेष सुकोपभोग प्राप्त कर देनेके कार्य करता है, वही लोगोका अधिपति होता है । जो भूतयु सब प्राणिमोंका अन्त करनेवाला है वह उस राजाका शायक दण्डधारी होकर उसकी उदात्तता करता है । ॥ प्र प्रकारका जो प्रतापी पुरुष हो वही प्रजाकी अनुमतिसे राज्यशासन चलावे ॥ १ ॥

अभि प्रेहि मापं वेन उग्रश्रेत्ता संपत्नहा ।

आ तिष्ठ मित्रवर्धन् तुभ्यं देवा अर्घिं भुवन्

॥ २ ॥

आतिष्ठन्तं परि विश्वे अभूयं क्षियं वसन्तश्चरति खरोचिः ।

महत्तदृष्णो असुरस्य नामा विश्वरूपो अमृतानि तस्थौ

॥ ३ ॥

व्याघ्रो अधि वैयाघ्रे वि क्रमस्व दिशो महीः ।

विशस्त्या सर्वा वाञ्छन्त्यापो दिव्याः पर्यस्वतीः

॥ ४ ॥

या आपो दिव्याः पर्यसा मदेन्त्यन्तरिक्षं उव वां पृथिव्याम् ।

तासां त्वा सर्वासामुपामामि पिञ्चामि वर्चसा

॥ ५ ॥

अभि त्वा वर्चसासिचुचापो दिव्याः पर्यस्वतीः ।

यथासौ मित्रवर्धन्तस्तथा त्वा सविता कर्तु

॥ ६ ॥

अर्थ— हे (मित्रवर्धन् , मित्रोंकी बढ़ानेवाले राजान् । तू (उग्रः श्रेत्ता संपत्न-हा अभिप्रेहि) प्रतापी, चेतना देनेवाला, शत्रुओंका विनाशक होकर भाग बढ । (मा भयप्रेतः) पीछे न हट, (आ तिष्ठ) अपने स्थानपर ठहर जा । (तुभ्यं देवाः अधि भुवन्तु) तेरे लिये विद्वान् लोग योग्य मंत्रणा देते रहें ॥ २ ॥

(आतिष्ठन्तं विश्वे परिभूयन्) राजगृहीपर बैठनेवाले राजाको सब लोग अलङ्कृत करें । यह राजा (अर्घ्यं यमानः सूर-रोचिः चरति) लक्ष्मीकी धारण करता हुआ अपने तेजसे युक्त होकर राज्यमें विचरता है । इस (दृष्णः असुर-स्य तत् महत् नाम) पलवान्, प्रजाओंके प्राणरक्षक राजाका यही बड़ा यश है । वह (विश्वरूपः अमृतानि आ तस्थौ) सब रूपोंसे युक्त होकर विविध सुखोंकी प्राप्ति करता है ॥ ३ ॥

(वैयाघ्रे अधि व्याघ्रः) व्याघ्र खभावशाले मनुष्योंपर बाघ बनकर (मही दिशः विक्रमस्य) विशाल दिशाओंमें पराक्रम कर । (पर्यस्वतीः आपः) दुष्पादि प्रत करनेवाली (सर्वाः दिशः) सब प्रजाएँ (राजा वाञ्छन्तु) हुत पढ़ें ॥ ४ ॥

(अन्तरिक्षे उव वा पृथिव्यां) अन्तरिक्ष और इस पृथ्वीपर (या दिव्याः आपः) जो दिव्य जल अपने (पर्यसा मदन्ति) सर्व रससे गूत करते हैं (तासां सर्वासां अपां) उन सब जलोंके (वर्चसा त्वा अभिपिञ्चामि) तेजसे तेरा अभिवेक करता हू ॥ ५ ॥

(दिव्याः पर्यस्वतीः आपः) दिव्य रसयुक्त जलोंने (वर्चसा त्वा अभिपिञ्चन्) अपने तेजसे तुझे अभिविषि किया है (यथा मित्रवर्धन्तः अतः) जिससे तू मित्रोंकी वृद्धि करनेवाला होने और (सविता त्वा तथा कर्तु) सबका प्रेरक देव तुझे वैया योग्य करे ॥ ६ ॥

भाषार्थ— राजा अपने मित्र बढ़ावे । यह राजा प्रतापी प्रजामें चेतना बढ़ानेवाला और शत्रुओंका नाशक होकर भागे बढे । अपने स्थानमें स्थिर रहें और कभी पीछे न हटें । ऐसे राजाको विद्वान् लोग समय समयपर योग्य मंत्रणा देते रहें ॥ २ ॥

राजगृहीपर विजिज्मान होनेवाले राजाको प्रजाजन अलङ्कृत करते हैं । यह राजा ऐश्वर्यकी प्राप्त करनेवाला हुआ तेजस्वी बनकर राज्यमें विचरता है । प्रजाजनोंके प्राणोंकी रक्षा करनेवाले पलवान् राजाका यही बड़ा यश है । वह राजा विविध अभिचारियोंके रूप धारण करके विविध सुखोंकी बड़ाता हुआ अपने स्थानपर रहता है ॥ ३ ॥

राजा दुष्टोंके दमनके लिये योग्य प्रहार उपार्योंकी योजना करके सब दिशाओंमें पराक्रम करके विजयी होवे । दूध, जल आदि उपभोगोंकी प्राप्ति करनेकी इच्छा करनेवाले प्रजाजन ऐसे राजाको अपने शासनके लिये बाढ़ें ॥ ४ ॥

पृथ्वी और अन्तरिक्षमें जो दिव्य जल हैं उन सबके तेजसे यह राज्याभियेक राजाके ऊपर किया जाता है ॥ ५ ॥

एना व्याघ्रं परिपस्वजानाः सिंहं हिंन्वान्ति महते सौभगाय ।

समुद्रं न सुभुर्वस्तस्मिन्वांसं मर्मुज्यन्ते द्वीपिनमुप्वृन्तः

॥ ७ ॥

अर्थ— (व्याघ्रं सिंहं परिपस्वजानाः एनाः) व्याघ्र और सिंहके समान पराक्रमी राजाको चारों ओरसे अभिविष करनेवाली ये जलधाराएँ इसको (महते सौभगाय हिंन्वान्ति) बड़े सौभाग्यके लिये प्रेरित करती हैं । (सु-भुवः समुद्रं न) जैसे उत्तम भूमिभाग समुद्रको सोमित करते हैं । उर्वा प्रकार (अप्सु अन्तः तस्मिन्वांसं द्वीपिनं) जलोंके अन्दर डहरनेवाले, द्वीवाधिपति राजाको सब प्रजाएँ (मर्मुज्यन्ते) समुषित करती हैं ॥ ७ ॥

भावार्थ— इस दिव्य जलसे अभिविष हुआ राजा अपने मित्रोंकी संख्या बढावे और परमेश्वर उस राजाको वैद्य ॥ प्रेरणा करे ॥ ६ ॥

यह राजा नरव्याघ्र अथवा नरसिंह अर्थात् नरश्रेष्ठ है । इस राज्याभिषेकसे इसके भाग्यशी बुद्धि होती है । जिस प्रकार अपनी ॥ दिग्गं रहनेवाला समुद्र चारों ओरके भूभागोंसे समुषित होता है, उस प्रकार चारों ओरसे जलसे घेरित राष्ट्रका अधिपति राजा सब प्रजाओंसे समुषित होता है ॥ ७ ॥

राज्याभिषेक ।

राजाके राज्याभिषेकके समयके धर्मविधिमें कहनेका यह सूक्त है । इस सूक्तके मननसे राज्याभिषेक विधिकी ज्ञान होना सम्भव है । राजगद्गोपर राजाका अभिषेक होनेके लिये विविध जलाशयोंका जल लाया जाता है । समुद्र, पवित्र महानदियों, अन्य पवित्र स्त्रोत और आकाशसे प्राप्त होनेवाला दिव्य जल ये सब जल लाये जाते हैं । इस मंत्रपूत जलसे राज्याभिषेक किया जाता है । इसका तारपर्यं बड़ा गंभीर है । राजाका राज्य समुद्र-तक फैला हुआ होना चाहिये । यह पहिला बोध यहाँ मिलता है । जो राज्य समुद्रतक नहीं फैले हुए होते उनका व्यापार व्यवहार ठीक प्रकार नहीं चल सकता, इसलिये समुद्रके किनारे तक राज्यका विस्तार होना देशाधिकारके लिये अत्यंत आवश्यक है । इसी विचारका स्फूर्ति देनेके लिये छठम मंत्रके 'समुद्रं, अप्सु अन्तः, द्वीपि' ये शब्द हैं । पचम मंत्रमें कहा है कि 'तासां सर्वासां अपां चर्चसा अभिविष्यामि ।' अर्थात् उन सब जलोंके तेजसे मैं सुन्दारा अभिषेक करता हूँ, ताकि तुम सब तेजसे युक्त हो ।

समुद्रतक राज्यविस्तार ।

समुद्रका और महानदियोंका जल दूगरे राजाके पाखसे मिश्र होनाकर लाया हुआ राज्याभिषेकके कामका यहाँ है । अपने

राज्यमें समुद्र चाहिये और महानदियों में अपने राज्यमें चाहिये । और उनसे जल प्राप्त करना चाहिये । इसका विचार करनेसे संरक्षकी चीजें किस प्रकार राज्यविस्तारके लिये कारणीभूत हो सकती हैं इसका पता लग सकता है ।

कौन राजा होता है ?

जो बीर विशेष प्रभावशाली और पराक्रमी होता है और जो जनताको (पयः आ दधति) दूध आदि उपभोगके पदार्थ विपुल देता है तथा बेकारी कम करता है, यही (अधिपतिः यभूय) राजा होता है । इस राजाका सहायक यह मनुष्य ही होता है, यन्मनु देव सब जगदकी दण्ड देनेवाला होता है, मानो इस मनुष्यका अंश ही राजाके पास आकर निवास करता है । इसीकी सहायतासे राजा अपराधियोंकी दण्ड देता है । इस प्रकार का प्रभावशाली राजा प्रजामें शासन करे । (म. १) यह राजा शत्रुनाशक और मित्रवर्धक तथा शत्रु वनकर अपना राज्य चलावे और बढ़ावे । (मं. २) राज्यशासन करनेवाले अनेक ओहदेदार ने राजाके ही रूप हैं, इस प्रकारसे मानो, राजा (विश्वरूपः) अनेक रूपवाला होकर राज्य करता है, और (स्व-रोचिः) अपने तेजसे तेजस्वी बनकर राज्य चलाता है । यही राजाकी महिमा है । (मं. ३) यह राजा बाप और सिंह जैसा पराक्रमी बनकर शत्रुओंका दमन करे और सब प्रकारकी उन्नति सिद्ध करके यशका मांगो वने ।

अञ्जन ।

[सूक्त ९]

(ऋषिः — भृगुः । देवता — त्रैकाकुदाञ्जनम्)

एहिं जीवं त्रायमाणं पर्वतस्यास्यर्षम् । विश्वमिदुर्वर्द्धं परिधिर्जीवनाय कम् ॥ १ ॥

परिपाणं पुरुषाणां परिपाणं गवामसि । अश्वानामवतां परिपाणाय तस्थिषे ॥ २ ॥

तुतासिं परिपाणं यातुजम्भनमाञ्जन ।

तुतामृतस्य त्वं वेस्थाथो असि जीवभोजनमथो हरितमेपजम् ॥ ३ ॥

यस्याञ्जनं प्रसर्पस्यङ्गमङ्गं परुषरुः । ततो यस्मिं वि चाघस उग्रो मध्यमशीरिव ॥ ४ ॥

नेनं प्राप्नोति शपथो न कृत्या नाभिश्चोचनम् । नेनं विष्कन्धमश्नुते यस्त्वा विर्मत्याञ्जन ॥ ५ ॥

अर्थ— (जीवं त्रायमाणं) जीवकी रक्षा करनेवाला, (पर्वतस्य अर्षम्) पर्वतसे प्राप्त होनेवाला और आँखोंके लिये हितकारी, (विश्वेभिः देवैः दत्त) सब देवोंने दिया हुआ, (कं) सुलभरूप (जीवनाय परिधिः अस्ति) जीवनके लिये परकोटरूप है, तू (एहि) यहाँ आ ॥ १ ॥

तू (पुरुषाणां परिपाणं) पुरुषोंका रक्षक, (गवां परिपाणं अस्ति) गोओंका रक्षक है, (अघतां अश्वानां) वेगवान घोड़ोंकी भी (परिपाणाय तस्थिषे) रक्षाके लिये तू रहता है ॥ २ ॥

हे (आञ्जन) अञ्जन ! तू (उत परिपाणं अस्ति) नि संदेश संरक्षक है और (यातु जम्भनं) घ्राह्योंका नास करनेवाला है । (उत एवं मयुनस्य वेत्थ) और तू अमृतको जानता है, (अथो जीव-भोजन अस्ति) और जीवोंकी पुष्टि करनेवाला है, (अथो हरित-मेपजं) तथा पाण्डुरोगकी औषधि है ॥ ३ ॥

हे (अकृज्जन) अञ्जन ! (यस्य अङ्गं अङ्गं परुः परुः प्र सपर्वसि) जिसके अंग अंगमें और जोड़ जोड़में तू मध्यमता है, (ततः यस्मिं वि चाघसे) वहाँसे रोगकी हत्या देता है, (मध्यमशीः उग्रः इव) मध्यस्थानमें रहनेवाला प्राणके समान तू उग्र है ॥ ४ ॥

हे अञ्जन ! (यः त्वा विभर्ति) जो तेरा धारण करता है (एनं शपथं न प्राप्नोति) इसको दुष्ट भाग्य प्राप्त नहीं होता है, (न कृत्या) न हितकर कर्म और (न नाभिश्चोचनं) न तो शोक तबके पास आता है । (विष्कन्ध एनं न मय्यनुते) पीडा इसको नहीं धरती है ॥ ५ ॥

भावार्थ— प्राणीमात्रको अपमृत्युसे बचानेवाला, जीवनके लिये सहायक, आँखके लिये हितकारी, सब देवोंसे प्राप्त और पर्वतपर लगेनेवाली वनस्पतियोंसे बननेवाला यह अञ्जन है, यह हमें प्राप्त होये ॥ १ ॥

मनुष्य, गौएं और घोड़ोंके लिये भी यह अत्यन्त हितकारी है ॥ २ ॥

यह अञ्जन उतम संरक्षक, घ्राह्योंको दूर करनेवाला, मृत्युको दूर करनेवाला, पुष्टि देनेवाला और पाण्डुरोगका नास करनेवाला है ॥ ३ ॥

यह अञ्जन जिसके अवयवों और संघियोंमें पदुंत्वता है वहाँसे रोग हत्या देता है ॥ ४ ॥

इस अञ्जनको जो लोग समते हैं उनको दुष्ट भाग्य, शत्रु, हिंसक कर्म, अन्य शोचके कारण और अन्य पीडाएं कष्ट नहीं देती ॥ ५ ॥

असन्मन्त्रादुष्वप्यादुष्कृताच्छमलादुव । दुर्हर्द्विष्यक्षुषो घोरारचस्माञ्चः पाह्याञ्जन ॥ ६ ॥
 इदं विद्वानाञ्जनं सत्यं चक्षुषामि नानृतम् । सनेयमश्ने गाग्रहमात्मानं तवं पूरुष ॥ ७ ॥
 त्रयो द्वासा आञ्जनस्य तस्मा यलास आदर्हिः । वर्षिष्ठः पर्वतानां त्रिकुक्षुन्नाम ते पिता ॥ ८ ॥
 यदाञ्जनं त्रैककुदं जातं हिमवतस्परि । यातुंश्च सर्वाञ्जम्भयत्सर्वाश्च यातुघान्यः ॥ ९ ॥
 यदि चासि त्रैककुदं यदि यामुनमुच्यते । उमे ते भद्रे नाञ्जी ताम्पो नः पाह्याञ्जन ॥ १० ॥

अर्थ— हे अञ्जन । तू (असन्मन्त्रात्) गुरो मंत्रगते, (दुष्पमात्) गुरो स्त्रपि (दुष्कृतात्) दुष्ट कर्मसे, (शमलात्) अशुद्धिसे, (उत दुर्हर्द्विः) दुष्ट-हृदयतासे, (तस्मात् घोरार्त् वस्तुषः) उष्ट मर्त्यद्वेष्ट विचारसे (नः पाहि) हमारा बचाव कर ॥ ६ ॥

हे अञ्जन । (इदं विद्वान्) इस बातको जाननेवाला मैं (सत्यं चक्षुषामि) सत्य सोचता हूँ (न अनृतं) अवल नहीं । हे (पूरुष) मनुष्य । (तव अश्वं गां आग्रहमानं) तेरे घोडा, गौ और आरुमाधे (अहं सनेयं) मैं आरोग्य देखें ॥ ७ ॥

(तस्मा, यलासः, आत् अर्हिः) ऊपर, कर्करोग और उदावर्तरोग भयरा सर्व वे (त्रयाः आञ्जनस्य दासाः) तीन अञ्जनके दास हैं । (पर्वतानां वर्षिष्ठः) पर्वतोंमें पेश (त्रिकुक्षु नाम ते पिता) त्रिकुक्षु नामक तेरा पात्रक है ॥ ८ ॥

(यत् त्रैककुदं आञ्जनं) जो त्रिकुक्षुसे बना हुआ अञ्जन (हिमवतः परि जातं) हिमपुच्छ पर्वतपर उत्पन्न हुआ वह (सर्वाश्च यातुश्च अजम्भयत्) सब पीछेको दूर करता हुआ (सर्वाः यातुघान्यः च) सब दुष्टोंको दूर करता है ॥ ९ ॥

(यदि वा त्रैककुदं असि) यदि तू तीन कुक्षुसे उत्पन्न हुआ हो, (यदि यामुनं उच्यते) तुम्हें यामुन कहा जाता हो, (ते उमे नाञ्जी भद्रे) वे दोनों मेरे नाम कम्पान सूचक हैं । हे अञ्जन । (ताम्पो नः पाहि) उनसे हमारी रक्षा कर ॥ १० ॥

भाषार्थ— इस अञ्जनसे गुण विचार, गुरो संमति, दुष्ट त्याग, दुष्ट कर्म, अनुदना, हृदयके दुष्ट भाव और आँखके भयंकर रोग दूर होते हैं ॥ ६ ॥

मैं इस अञ्जनके गुण जानता हूँ इसलिये शेष कहता हूँ कि इससे मनुष्य, घोड़े, गैंहें आदिमेंको आरोग्य प्राप्त होता है ॥ ७ ॥
 ऊपर, छत्र, कर्कषेद्यार, उदावर्तनामक वेदका रोग भयरा सर्वत्र विष आदि इस अञ्जनसे प्रयोगसे दूर हो जाते हैं । ऊँचे पर्वतोंपरके पदार्थोंसे यह बनता है ॥ ८ ॥

इस अञ्जनसे सब प्रकारकी पीड़ाएँ दूर होती हैं ॥ ९ ॥
 त्रैककुक्षु और यामुन से इसके नाम हैं, इससे कल्याण प्राप्त होता है । इससे हमारी रक्षा होवे ॥ १० ॥

अमुन ।

वेदशास्त्रमें अञ्जनके मुख्य दो नाम हैं—
 'यामुनं भवता यामुनेयं और सौषीराञ्जनं ।'
 इसके पर्याय शब्द ये हैं—
 'पार्यतेयं, अञ्जनं, यामुनं, छृष्णं, मादेयं, मेघकं, योतीजं, युष्यमर्दं, नीलं, सुषीरजं, नीलाञ्जनं, यमुष्यं, पारिलंमयं, कपोतकं ।' (रा. नि. १. ११)
 इस भाष्यमें 'पार्यतेयं, यामुनं' ये दो शब्द हैं । ये ही दो शब्द इस सूक्तके प्रथम और दशम मंत्रमें क्रमशः हैं ।
 अन्य मंत्रोंमें भी हैं, देखिये—
 पर्वतस्य असि । (ए. १, मं. १)
 पर्वतानां त्रिकुक्षु ते पिता । (ए. १, मं. ४)
 त्रैककुदं आञ्जनं हिमवतस्परि जातं । (ए. १, मं. ९)
 त्रैककुदं (आञ्जनं) यामुनं उच्यते । (ए. १, मं. १०)
 पर्वतसे यह अञ्जन बना है । अञ्जनका पिता पर्वत है ।

हिमपर्वतपर यह अञ्जन हुआ। इसको यामुन कहते हैं।' अर्थात् वेदके शब्दोंका अर्थ वैद्यक ग्रन्थोंके वर्णनसे इस प्रकार खुल जाता है। अञ्जनके गुण वैद्यक ग्रन्थमें इस प्रकार कहे हैं—

शीतलं तीक्ष्णं स्वादु लेखनं कटु चक्षुष्यं तिक्तं
प्राद्वकं मधुरं स्निग्धं द्विक्वाक्षयपित्तविषकफघ्नं
नेत्रदोषहरं चातम्यं श्वासहरं रक्तपित्तघ्नं च ।

(वै निघ.)

शीतल कटु तिक्तं कपायं चक्षुष्यं रसायनं
कफघातविषघ्नं च ॥ (रा. नि व १३)

ये वैद्यक ग्रन्थमें कहे अञ्जनके गुण हैं। इनमेंसे कई गुण 'इस सूक्तमें कहे हैं, देखिये—

१ 'अद्वयं' (म. १) आँखोंके लिये दितकारी, 'घोरात् चक्षुषः पाहि।' (म. ६) आँखके भयंकर रोगसे बचाता है। यहाँ भाव वैद्यक ग्रन्थमें 'चक्षुष्यं, नेत्रदोषहरं' शब्दसे वर्णन किया है।

२ (म. ८ में) तफमा (क्षय उवर), थलास (कफ,

श्वास), और अग्निः (सर्प विष) का शमन अञ्जनसे होनेका वर्णन है। यहाँ बात उक्त वैद्यक ग्रन्थके वर्णनसे 'द्विक्वा (श्वास), क्षय (क्षयरोग), विष (विषबाधा) का नाश करनेवाला' इन शब्दोंसे कही है।

इस सूक्तमें हृदयादि अन्दरके अवयवोंपर भी इस अञ्जनका प्रभाव पड़ता है ऐसा कहा है। विचार आदिकी शुद्धता होती है और मनुष्यों तथा पशुओंके शरीरोंके अनेक रोग दूर होते हैं ऐसा कहा है, वह भी वैद्यक ग्रन्थमें 'कफपित्तघातघ्नं' अर्थात् वात, पित्त, कफ दोषोंका शमन करनेवाला इत्यादि वर्णनसे स्पष्ट हुआ है। कफपित्तघातके पड़ोपदे सब रोग उत्पन्न होते हैं, उन प्रबोधोंका शमन इस अञ्जनसे होता है इसलिये सब रोग दूर करनेवाला यह अञ्जन है। इस दृष्टिसे इस सूक्तके २ से ८ तकके मंत्रोंके कथनोंका विचार करके बोध प्राप्त करना चाहिये। यह सूक्त सुबोध है और विषय उपयोगी है। इसलिये वैयाकों इस अञ्जनके निर्माण करनेकी विधिका निश्चय करके उसको प्रकट करना चाहिये।

शंखमणि ।

[सूक्त १०]

(ऋषिः — अथर्वा । देवता — शंखमणिः)

याताञ्जातो अन्तरिक्षाद्विद्युतो ज्योतिषस्परि । स नो हिरण्यजाः शुद्धः कुशनः प्राप्त्यहंसः ॥ १ ॥

यो अग्नौ रोचनानां समुद्रादधि जज्ञिषे । शुद्धेन हत्वा रक्षांस्यत्रिणो वि पदामहे ॥ २ ॥

अर्थ— (यातात् अन्तरिक्षात्) बायुसे, अन्तरिक्षसे, (विद्युतः ज्योतिषः परि जातः) भिजलीसे और सूर्यादि ज्योतिषोंसे भी सन प्रकारसे उत्पन्न हुआ (सः हिरण्यजाः कुशनः प्राप्तः) वह सुवर्णसे बना मोती रूपी तेजस्वी घोंघ (नः अहंसः पातु) हमको वापसे बचावे ॥ १ ॥

(यः रोचनानामग्रतः) जो प्रकाशमानोंमें अग्र भागमें रहनेवाला (समुद्राद्, अधि जज्ञिषे) समुद्रसे उत्पन्न होता है उस (दास्येन रक्षांसि हत्वा) लखसे लाखोंको नाश करके (अत्रिणः वि सहामहे) भस्मकोंके पराभूत करते हैं ॥ २ ॥

भाषार्थ— बायु, अन्तरिक्ष, विद्युत् और सूर्यादिकोंका तेज तथा सुवर्णके गुण लेकर शंख उत्पन्न हुआ है वह रोगोंधि बचाता है ॥ १ ॥

यह सत्य तेजस्वी है और समुद्रस प्राप्त होता है, इससे रोगजीव दूर होते हैं, खनका सोधन करनेवाले रोगोंके किमी इससे नष्ट होते हैं ॥ २ ॥

शङ्खेनामीवाममतिं शङ्खेनोत सदान्वाः । शङ्खो नो विश्वमेपजः कृशनः पात्वहंसः ॥ ३ ॥
 दिवि जातः समुद्रजः सिन्धुतस्पर्याभृतः । स नो हिरण्यजाः शङ्ख आयुप्रतरणो मणिः ॥ ४ ॥
 समद्राज्जातो मणिवृत्राज्जातो दिवाकरः । सो अस्मान्तस्वर्तः पातु देत्या देवासुरेभ्यः ॥ ५ ॥
 हिरण्यानामेकौऽसि सोमाच्चमर्षिं जज्ञिषे ।
 रथे स्वमसि दर्शत इषुधौ रौचनस्त्वं प्र णु आर्युषि तारिपत् ॥ ६ ॥
 देवानामस्थि कृशनं यभूव तदात्मन्वर्चरत्यप्स्ववृन्तः ।
 तत्ते घन्नाभ्यायुषे वर्चसे घलाय दीर्घायुत्वार्य शतशारदाय कार्शनस्तत्राभि रक्षतु ॥ ७ ॥
 इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

अर्थ— (शङ्खेन अमीवां, अमतिं) शङ्खसे रोगको और मति हीनताको (उत शङ्खेन सदान्वाः) और शङ्खसे सदा पीडा करनेवाले रोगोंको हम दूर करते हैं । यह (शङ्खः विश्वमेपजः) शङ्ख सब रोगोंकी औपधि है, इसलिये यह (कृशनः अंहसः पातु) मोतीके समान तेजस्वी शङ्ख पापसे बचावे ॥ ३ ॥

(दिवि जातः) गुणोक्ते हुआ, (समुद्रजः) समुद्रसे जन्मा अथवा (सिन्धुतः परि आभृतः) नदियोंसे इच्छा किया हुआ यह (हिरण्यजाः शङ्खः) सुवर्णके समान चमकनेवाला शङ्ख है, (सः मणिः) वह मणि (नः आयु-प्रतरणः) हमारे लिये आयुष्यमें दुखोंसे पार करनेवाला होवे ॥ ४ ॥

(समद्राज् मणिः जातः) समुद्रसे यह शङ्खरूपी रत्न हुआ है, जैसा (वृत्रात् दिवाकरः जातः) मेघसे सूर्य प्रकट होता है । (सः देत्या) वह अपने शस्त्रसे (देवासुरेभ्यः) देवों वा अशुरोंसे (अस्मात् स्वर्तः पातु) हम सबको सब प्रकारसे बचावे ॥ ५ ॥

(हिरण्यानां एकः असि) तू सुवर्ण जैसे चमकनेवालोंमें एक है, (रथे सोमात् अधि जज्ञिषे) तू सोमसे उत्पन्न हुआ है । (त्वं रथे दर्शतः) तू रथमें दिखाई देता है, (त्वं इषुधौ रौचनः) तू तूषीरमें चमकता है (नः आर्युषि प्र तारिपत्) हमारी आयु बढाओ ॥ ६ ॥

(देवानां अस्थि कृशनं यभूव) देवोंका अस्थिरूप श्वेत तेज ही सुवर्ण या मोतीके सदृश बना है । (सत् आत्म-न्यत् अन्त्य अन्तः चरति) वह आत्माको सन्तानि मुक्त होता हुआ जलोंमें विहरता है । (सत् ते) वह तेरे ऊपर (वर्चसे घलाय आयुषे दीर्घायुत्वार्य शतशारदाय) तेज, बल, आयुष्य, दीर्घ आयुष्य, सौ वर्षोंवाला दीर्घायुष्य प्राप्त होनेके लिये (घन्नाभि) बोधता है । यह (कार्शनः तत्रा अभिरक्षतु) शङ्ख मणि तेरा पूर्ण रक्षण करे ॥ ७ ॥

भावार्थ— शङ्खसे आत्मके कारण उत्पन्न होनेवाले रोग दूर होने हैं, बुद्धिकी सुस्ती दृढ़ जाती है, शङ्खसे शरीरकी अन्य पीडा दृढ़ जाती है, शङ्ख सब रोगोंकी औपधि है । यह तेजस्वी शङ्ख हमें रोगोंसे बचाता है ॥ ३ ॥

यह शङ्ख समुद्रमें उत्पन्न होता है और महा नदियोंके मुखपर भी प्राप्त होता है । यह सब आयुष्यमें हमें दुःखोंसे पार करता है ॥ ४ ॥

समुद्रसे प्राप्त होनेवाला शङ्ख अपने विनाशक गुणसे सब प्रकारके दोषोंसे हमारी रक्षा करे ॥ ५ ॥

शङ्ख सुवर्णके समान तेजस्वी, और चद्रमाके समान श्वेत है । यह शरीरके रक्त और वायुकी तृणपर रखा जाता है । इससे आयुष्यकी दृढ़ि होती है ॥ ६ ॥

यह मानो देवोंका तेज है और वही शङ्ख रूपसे समुद्रके जलके अन्दर प्राप्त होता है । इससे तेज, बल, दीर्घ आयुष्य आदिकी प्राप्ति होती है । यह सब दोषोंसे मनुष्यको बचाता है ॥ ७ ॥

शंखसे रोग दूर करना ।

शंखकी औषधि बनाकर उसका विविध रोगोंको दूर करनेके कार्यमें उपयोग करनेका विषय वैद्यशास्त्रमें अनेक स्थानोंमें है, यही इस सूक्तका विषय है । इस विषयमें सबसे प्रथम वैद्यशास्त्रके प्रमाण देखिये—

वैद्यशास्त्र ग्रंथोंमें जो इसके नाम दिये हैं उनमें 'पूतः' शब्द है । इसका अर्थ 'पवित्र' है । स्वयं पवित्र होता हुआ जो आर्य वही निर्दोषता करनेवाला । शंखका यह गुण है इसीलिये इसका उपयोग औषधि क्रियामें होता है ।

शंखके गुण ।

वैद्यशास्त्रमें इसके गुण निम्नलिखित प्रकार कहे हैं—

शंखकूर्मादियः स्वादुरसपाका मरुमुदाः ।

शीताः स्निग्धा हिताः पित्ते घर्षस्याः स्लेष्मघर्षनाः ॥

(सुश्रुत. सू. ४६)

' शंख स्वादुरस, बायुको हटानेवाला, शीत, स्निग्ध, पित्त विकारमें हितकारी, तैल घटानेवाला और स्लेष्मा घटानेवाला है । ' तथा—

कटुः शीतः पुष्टिघोर्धवलदः शुष्मशूलकफ-

भ्यासविपद्भक्षः ।

(रा नि व १९)

' कटु, शीत, पुष्टिकारक, शीर्षघर्षक, यत्र घटानेवाला, शुष्म रोग दूर करनेवाला, शूल हटानेवाला, कफ रोग और श्वास दूर करनेवाला और विष दूर करनेवाला है । ' ये वैद्यशास्त्रमें कहे हुए शंखके गुण देखनेसे इस सूक्तका आशय स्वयं स्पष्ट हो जाता है और शंखका रोगनिवारक गुण ध्यानमें आ जाता है । इस शंखसे शूलद्वय, शंसभला, शंसचूर्ण, शंसवटी आदि अनेक औषधि विविध रोग दूर करनेके लिये बनाये जाते हैं । इस लिये जिन लोगोंकी इन औषधियोंका अनुभव है, उनको शंखके औषधिगुणोंके विषयमें विशेष रीतिसे कहनेकी आवश्यकता नहीं है । बच्चोंकी होनेवाले कई रोगोंके घटनके लिये शंख पानीमें घोलकर पिलाया जाता है साथ अन्यान्य औषधियाँ भी होती ही हैं । इससे स्वयं सिद्ध है कि यह शंख बड़ी औषधि है ।

शंख प्राणी है ।

शंख केवल निर्भ्राव स्थितीमें बाजारोंमें विक्रता है, परन्तु यह प्राणीका शरीर अथवा शरीरका आवरण है, यह प्राणीके साथ घटता है । यह दृष्टीके समान होता है, कुछ अन्यान्य रासायनिक भेद अवश्य होते हैं, इसलिये यह केवल दृष्टी जैसा

ही नहीं होता । यह जीव है ऐसा इस सूक्तके सप्तम मन्त्रमें कहा है—

देवानां अस्थि कृशानं यभूय,
तत् आत्मन्वत् अप्तु अन्तः चरति ।

(सू. १०, मं. ७)

' देखो! दृष्टी ही यह शंख रूपमें परिणत हुई है यह (आत्मन्वत्) आत्मासे— जीव सत्तासे— युक्त होकर अन्तोंके अन्दर विचरता है । ' इससे निःसन्देह स्पष्ट हुआ कि शंख यह आत्मावाला अर्थात् जीवधारी प्राणी है । विषय गुणोंसे युक्त दृष्टी जैसा, परन्तु उस दृष्टीके घटके अन्दर रहनेवाला यह प्राणी ही है । इसके इस घर जैसे शंखके जो औषधि गुण हैं वे इस सूक्तमें कहे हैं । इस सूक्तमें जो इसके गुण कहे हैं वे ये हैं—

(१) विश्वमेपजः— बहुत रोगोंकी औषधि । शंखका औषधिले बहुत रोग दूर हो जाते हैं । (मं. ३)

(२) मंहसः पातु (पाति)— शरीरमें रोग होनेसे मनुष्यकी पायकी ओर प्रवृत्ति होती है, शंखकी औषधि सेवन करनेसे यह पापप्रवृत्ति दूर होती है । और निरोग होनेसे मनुष्यके मनकी प्रवृत्ति पुण्यकर्ममें हो जाती है । रोग और पाप ये परस्परविलयी होते हैं । एकके होनेसे दूसरा होता है ।

(मं. १, २)

(३) आयुःप्रतरणः— आयुष्यके पार ले जानेवाला, अर्थात् पूर्ण आयु देकर बीचमें जानेवाले रोगरूपी विभोक्ति हटानेवाला शंख है । (मं. ४)

(४) देवासुरेभ्यः हेत्या पातु (पाति)— देवों और असुरोंसे जो जो रोग या पीड़ा होता सम्भव है उनसे शंख बचाता है । जल, अन्न आदि देवता हैं, शिनका सेवन मनुष्य करता है और जो दोष इनमें होने हैं उनके कारण रोगी होता है । आसुर और राक्षस भाव इन्द्रियों और मनोके अन्दर प्रबल होते हैं और इस कारण मनुष्य बर्मात्र होता है । इन सब रोगोंके दूर करनेके लिये शंखकी औषधि उत्तम है । (मं. ५) देवों और असुरोंसे रोग कैसे होते हैं इसका यह विचार पाठक स्मरणमें रखे ।

(५) अमीघां शब्दखेन (चिपद्दामदे)— ' आम ' अर्थात् लवकके अपचनसे होनेवाले रोग ' अमीव ' कहे जाते हैं । इन रोगोंको शंखसे दूर किया जाता है । अर्थात् शंखसे पचनकी शक्ति बढ जाती है और आमके दोष हट जाते हैं । (मं. ३)

(६) अमर्षिं शब्दखेन (चिपद्दामदे)— मति, बुद्धि लज्जा मनके कुविचार भी पूर्वोक्त आमके कारण ही होते हैं ।

शंखसे आमके दोप दूर होते हैं और उफ कारणसे मनके धुरे विचार दूर होते हैं और पापप्रवृत्ति भी दूर जाती है । (मं. १)

(७) शङ्खलेन सदान्याः (चिपयामहे)— शरीरमें, दूरएक अवयवमें जिन रोगोंमें बड़ा दर्द हो जाता है वे रोग 'सदान्याः' कहे जाते हैं । (सदा नो न्यूयमानाः) सदा रोगी चिल्लाते रहते हैं इस प्रकारके रोगोंको शंख दूर करता है ।

(मं. ३)

(८) तेज, बल और दीर्घ आयुकी प्राप्ति शंखसे होती है ।

(मं. ७)

इस प्रकार शंखसे शम दूर होनेके विषयमें इस सूक्तमें कहा है ।

रोग जन्तु ।

इस सूक्तमें रोगकृमियोंकी और उनसे होनेवाले विविध रोगोंकी दूर करनेके लिये भी इसी शंखकी औषधि लिखी है, इस विषयका वर्णन इस सूक्तमें इस प्रकार है—

(१) रक्षसि— (रक्षः = दूरः) = जिन रोग-जन्तुओंसे शरीर क्षीण होता जाता है । (मं. २)

(२) अग्निन्— (अग्नि इति) = जिस रोगमें बहुत अन्न खानेपर भी शरीरकी पुष्टि नहीं होती है, चुन कम होता है, मांस आदि शय धातु क्षीण होते हैं । भस्मरोग तथा उष्ण प्रकारके अन्य रोगोंकी बीजोंका यह नाम है । (मं. ३)

ये किमियोंके अर्थात् रोगके क्रियोंके नाम हैं । इनसे उत्पन्न होनेवाले घब रोग शंखके सेवनसे दूर होते हैं ।

शंसके गुण ।

इस सूक्तमें इस शंखके जो गुण कहे हैं वे अब देखिये—

(१) समुद्रात् जायते— यह समुद्रसे उत्पन्न होता है, जलसे उत्पत्ति है इसलिये यह शीतवीर्य है, गुणोंमें शीत है । (मं. १, २, ४, ५)

(२) सोमात् जायते— सोम अर्थात् औषधियों अथवा चंद्रसे उत्पन्न होनेके कारण गुणकारी, रोग दूर करनेवाला और शीत गुण प्रधान है । (मं. १)

(३) हिरण्यजः— सुवर्णसे उत्पन्न होनेके कारण बल-वर्धक आदि गुण इसमें हैं । (मं. १, ४, ५)

(४) यिद्युत्— आदि तेजोंसे उत्पन्न होनेके कारण यह शंख शरीरका तेज बढ़ानेवाला है । (मं. १)

इस प्रकार इस सूक्तमें शंखके गुण बताये हैं । इन गुणोंकी तुलना पाठक वैद्यप्रयोग गुणोंके साथ करें और इस रीतिसे वैदिक गुणवर्णनकी शैली जाननेका यत्न करें ।

यह वैद्यका विषय है । वैद्यशास्त्रमें शंखका अनेक प्रकारसे उपयोग होता है । इसलिये वैद्योंको इस विषयकी खोज करके इस विषयकी अधिक सुबोध करना योग्य है ।

महाराष्ट्रमें पानीमें शंख घोलकर छोटे बच्चोंको पिलाते हैं, जिससे छोटे बच्चोंकी कई बीमारियाँ दूर होती हैं । घबके गलेमें जो शंखका मणि बांधते हैं, अथवा छोटे शंखको सुवर्णमें जड़कर गलेमें आभूषण बनाते हैं । इससे लाभ होता है ऐसा अनुभव है । वैद्योंको इसकी अधिक खोज करनी चाहिये ।

॥ यदां द्वितीय मनुयाक समाप्त ॥

विश्वशकटका चालक ।

[सूक्त ११]

(प्रायिः — भृग्वह्निराः । देवता — अनडुह् इन्द्रः ।)

अनड्वान्दाधार पृथिवीमुत चामनड्वान्दाधारोर्वन्तरिक्षम् ।

अनड्वान्दाधार प्रदिशः पडुर्वोरनड्वान्विश्वं भुवनमा विवेश ॥ १ ॥

अनड्वानिन्द्रः स पशुभ्यो वि चष्टे तृयां लुको वि मिमीते अर्धनः ।

भूतं भविष्यद्भुवना दुहानः सर्वा देवानां चरति मृतानि ॥ २ ॥

इन्द्रो जातो मनुष्येष्वन्तर्धर्मस्तत्प्रश्नरति शोशुचानः ।

सुप्रजाः सन्स उदारे न सर्वधो नाभ्रीयादनडुहो विजानन् ॥ ३ ॥

अर्थ— (अनड्वान् पृथिवी दाधार) विश्वकी शकटको चरानेवाले ईश्वरने पृथ्वीका धारण किया है, (अनड्वान् दाा उत उर अन्तरिक्ष दाधार) इसी ईश्वरने पुलक और वह बडा अंतरिक्ष धारण किया है । (अनड्वान् पट उर्ध्वाः प्रदिशः दाधार) इसी ईश्वरने छः पदी दिशाओंको धारण किया है । (अनड्वान् विश्वं भुवनं मा विवेश) यही ईश्वर सब भुवनमें प्रविष्ट हुआ है ॥ १ ॥

(सः अनड्वान् इन्द्रः) वह अनड्वान् इन्द्र है वह (पशुभ्यः विचष्टे) पशुओंको निरीक्षण करता है, (शक्राः प्रयान् अर्धनः विमिमीते) वह समर्थ प्रभु तीनों मार्गोंको नाशता है । (भूतं भविष्यद् भुवना दुहानः) भूत भविष्य और वर्तमानकालके पदार्थोंको निर्माण करता हुआ (देवानां सर्वा मृतानि चरति) देवोंके सब मृतोंको चलाता है ॥ २ ॥

(इन्द्रः मनुष्येषु अन्तः जातः) इन्द्र मनुष्योंके अन्दर पडत हुआ है वह (ततः धर्मः शोशुचानः चरति) सचनेवाले सर्वक समान प्रकाशता हुआ चलता है । इह (अनडुहः विजानन्) सचालकको जानता हुआ (यः न अक्षीयात्) जो अपने लिये भोग न करेगा (सः) वह (सु-प्रजाः सन्) सुप्रमाण होकर (उन्-अरे न सर्वध्) देह पातके पश्चात् नहीं भटकता है ॥ ३ ॥

भाषार्थ— इन्द्रने पृथ्वी, अन्तरिक्ष, पुलक और छः दिशाओंका धारण किया है और वह सब भुवनोंमें प्रविष्ट हुआ है ॥ १ ॥

इसी इन्द्रको अनड्वान् कहते हैं, वह सबका निरीक्षक है, इसी समर्थ इन्द्रने तीनों मार्गोंको निर्माण किया है । भूत, भविष्य और वर्तमानकालके सब पदार्थोंका निर्माण करता हुआ वह सब अन्यान्य देवताओंके मृतोंको चलाता है ॥ २ ॥

यह प्रभु मनुष्योंके अन्दर पडत होता है, वह प्रकाशमान सर्वके सनान तेजस्वी है । इह ईश्वरको जो जानता है वह २२ वीं भोगतृष्णको छोड़ता हुआ, सुप्रमाण होकर, देहपतके पश्चात् इधर उधर न भटकता हुआ, अपने मूल स्थानमें प्रसन्न करना है ॥ ३ ॥

अनुद्भवान्दुहे सुकृतस्य लोक ऐनं प्याययति पवंमानः पुरस्तात् ।

पर्वन्भ्यो धारा मरुत ऊर्ध्वो अस्य यज्ञः पयो दक्षिणा दोहो अस्य

॥ ४ ॥

यस्य नेशो यज्ञपतिर्न यज्ञो नास्य द्वावेष्टे न प्रतियहीता ।

यो विश्वजिद्धिश्चभृद्धिश्चकर्मा घर्म नो भूत यत्तमश्चतुष्पात्

॥ ५ ॥

येन देवाः स्वरारूढुर्हित्वा शरीरममृतस्य नाभिम् ।

तेन गोप्सु सुकृतस्य लोकं घर्मस्य ब्रूतेन तपसा यशस्यर्वः

॥ ६ ॥

इन्द्रो रूपेणाभिर्वहेन प्रजापतिः परमेष्ठी विराट् ।

विश्वानरे अक्रमत वैश्वानरे अक्रमतानुद्बलक्रमत । सोऽद्वहयत् सोऽधारयत् ॥ ७ ॥

अर्थ— (सुकृतस्य लोके अनन्वयान् दुहे) पुण्यके लोके यह इश्वर वृत्त देता ॥ और (पुरस्तात् पवंमान एव आप्याययति) पहिले पवित्र करता हुआ इसको बढाता है । (पर्वन्भ्यो अस्य धारा) पर्वन्भ्यो इसकी धाराएँ हैं, (मरुत ऊर्ध्वः) मरुत अर्थात् वायु स्तन है (अस्य यज्ञः पय) इसका यज्ञ हा दूध है और (अस्य दक्षिणा दोहः) इसकी दक्षिणा दूधक दाहन प्राप्त समान है ॥ ४ ॥

(यज्ञपति यस्य न ईशो) यज्ञपति इसका स्वामी नहीं है, (न यज्ञः) न यज्ञ स्वामी है (न दाता, न प्रति प्रहीता अस्य ईशो) न दाता और न लनवाला इसका स्वामी है (य विश्वजिद्धिश्चभृद्धिश्चकर्मा) ज्ञा सबका जितनवाला (विश्वभृत् विश्वकर्मा) सबका पालनकर्ता और सबका कर्ता है (घर्म न भूत) उस उष्णता इनबालेका हमका वर्णन कहा, वह (यत्तम चतुष्पात्) वैसा बार पाववाला है ॥ ५ ॥

(येन देवा शरीर हित्वा) जिसकी सहायतासे देव शरीर त्याग करके (अमृतस्य नाभिः स्याः आदरद्) अमृतके केन्द्ररूप आत्माय प्रकाश स्थानपर बैठे थे (घर्मस्य तेन तेन तपसा यशस्यर्वः) प्रकाशपूर्णके उस मनसे और तपसासे यशसे यह नेकी इच्छा करनेवाला इन (सुकृतस्य लोके गोप्सु) सुकृतक ॥ कर्म करने स्थानको प्राप्त करेंगे ॥ ६ ॥

(इन्द्र रूपेण अभिः) प्रभु ही अपने रूपसे अभि बना दे वहा (परमेष्ठा प्रजापतिः) परमात्मा प्रजापालन कर्ता ईश्वर (यहेन विराट्) सब विश्वको उठानक कारण विराट् हुआ है । वही (विश्वा नरे अक्रमत) सब नरोंमें व्यापता है वही (वैश्वानरे अक्रमत्) अन्न भक्षितों केना है वहा (अनन्वदि अक्रमत्) रथ खींचनेवाला प्राणि आदिमें फैला है । (सोऽद्वहयत्) वही दह करता है और वही (सोऽधारयत्) बरसा धरण करता है ॥ ७ ॥

भावार्थ— यह इश्वर पुण्यलोकमें तृप्ति देता है और शारमस पवित्र करता हुआ इस जीवात्माका बढाता है । पर्वन्भ्यो इसकी पुष्टिकी धाराएँ हैं, वायु या प्राण इसके स्तन हैं जिनसे उस धाराएँ निकलती हैं, या ही पुष्टिकरक दूध है, और दक्षिणा दोहनपानके समान है ॥ ४ ॥

यज्ञ यज्ञपति दाता अथवा लेनेवाला इनमेंसे काई भी इश्वर शासन नहीं करता है । यह विश्वको जाननेवाला, विश्वका पालन करनेवाला और विश्वसबकी सब कर्म करनेवाला है । इसके चतुष्पत् रूपके लक्षणमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ॥ ५ ॥

जिसकी सहायतासे शरीर त्यागक पश्चात् अमृतक के रूप आत्मशक्तिपर स्वाभिन्न प्राप्त करते हैं, उस प्रकाशको बढानवाले मत और तपसे यश प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले हम पुण्यलोकमें अपना स्थान प्राप्त करेंगे ॥ ६ ॥

इन्द्र ही अन्न, परमेष्ठी, प्रजापति और विराट् है, वही सब मनुष्यों और प्राणियोंमें व्याप्त है, वही सर्वत्र है और वही सबको बल देता है ॥ ७ ॥

मध्यमेनदेनदुहो यत्रैष वह आर्हितः । एतावेदस्य प्राचीनं यावान्प्रत्यह् समाहितः ॥ ८ ॥
 यो वेदानदुहो दोहान्सप्तानुपदस्वतः । प्रजां च लोकं चाप्नोति तथा सप्तरूपयो विदुः ॥ ९ ॥
 पद्भिः सेदिमवक्रामचिरां जह्वामिस्तुपदन् । श्रमेणानह्वान्कीलालं कीनाशश्चाभि मच्छतः ॥ १० ॥
 द्वादश वा एता रात्रीर्व्रत्या आहुः प्रजापतेः । तत्रोप ब्रह्म यो वेदु तद्वा अनुदुहो व्रतम् ॥ ११ ॥
 दुहे सायं दुहे प्रातर्दुहे मध्यदिनं परि । दोहा ये अस्य संयन्ति तान्निन्नानुपदस्वतः ॥ १२ ॥

अर्थ— (अनदुहः एतत् मध्यं) इस सचालकका यह मध्य है, (यत्र एष वहः आर्हितः) जहाँ यह विश्वका भार रखा है । (एतावत् अस्य प्राचीनं) इतना इसका पूर्व भाग है और (यावान् प्रत्यह् समाहितः) जितना पिछला भाग रखा है ॥ ८ ॥

(यः अन्-उपदस्वतः अनदुहः सप्त दोहान् येदु) जो विनाशको न प्रत होनेवाले इस सचालकके सात प्रवाहोंको जानता है (प्रजां च लोकं च आप्नोति) वह प्रजा और लोकको प्राप्त होता है (तथा सप्त रूपयः विदुः) ऐसा सात ऋषि जानते हैं ॥ ९ ॥

(पद्भिः सेदि अवक्रामन्) पावासे भूमिका आक्रमण करता है, (अह्वान् इरां उत्तिपदन्) जघाओंसे अक्षको उत्पन्न करता हुआ (श्रमेण कीलाल) और परिश्रमसे रसको उबल कात हुआ (अनह्वान् कीनाशः च) बैल और किसान (अभिमच्छन्) चलते हैं ॥ १० ॥

(द्वादश वै एताः रात्रीः) निम्नस्थ बारह वै रात्रियाँ (प्रजापतेः मत्याः आहुः) जिनको प्रजापतिके व्रतके लिये योग्य हैं ऐसा कहा जाता है । (तत्र यः ब्रह्म उपयेदु) वही जो ब्रह्मको जानता है (तन् वै अनदुहः प्रतः) वह ही उस विश्वचाकटका व्रत है ॥ ११ ॥

(सायं दुहे प्रातः दुहे) में सायंकाल और प्रातः काल दोहन करता है । (मध्य दिनं परि) मध्यदिनके समय भी दोहन करता है । (ये अस्य दोहाः संयन्ति) जो इसके रस प्राप्त होते हैं (तान् अन्-उपदस्वतः विदुः) उनको अविनाशी हम जानते हैं ॥ १२ ॥

भाषार्थ— सचालक देवका यह मध्यभाग है जिसपर इस सप्तरूपी चाकटका भार रखा है । इस मध्य भागके पूर्व भागमें और पश्चिम भागमें यह सप्तरा रखा है ॥ ८ ॥

जो इस सप्तरूपी चाकटके सचालक देवके सप्त दोहन प्रवाहोंको जानता है, वह सुषमाको और पुण्यलोकोंको प्राप्त करता है, इसी प्रकार सप्त ऋषि जानते हैं ॥ ९ ॥

पाँवोंसे भूमिका आक्रमण करता है, जघाओंसे अक्ष उत्पन्न करता है, श्रमसे अक्षरस उत्पन्न करता है । इस प्रकारके बैल और किसान ये दोनों सायं सायं चलते हैं ॥ १० ॥

ये बारह रात्रियाँ हैं जो प्रजापतिव्रत करनेके लिये योग्य हैं । उस समयमें ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करना ही विश्वचाकटका व्रत है ॥ ११ ॥

प्रातः काल, मध्यदिनके समय और सायंकाल दोहन होता है इस दाहनेसे जो रस प्राप्त होते हैं वेहा अविनाशी रस होते हैं ॥ १२ ॥

विश्वशक्तका स्वरूप ।

यह सब संसार अथवा यह सब विश्वरूपी एक बड़ा शक्त है, इस शक्तमें सब मनुष्य आदि प्राणी बैठे हैं और अपने सुकाम-पर जा रहे हैं, ॥१॥ शक्तका वर्णन वेदमें इस प्रकार आता है—

मनो अस्या गग आसीत्पौरासीदुत्तरछदिः ।

शुक्रावनद्वाढावास्तां यद्व्यास्यार्थं वृद्धम् ॥ १० ॥

ऋक्सामाभ्यामभिहितौ गावौ ते सामनाचिताः ।

ध्यात्रं ते चक्रे मात्ता दिवि पन्याध्वराधराः ॥ ११ ॥

शुची ते चक्रं पात्या व्यानो मस्र माहतः ।

अनो मनस्सयं स्यारोहप्रयती पतिम् ॥ १२ ॥

(ऋ. १०।८५)

‘इसका मनरूपी रथ था, जिस रथका ऊपरका भाग गुल्लक था । दो शत्रु बेल इसकी लगे थे जब सूर्यदेवी पतिके घर जाने लगी’ ॥ १० ॥

‘ये बेल ऋक्षा और सामके मंत्रोंसे प्रेरित हुए थे, धोत्ररूपी दो चक्र इस रथको लगे हैं और इसका मार्ग आकाशसे चराचर हपी है’ ॥ ११ ॥

‘ये चक्र शुद्ध हैं, इसके मध्यमें रथका अक्ष व्यान वायु है । यह मनोमय रथ है जिसपरसे सूर्यदेवी पतिके घर जाती है’ ॥ १२ ॥

यहाँ इस रथका ऊपरका भाग गुल्लक है ऐसा कहा है अर्थात् इसका नीचका भाग पृथ्वी है और मध्य भाग अन्तरिक्ष है । शरीरमें मस्तिष्क, छाती और पाव ये रथके तीन भाग हैं, विश्वमें तीन लोक तीन भाग हैं । शरीरमें दस इन्द्रियाँ घोड़ोंके स्थान-पर हैं उसी प्रकार जगत्के विशाल रथकी दस देव लगे हैं; जिनसे ये दस इन्द्रियाँ बनी हैं । जिनकी शरीरके रथकी ठीक करवना हो सकती है उसकी विश्वरूपी विशाल रथकी करवना हो सकती है । विष्णु ब्रह्मा, शरीररथ विश्वरथ, इनकी समान-तया तुलना स्थान स्थानपर होती है, जो यहाँ विचारसे आन-कर ब्रह्माण्डके विशाल रथकी करवना करना उचित है । इस विश्वरथका सचालक ईश्वर इस सृजके वर्णनका विषय है । यही ‘अनह्वान् अथवा इन्द्र’ है ।

इन्द्र शब्द ईश्वरवाचक प्रसिद्ध है, परंतु ‘अनह्वान्’ शब्द ईश्वरवाचक होनेमें पाठकोंको संका होना सामान्य है । क्योंकि ‘अना शकटं वहति इति अनह्वान्’ अर्थात् शकट (वाहन) खींचनेवाला बेल ऐसा इसका अर्थ है । जिस प्रकार शकटको बेल चलाता है उसी प्रकार विश्वरूपी रथको जो चलाता है वह विश्वरथका (अनह्वान्) बेल ही है । विश्व चलावेवाला

जो प्रभु है वही इसको खींचता है, किम दुष्टोंकी शक्ति है इसको चलानेकी ? इसीलिये प्रथम मंत्रमें कहा है कि ‘भूमि, अंतरिक्ष और गुल्लक सब दिशाओंके साथ उसीके आधारसे रहे हैं और वह सब भुवनेंमें प्रविष्ट हुआ है ।’ (मं. १) इस मंत्रमें जो ‘अनह्वान्’ शब्द आया है वह सब विश्वको आधार देनेवाले सब विश्वमें व्यापक देवताका वाचक है । यद्यपि ‘अन-ह्वान्’ शब्द सरलरूपमें ‘बेल’ का वाचक है तथापि यहाँ उसका अर्थ ‘विश्व-चालक’ ऐसा है । कई लोक यहाँ केवल बेलकी ही करवना करते हैं और अर्थका अनर्थ करते हैं उनको उचित है कि वे मंत्रके वर्णनका भी साथ साथ विचार करें और प्रसंगानुसार अर्थ करके लाभ उठावें ।

‘जिस रथका ऊपरका भाग गुल्लक है, मध्यभाग अंतरिक्ष है और निम्न भाग भूमि है, उस रथमें मनुष्यमात्र बैठे हैं, मैं भी उसमें बैठा हूँ, और इस रथको चलानेवाले स्वयं प्रभु हैं, ऐसा यह रथ हम सबको अभीष्ट स्थानको पहुँचा रहा है ।’ यह अर्थात् प्रेक्षकामयम करवना इस मंत्रमें कही है । अर्जुनका रथ भगवान् धीकृष्ण चला रहे थे, वस्तुतः ‘कुरुक्षेत्र’ अर्थात् कर्म-क्षेत्रमें हरएक मनुष्यका वैश्य परमात्मवासिसे ही चलाया जा रहा है । इसी प्रकार विश्वका यह प्रबंध रथ भी उसीकी वासिसे चल रहा है । यह करवना मनमें लाकर ‘विश्वचालक’ ईश्वरका ज्ञान प्राप्त करना यहाँ हरएक मनुष्यको उचित है । इस कल्प-नाका जितना अधिक मनन किया जाय उतना परमात्मशक्तिका अधिक ज्ञान प्राप्त हो सक्ता है और मनुष्य ईश्वरकी अगाध शक्तिको जान सकता है ।

जिस प्रकार रथके अनेक विभाग स्वयं अलग अलग होते हुए भी वे भाग रथमें आनेके कारण सचका एक दूसरेके साथ संयम अटूट हो जाता है और उसमेंसे एक भाग भी छीला हो जाय तो सब रथ हट जाता है, इसी प्रकार यह विश्व एक दुष्टसे बँधा है, यद्यपि सूर्य-चंद्रादि लोकलोकान्तर एक दुष्टसे बँडे अंतर पर हैं तथापि उनका परस्पर बँधा हो दृढ संबंध है जैसा रथमें एक चक्रसे दूसरे चक्रके साथ । मनुष्यके शरीरमें भी अनेक अवयव होते हैं, वे अलग अलग होते हुए भी पर-स्पर संघनित हैं, उनमेंसे एक अलग हुआ अथवा रोगी हुआ तो सब शरीरपर आपत्ति आ जाती है । इसी प्रकार मनुष्य समाजमें ज्ञानी, अज्ञ, व्यापारी और कारीगर ये चार अवयव हैं । वे व्यक्तिः एक दुष्टसे प्रयुक्त होते हैं, परंतु संघभावसे ऐसे बंधे हुए हैं कि जैसा शरीरमें अवयव । यदि कई व्यक्तिः संघके नियम तोड़कर शत्रुके साथ मिलें तो संपदा बल नष्ट

होता है। क्योंकि जैसा व्यक्ति शरीर रख है, समाजका शरीर भी रख है, उसी प्रकार विश्वका शरीर भी एक बड़ा भारी विशाल रख है। तीनों स्थानके नियम समान ही हैं। इस रखकी कल्पना करके और इसका मनन करके पाठक बहुतबोध प्राप्त कर सकते हैं। सब विश्व मिलकर एक रख है, इसमें कोई विभक्त भाग नहीं है, हर एक सजीव या निर्जीव पदार्थ इसी रखका अंग है और इसको इसी कल्पनाके साथ यही रहना चाहिये। इस रखको जो बलता है वह ही इन्द्र है, वही प्रभु है, वही ईश्वर है—

अनह्वयान् इन्द्रः । (सू. ११, म. २)

इस रखको जो बलानेवाला है वह इन्द्र है, इस अणुमें जो गति आ गयी है वह उसकी ही गति है। इस जब अणुको चेतना देनेवाला है वह एक ही ईश्वर है वह क्या करता है, देखिये—

(१) शक्तः त्रयान् अभ्यनः मिमीते ।

(२) भूतं भविष्यत् भुवनं दुहन् ।

(३) देवानां सर्वां प्रतानि चरति ।

(सू. ११, म. २)

(१) वह समर्थ तीन मार्गोंको नापता है, (२) भूत, वर्तमान और भविष्य कालके भोग देता है, (३) और देवोंके सब प्रतीकों को चलाता है। ये इसके कार्य हैं।

(१) तीन मार्ग ये हैं— सत्य, रज और तम प्रकृति-बलोंके तीन मार्ग होते हैं। जिसको किस मार्गसे जाना चाहिये और कैसा जाना चाहिये, वह उसको पता होता है, वही इन तीन मार्गोंका नाप जानता है।

(२) तीन कालोंमें दोहन— भूत, वर्तमान और भविष्य कालोंमें यह दोहन करता है और पूर्वांक मार्गोंके ऊपरसे चलनेवालोंका भोगके लिये जो चाहिये सो देता है। जिसको जैसा देना योग्य होता है, उसके अनुकूल वैसे उपभोग उसको देता है और उसकी सज्जति बढ़ करता है।

(३) देवोंके प्रतीकों को चलाता है— देवोंके मत ये हैं— सूर्यका प्रत प्रकाश करनेका है, जलका बहनेका मत है, वायुका सुछानेका मत है। यह तो मादेरके देवोंके मत हैं। शरीरके अंदरके देवोंके ये मत हैं— आँखका देखनेका मत है, कानका सुननेका मत है, प्राणका जीवन देनेका मत है, ये सब प्रत आत्माकी शक्तिये हो रहे हैं।

इसका विचार करनेसे इस परमात्माकी महिमाका पता लग सकता है।

मनुष्योंमें देव ।

यह देव जो विश्वरूपी शक्तको चलाता है और सम्पूर्ण भुवनोंमें व्याप्त है वह मनुष्योंमें प्रकट होता है, देखिये—

इन्द्रो मनुष्येषु अन्तः जातः । (सू. ११, म. ३)

‘यद इन्द्र देव मनुष्योंके बीचमें प्रकट होता है।’ मनुष्यके हृदयमें वह प्रकट होता है, मनुष्य उसको अपने अन्दर देखता और अनुभव करता है, विश्वका ईश्वर मनुष्यके हृदयमें प्रकाशित है। कितना यह सामर्थ्य मनुष्यमें है कि जिसके हृदयमें विश्वका संघालक रहता और प्रकट होता है। मनुष्यको यह अपनी शक्ति जाननी चाहिये। इस ज्ञानका फल देखिये—

(१) अन्नदुहः विजानन्,

(२) या न सञ्जीयात्,

(३) सः सुप्रज्ञाः सन् उत्-भारे न सर्पत् ।

(सू. ११, म. ३)

(१) इस विश्वरूपी शक्तको चलानेवालोंको जो जानता है, (२) वह अपने लिये स्वार्थसे भोग नहीं करता, इस कारण (३) वह सुप्रज्ञा प्राप्त करता हुआ देहपातके मंतर इधर उधर नहीं भटकता, ‘अर्थात् छोड़ा अपने अमृत धामको पहुँचता है। इसमें प्रथम परमात्माको जानना, और पश्चात् स्वार्थ छोड़ कर परोपकारके कार्योंमें अपना जीवन समर्पित करना, इन दोनों ‘ज्ञान और कर्म’ का यथावत् अनुष्ठान करनेसे तीसरे मंत्र-भागमें कही सिद्धि मिल सकती है। यह ईश्वर किस प्रकार जीवात्माको पवित्र करता हुआ उठाता है, यह अतुल्य मंत्रमें कमपूर्वक कहा है—

(१) पुरस्तात् पयमानः,

(२) एनं आप्याययति,

(३) सुकृतस्य लोके अनह्वान् बुधे ।

(सू. ११, म. ४)

(१) पहलेसे पवित्रता करता हुआ, (२) ईश्वर इसको बढाता है, पुष्ट करता है और इसकी वृद्धि करता है, (३) पुण्य लोकमें वह इसको वृत्तिके साधन देता है। ‘परमेश्वरका उप-सक्त होनेसे पवित्र होनेका पहिला लाभ होता है, आत्मिक बलकी वृद्धि होना यह दूसरा लाभ होता है और पुण्यलोक प्राप्त होकर वहाँ विविध प्रकारकी वृत्ति प्राप्त होना यह तीसरा लाभ है। परमात्मोपासनाके यह फल हैं, इस प्रकार पवित्र होता हुआ ज्ञाता उन्नत होता है और अपने निम्न धामको पहुँचता है। परमात्मा इस प्रकार सहायक होता है इष्टोलिये कदा है कि—

विश्वजित्, विद्यभृत्, विद्यकर्मा ।

(सू. ११, मं. ५)

‘ वह विश्वको जीतनेवाला, विद्यका पालक और पोषक तथा विद्यसंबन्धी सब कर्म करनेवाला है । ’ इसीलिये तपासक निर्मय होता हुआ उसकी सहायतासे आग बढता है और अपने प्राप्तव्य स्थानको पहुँचता है । वह स्थान, जहाँ इसको जाना है, अमृतका केन्द्र है, जिस अनुष्ठानसे यह ज्ञातमा बड़ा पहुँचता है, इस विषयका उपदेश पष्ठ मंत्रमें देखने योग्य है—

अतस्मै तपसा यज्ञस्यैवः सुकृतस्य लोकं गेम् ।

(सू. ११, मं. ६)

‘ अत और तपसे यज्ञ प्राप्त करते हुए पुण्य लोक प्राप्त करेंगे । ’ इस मंत्रभागमें अत पालन और तपसा आचरण यज्ञ और आत्मोन्नति का साधन है ऐसा स्पष्ट कहा है । विचार करनेसे पता लग जायगा कि यह तो इह-परलोककी सन्नति प्राप्त करनेका उत्तम साधन है । इस साधनके करनेसे—

शरीरं हिंसा अमृतस्य नाभिं स्वा आकुरुहुः ।

(सू. ११, मं. ६)

‘ शरीर त्यागनेके पश्चात् अमृतके केन्द्रमें आत्मप्रवेशसे पुष्प होकर ऊपर चढते हैं । ’ यह है तपका प्रभाव और मत-पालनका महत्त्व । पाठक इसका महत्त्व जानकर इस मार्गसे अपनी उन्नति सिद्ध कर सकते हैं ।

मं. ७ में ‘ इन्द्र, अग्नि, प्रजापति, परमेष्ठी, त्रिराष्ट्र ’ आदि नाम सभी एक देवके हैं, ऐसा कहा है, यह बात अग्नेर्दमे मं. १।१६।४।५ में भी अन्य रीतिले कही है । यही देव सर्वत्र उपास्य है, सबकी बलिष्ठ बनाता है और सबका पारण करता है, अर्थात् हरएकको इसका आधार है और हरएकको यह प्राप्य है । किसीको अप्राप्य है ऐसा नहीं है । अष्टम मंत्रका आशय यह है कि यह ईश्वर सबके बीचमें होनेके कारण यह ही सबका मध्य है, इस कारण अन्य विश्व इसके दोनों ओर समान प्रमाणित है । यह सबके मध्यमें होनेसे यह विश्व इसके दोनों ओर समानतया विभक्त है, यह बात स्वयं सिद्ध हुई है । जिस प्रकार शकटका मध्य दंड दोनों चक्कोंके बीचमेंसे जाता है और उसके पूर्व और पश्चिमकी ओर शकटके दो भाग होते हैं, इसी प्रकार यह ईश्वर विश्वशकटका मध्य दंड है और सब विश्व इसके चारों ओर है ।

सप्त ऋषि ।

‘ इस अविनाशी ईश्वरके अथवा आत्माके सात दोहन पात्र हैं और उनमें सात प्रवाह सोहे जाते हैं, इनको सात ऋषि करके

जानते हैं ’ (मं. ९) यह नवम मंत्रका अर्थ है । ये सात दोहन पात्र अर्थात् दूध दुहनेके बर्तन हमारे सात ज्ञान इंद्रिय हैं । दो आँख रूपका दोहन करते हैं, दो कान गन्धरसका दूध निकालते हैं, दो नाभ स्वासका रस लेते हैं और एक मुख मधुरादि रस लेता है । ये सात प्रकृतिमाताका दूध दोहन करनेके बर्तन हैं, ये ही रस मनुष्यमात्र पीता है और पुष्ट होकर उन्नति प्राप्त करता है । ये ही सात ऋषि हैं—

सप्त ऋषयः प्रतिदिताः शरीरे

सप्त रक्षन्ति सद्धमप्रमादम् । (यजु. ३।५।५)

‘ प्रत्येक चारोंमें सप्त ऋषि रहे हैं, ये सात ऋषि इस शरीर रूपी घरकी प्रमाद न करते हुए रक्षा करते हैं । ’ यह बात ऊपरवाले मंत्रमें कही है । यहाँ सात दोहनपात्र भी कहे हैं वे ही ये सात ऋषि हैं अथवा ये सात ऋषि इन सात दोहनपात्रोंमें परम माताका दूध निकालते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है । सर्वसाधारणतया सप्त ऋषि जो समझे जाते हैं उनका नाम ऊपर दिया ही है, परन्तु हमारे मनमें एक बात खटकती है वह यह है कि यहाँ दो आँख, दो कान, दो नाभ ये छः ऋषि माने हैं, परन्तु वस्तुतः ये अर्थात् दो आँख एक ही प्रकारका ज्ञान प्राप्त करते हैं इसलिये इनको भिन्न मानना अयुक्त है । यद्यपि गिनतीके लिये ये सात होते हैं तथापि वस्तुतः ये सात भिन्न हैं ऐसा नहीं माना जा सकता । मंत्रमें सात ऋषि भिन्न माने हैं और उनके दोहनपात्र भी भिन्न माने हैं अर्थात् उनमें दुहा जानेवाला दूध भी भिन्न ही है । यह बात ऊपर माने सप्त पात्र और सप्त ऋषियोंसे सिद्ध नहीं होती इसलिये इनकी अन्य स्थानमें इंदवना आदिसे । हमारे मतसे सप्त ऋषि और सप्त दोहनपात्र ये हैं—

१ आत्मा— यह ऋषि परमात्मासे ‘ आनन्द ’ रूपी दूध अपनेमें दुहता है ।

२ बुद्धि (संज्ञान)— यह ऋषि परमात्मासे ‘ चित् ’ अथवा वि-ज्ञान रूपी दूध अपने अन्दर निवेशित है ।

३ अहंकार— यह ऋषि परमात्मासे ‘ मे ’ पदका भाव रूपी दूध निकालता है ।

४ मन— यह ऋषि उचीसे ‘ मनन शक्ति ’ रूप दूध दुहता है ।

५ प्राण— यह ऋषि वहाँसे हो ‘ जीवन ’ रूपी दूध निकालता है ।

६ ज्ञानेन्द्रिय (संघ) — यह ऋषि महास हो 'विषय ज्ञान' रूपी दूध निचोड़ता है।

७ कर्मेन्द्रिय (संघ) — यह ऋषि उद्योस 'कर्मशक्ति' रूप दूध निकालता है।

ये सात ऋषि एक दूसरेसे भिन्न हैं, इनके पास विभिन्न दोहनपात्र हैं और प्रत्येकका निकाला हुआ दूध भा भिन्न है, और उसके सेवनसे पुष्टि भी भिन्न भिन्न प्रकारकी होता है। इसलिये ये सात ऋषि और य सात दोहनपात्र हैं ऐसा मानना यहाँ उचित है। पाठक इस विषयका अधिक विचार करें और उचित बोध प्राप्त करें।

बैल और किसान।

दशम मन्त्रमें बैल और किसानके रूपकसे बड़ा बोधप्रद उप देस दिया है, इसका व्यक्त अर्थ यह है — 'पाँचोंसे भूमिपरसे चलता है, जाँचोंसे भन्न उपज करना है, परिश्रमसे रस बनाता है इस प्रकार बैल और किसान बड़ा कार्य करते हैं।' यह तो खेतीमें प्रत्यक्ष दिखता है। परन्तु इस मन्त्रमें केवल इतना ही कहना मुख्य उद्देश नहीं है क्योंकि यहाँ जिस किसानका वर्णन किया है वह 'क्षेत्र-ज्ञ' अर्थात् जीवात्मा है। भगवद्गीतामें इसका नाम 'क्षेत्रज्ञ' आया है। खेतकी जाननेवाला किसान जिस प्रकार खेतसे लाभ उठाता है, उसी प्रकार इस शरीररूपी कार्यक्षेत्रकी यथावत् जाननेवाला यह जीवात्माक्षी किसान इस शरीररूपी कर्मक्षेत्रमें शुभ विचारोंकी खेती करके बहुत लाभ प्राप्त करता है। इसका खेतमें हल चलाने आदिची सहायता करनेवाला परमेश्वर है जिसका वर्णन इसी सूक्तमें 'अनङ्गवान्' शब्दसे हुआ है। इस प्रकार यह इसका क्षेत्र है और यह खेती है। किसान इस खेतीका उपभोग करनेवाला है। पाठक इस उत्तम रूपकका विचार करके योग्य बोध प्राप्त करें।

बारह रात्री।

'बारहवें मन्त्रमें' प्रजापतिशक्त तत् करनेकी बारह रात्रीयाँ हैं' ऐसा कहा है। रात्री अन्धकारकी यातक है, अन्धकार अज्ञानका वाचक है, इसलिये यहाँ बारह शूद्र अन्धकारकी रात्रियोंका साधर्म्य बारह प्रकारके गाढ़ अज्ञानका है। दरएकके अन्दर यह अज्ञान रहता है और जिस प्रमाणसे यह दूर होता है उस प्रमाणसे मनुष्यकी योग्यता बढ़ती है। जब बारह प्रकारके अज्ञान दूर होते हैं तब यह पुरुष विशुद्धप्राप्ता होता है और मोक्षका भागा होता है। (१) परमात्मा, (२) जीवात्मा,

(३) बुद्धि, (४) अहंकार, (५) मन, (६) प्राण, (७) ज्ञानेन्द्रिय, (८) ज्ञानेन्द्रियोंके विषय, (९) कर्मेन्द्रिय, (१०) कर्मेन्द्रियोंके विषय, (११) शरीर, (१२) विशाल अगत् इन बारह क्षेत्रोंके सम्बन्धमें बारह अज्ञान, मिथ्याज्ञान, विपरीत ज्ञान लक्ष्य जो कुछ कहा जाय मनुष्यमें रहता है, यह सब हटाना चाहिये और इनके विषयमें ज्ञान, विज्ञान, सञ्ज्ञान, और प्रज्ञान प्राप्त होना चाहिये। प्रत्येक मनुष्य विचार करके जाने कि अपनेमें ईन अज्ञानोंमेंसे कौनसा अज्ञान कितना है और कौनसा विज्ञान कितना प्राप्त किया गया है। इसकी पड़ताल करनेसे पता लग जायगा कि जो मार्ग आत्ममार्ग करना है वह कितना हो चुका है और कितना अभी चलनेका बाकी है। यह परीक्षा ही इस मन्त्रमें ला है ऐसा पाठक समझें और इस दृष्टिसे अपनी परीक्षा करें। इससे बड़ा आत्मसुधार हो सकता है।

मृत।

जिस मृतसे सक्त प्रकारका, बारह प्रकारका अज्ञान दूर हो सकता है वह मृत इसी ग्यारहवें मन्त्रके उत्तरार्धमें कहा है —

यः ब्रह्म उपवेदं तत्सु मृतम्। (सू. ११, म. ११)

'जो ज्ञान प्राप्त करता है वह उसका मृत है।' यही मृत मनुष्यकी उपाति करता है। ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात् पूर्वोक्त बारह प्रकारका अज्ञान और मिथ्याज्ञान दूर करनेके लिये बारह प्रकारका ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करना चाहिये। यह मृत पालन करनेसे इसके अज्ञानका मूल खोया जाता है और यह परिशुद्ध होता जाता है। इसलिये यह मृत अज्ञातक हो सक मनुष्यकी करना चाहिये।

बारहवें मन्त्रमें यही अनुज्ञानका स्वरूप कहा है — 'मैं प्रातःकाल, दोपहरके समय और सायंकालके समय इसका दोहन करता हूँ।' यह दोहन क्या है, इसके दोहनपात्र कौनसे हैं और इसका दोहन करनेवाले कौन हैं, इसका वर्णन इस सूक्तमें इससे पूर्व कहा जा चुका है। यही मृत है, परमात्मासे संपादना द्वारा ज्ञान और आनन्द प्राप्त करना ही यह दोहन है। जो कितना यह दूध पीयेगा वह उतना पुष्ट होगा। 'आदनाशी उत्तलसे यह दोहन होता है यह जो जानता है,' उसीकी इस मृतसे लाभ हो सकता है, यह अंतिम कथन है। यह निःसंदेह सत्य है। पाठक इस प्रकार इस सूक्तका मनन करें और लाभ उठावें।

रोहिणी वनस्पति ।

[सूक्त १२]

(ऋषि — ऋभुः । देवता — रोहिणी - वनस्पति)

रोहण्यसि रोहण्यश्चिच्छस्य रोहणी । रोहयेदमरुन्धति ॥ १ ॥
यत्ते रिष्ट यत्ते द्युत्तमस्ति पेष्टं त आत्मनि । धाता वद्भद्रया पुनः स दधत्पर्हया परः ॥ २ ॥
स ते मज्जा मज्जा मभवतु समु ते परहया परः । सं ते मांसस्य विस्त्रस्त समस्थयपि रोहतु ॥ ३ ॥
मज्जा मज्जा स धीयतां चमणा चर्म रोहतु । असृक्ते अस्थि रोहतु मांस मासेन रोहतु ॥ ४ ॥
लोम लोम्ना सं कल्पया त्वचा स कल्पया त्वचम् । असृक्ते अस्थि रोहतु चिच्छ संघेक्षोपधे ॥ ५ ॥

अर्थ— हे औषधि ! तू (रोहिणी अस्ति) वनवाला है तू (चिच्छस्य अस्थि रोहणी) दूटी हुई हड्डी को पूर्ण करनेवाला है । इ (अ-रुन्धति) प्रतिषेध न करनेवाला औषधि । (इद रोह्य) इसको भर दे ॥ १ ॥

(यत् ते रिष्ट) आ तेरा अंग खाट खय हुए हैं (यत् ते द्युत्त) का अंग जला हुआ है, और जो (ते आत्मनि पेष्ट अस्ति) तरे अपन अंश पीसा हुआ है, (धाता भद्रया) योगकर्ता उस कल्याण करनेवाली औषधिस (तत् पर पुरुषा पुनः स दधत्) उस जोड़का दूसरे जोड़से कि खाट दे ॥ २ ॥

(ते मज्जा मज्जा स रोहतु) तारी मज्जा मज्जास बढा (उ ते परहया परः स) और तेरा पारसे पर बढ जाव । (ते मांसस्य विस्त्रस्त स) तरे मांसका छिन्न भिन्न हुआ मांस बढ जान । (अस्थि अपि स रोहतु) हड्डी आ जुड़कर ठीक हो जावे ॥ ३ ॥

(मज्जा मज्जा स घायता) मज्जा मज्जास मिल जाव (चर्मणा चर्म रोहतु) चर्मस चर्म बढ । (ते अस्थि रोहतु) तारा हड्डी और हड्डी बढ जाव और (मांस मासेन रोहतु) मांस मांससे बढ जाव ॥ ४ ॥

हे औषधि । (लोम लोम्ना स कल्पय) रोमका रामक साथ जमा दे । (त्वचा त्वच स कल्पय) त्वचाको त्वचाक साथ मिला दे । (ते अस्थि अस्थि रोहतु) तारा हड्डी और हड्डी बढ (चिच्छ स घेहि) दूटा हुआ अंग जोड़ दे ॥ ५ ॥

भावार्थ— यह रोहिणी नामक औषधी है जो दूट हुए शरीरक अवयवका बढाती है । इसको रोहिणी और अरुन्धती मा कहत हैं ॥ १ ॥

शरीरका खाट लगाना अंग जला हुआ अवयव पासा गया हो तो या इस औषधिसे द्रव्यक जाइ पुन पूर्ववत् होता है ॥ १ ॥
इस औषधिस शरीरका मज्जा, पाक मांस और आत्मा बढ और अवयव पूर्व होग ॥ २ ॥

मज्जा चर्म हड्डी, हड्डी और मांस मा इससे बढता है ॥ ४ ॥

रोम त्वचा, हड्डी तथा दूटा अवयव इससे बढता है ॥ ५ ॥

स उत्तिष्ठ प्रेहि प्र द्रव रथः सुचक्रः सुपविः सुनाभिः । प्रति तिष्ठोर्ध्वः

॥ ६ ॥

यदि कृते पतित्वा संशुभ्रे यदि वाग्मा प्रहृतो जघान ।

ऋभू रथस्येवाङ्गानि सं दधत्पर्कणा पठे

॥ ७ ॥

अर्थ— (सः त्वं उत्तिष्ठ, प्रेहि) यह तू उठ, आगे चल, अब तू (सुचक्रः सुपविः सुनाभिः रथः) उत्तम चक्रवाले, उत्तम लेहवाले घड़ीवाले, उत्तम नाभिवाले रथके समान (प्रद्रव) दौड़ और (उर्ध्वः प्रतितिष्ठ) ऊंचा खड़ा रह ॥ ६ ॥

(यदि कर्त्त पतिरथा सशस्त्रे) यदि आरा गिरकर पाव हुआ है, (यदि वा प्रहृतः अहमा जघान) अथवा यदि फेंके हुए पत्थरसे पाव हुआ है तो (ऋभूः रथस्य अंगानि इव) सुतार रथके अवयवोंकी ओरता है उस प्रकार (पठया पठः सं दधत्) पोरसे पोर जुड़ आवे ॥ ७ ॥

भावार्थ— हे रोगी ! तू इस औषधिसे आरोग्यको प्राप्त कर चुका है, अब तू उठ, आगे चल, रथके समान दौड़, खड़ा होकर चल ॥ ६ ॥

आरा गिरकर, या पत्थर लगकर घाटीपर पाव हुआ हो, तो भी इस औषधिसे सब अवयव पूर्ववत् आरोग्यपूर्ण होते हैं ॥ ७ ॥

रोहिणी औषधि ।

वैद्यग्रन्थोंमें इस रोहिणी औषधिकी नाम 'मांसरोहिणा' लिखा है, इसके नाम ये हैं—

अग्निरुहा, वृत्ता, चर्मकपा, यसा, मांसरोही
प्रहारयल्ली, विकपा, वीरवती ।

इसके गुण—

स्यान्मांसरोहिणी वृष्या सरा दोषत्रयापहा ।

'मांस रोहिणी वीर्यवर्धक और त्रिदोषघ्ना नाश करनेवाली है।' और—

शीता कपाया कृमिघ्नी कण्ठशोधनी रुक्षया,
घातदोषहारी च । (घ. नि. व. १२)

'यह औषधि शीतवर्ण, कपाय रुचीवाली, कृमिघ्नोद्घूत करनेवाली, कण्ठदोष घटानेवाली, रुखी बढानेवाली और घात दोष दूर करनेवाली है ।'

इस सूक्तमें 'रोहिणी' के नाम 'मद्रा और अश्वघती' आये हैं, परन्तु वैद्यशास्त्र ग्रन्थोंमें ये नाम एक ही वनस्पतिके नहीं हैं। वैद्यग्रन्थोंमें इसका नाम 'मांसरोहि' अथवा 'मांस रोहिणी' कहा है, यह शब्द इस सूक्तकी ही बात सिद्ध करता है। मांसादि सप्त धातु बढानेवाली यह औषधि है ऐसा इस सूक्तने कहा है और वैद्यक ग्रन्थ मांसको बढाती है ऐसा

कहते हैं, इसमें बहुत विरोध नहीं है, क्योंकि जिससे रुधिर और मांस बढता है उससे अन्य धातु भी बढते ही हैं, क्योंकि अन्य धातु रुधिरके आगे खर्य बनते हैं ।

इसके अतिरिक्त इसको 'प्रहारयल्ली' वैद्यक ग्रन्थोंने कहा है। प्रहारयल्ली अर्थ है घाव ठीक करनेवाली औषधि, यह वर्णन भी इस सूक्तके कथनसे संगत होता है। सातवां मंत्र यही वर्णन कर रहा है। इसका नाम वैद्यग्रन्थोंमें 'वीरधती' अर्थात् 'वीरोंवाली' है। वीर जिसके पास आते हैं। इस औषधिके पास वीर इशालिये जाते हैं कि यह शस्त्रास्त्रोंकी घावोंको अति शीघ्र ठीक करती है। महाभारतमें हम पढ़ते हैं कि दिन भर युद्ध करनेवाले वीरोंके शरीर बाणोंके आघातसे ब्रण-युक्त हो जाते थे, पश्चात् वे वीर रात्रिके समय कुछ औषधि लगाकर सो जाते थे, जिससे उनके शरीर सवेरे तक ठीक हो जाते थे और वे पुनः युद्ध करते थे। संभवतः यह वीरोंके पास रहनेवाली वल्ली नहीं 'रोहिणी' ही होगी। इसीलिये इसका नाम वैद्यक ग्रन्थोंमें 'वीरवती' लिखा है।

यह सूक्त अत्यंत सरल है। पाठक इस वैद्यन ग्रन्थोंके वर्णनके साथ इस सूक्तको पढ़ें और लाभ उठावें। ज्ञानी वैद्योंको उचित है कि वे इस औषधिकी खोज करके प्रकाशित करें ताकि चारवार घावोंसे दुःख भोगनेवालोंको लाभ प्राप्त होनेको समा-चना हो जावे ।

हस्तरुपर्शसे रोगनिवारण ।

[सूक्त १३]

(ऋषिः — शंतातिः । देवता — चन्द्रमा, विश्वे देवाः)

उत देवा अवहितं देवा उन्नयथा पुनः । उतामंश्चक्रुर्षं देवा जीवयथा पुनः ॥ १ ॥
 द्वाविमौ वातौ वात आ सिन्धोरा परावर्तः । दर्शं ते अन्य आवातु व्युन्धो वातु यद्रपः ॥ २ ॥
 आ वात वाहि भेपजं वि वात वाहि यद्रपः । त्वं हि विश्वभेपज देवानां दूत इयसे ॥ ३ ॥
 त्रायन्तामिमं देवास्त्रायन्तां मरुतां गणाः । त्रायन्तां विश्वा भूतानि यथायमरपा असत् ॥ ४ ॥
 आ स्वागमं शंतातिभिरथो अरिष्टातिभिः । दधं त उग्रमाभारिषु परा यक्ष्मं सुवामि ते ॥ ५ ॥

अर्थ— हे (देवाः) देवो ! हे देवो ! जो (अवहितं) अवनत होता है उसको (पुनः उन्नयथा) तुम फिर उठाते हो । हे देवो ! हे देवो ! (उतामंश्चक्रुर्षं) जो पाप करता है उसको भी (पुनः जीवयथाः) तुम फिर जिलाते हो ॥ १ ॥

(द्वौ इमौ वातौ) यह दोनों वायु हैं, एक (आ सिन्धोरा) सिन्धु देशतक जाता है और दूसरा (आ परावर्तः) बाहर दूर स्थानतक जाता है । इनमेंसे (अन्यः ते दक्षं आवातु) एक तेरे लिये बल बढ़ावे, (यत् रपः अन्यः विधातु) जो दोष है उसको दूसरा बाहर निकाल देवे ॥ २ ॥

हे (वात, भेपज आ वाहि) वायो ! तू रोगनाशक रस ला, हे (वात, यत् रपः वि वाहि) वायो ! जो दोष है, निकाल दे । (हि) क्योंकि, हे (विश्व-भेपज) सर्व रोगके निवारक । (त्वं देवानां दूतः इयसे) तू देवोंका दूत होकर चलता है ॥ ३ ॥

(देवाः इमं त्रायन्तां) देव इसकी रक्षा करें, (मरुतां गणाः त्रायन्तां) मरुतोंके गण इसकी रक्षा करें । (विश्वा भूतान त्रायन्तां) सब भूत इसकी रक्षा करें (यथा अय अरपाः असत्) जिससे यह बीरोग हो जाय ॥ ४ ॥

(शं-तातिभिः) शांतिदायकोंके साथ और (अयो अ-रिष्ट-तातिभिः) विनाशनिवारक गुणोंके साथ (स्वा आ आगमं) तुमको मैं प्राप्त करता हूँ । (ते उग्रं दक्षं आ अमारिषु) तेरे लिये उग्र बल मैं लाया हूँ । और (ते यक्ष्मं परा सुवामि) तेरे रोगको मैं दूर करता हूँ ॥ ५ ॥

भाषार्थ— देवता लोग मिले हुए मनुष्यको भी फिर उठाते हैं और जो पाप करते हैं उसको भी फिर सुधारते हैं ॥ १ ॥ दो प्राण वायु हैं, एक कंठहोके अन्दर सभिरतक अग्निवाला प्राण है और दूसरा बाहर जानेवाला अपान है । पहला बल बढ़ाता है और दूसरा दोषोंको हटाता है ॥ २ ॥

वायु रोगनाशक औषध लाता है और सरीसृप जो दोष होते हैं उन दोषोंको हटाता है । यह सब रोगोंका निवारण करने-वाला है, मानो यह देवोंका दूत ही है ॥ ३ ॥

सब देव, मन्त्रज्ञ, तथा सब भूत इस रोगीकी रक्षा करें और यह सत्वर नोरोग हो जावे ॥ ४ ॥

हे रोगी ! मैं तेरे पक्ष कल्याण करनेके लिये और विनाशको दूर करनेके लिये सामर्थ्यके साथ आ गया हूँ । अब मैं तेरे अन्दर बल भर देता हूँ और तेरा रोग दूर करता हूँ ॥ ५ ॥

अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः । अयं मे विश्वमेपजोऽयं शिवमिमर्शनः ॥ ६ ॥

हस्ताभ्यां दशशास्त्राभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगमी ।

अनामयितुभ्यां हस्ताभ्यां ताम्भ्यां त्वामि मृशामसि

॥ ७ ॥

अर्थ—(अयं मे हस्तः भगवान्) यह मेरा हाथ भगवान् है (अयं मे भगवत्तरः) यह मेरा हाथ अधिक भाग्यशाली है । (अयं मे विश्वमेपजः) यह मेरा हाथ सब रोगोंका निवारक है । (अयं शिव-अभिमर्शनः) यह मेरा हाथ शुभमंगल बढ़ानेवाला है ॥ ६ ॥

(दश शास्त्राभ्यां हस्ताभ्यां) दश शास्त्रोंवाले दोनों हाथोंके साथ (जिह्वा वाचः पुरोगमी) जिह्वा वाणीसे आगे चपनिवाली करता हूँ । (ताम्भ्यां अनामयितुभ्यां हस्ताभ्यां) उन आरोग्यदायक दोनों हाथोंसे (त्वामि मृशामसि) मुझको स्वस्थ करते हैं ॥ ७ ॥

भावार्थ— यह मेरा हाथ सामर्थ्यशाली है और मेरा दूसरा हाथ तो अधिक ही प्रभावशाली है । मेरे इस एक हाथमें सब रोग दूर करनेवाली शक्तियाँ हैं और इस दूसरे हाथमें मंगल करनेका चर्म है ॥ ६ ॥

दस अंगुलियोंके साथ इन मेरे दोनों हाथोंसे तुझे स्वस्थ करता हूँ और मेरी जिह्वा वाणीसे प्रेरणाके शब्द बोलती है । इस प्रकार नीरोगता करनेवाले इन मेरे दोनों हाथोंसे तुझे स्वस्थ करता हूँ ॥ ७ ॥

देवीकी सहायता ।

पहिला मंत्र देवीकी सहायताका वर्णन करता है— ' मिरे मनुष्यको भी देव फिर उठाते हैं, एक बार पाप करनेसे जो मरनेकी अवस्थातक पहुँचा है उसको भी देव फिर जीवन् देने हैं । ' (मं. १) यह प्रथम मंत्रका कथन मनुष्यको बहुत सहाय देनेवाला है । मनुष्य किसी प्रलीप्तनमें पसकर पाप करता है, पापसे अलस्य होता है, रोमी होता है और क्षीण होनेतक अवस्था आती है, मनुष्य आनेकी भी संभावना हो जाती है । ऐसी अवस्थामें पहुँचा हुआ मनुष्य देवताओंकी सहायतासे नीरोग होता है और पुनर् दीर्घ आयुष्य प्राप्त कर सकता है । ऐसी अवस्थामें उदायता देनेवाले देव कौनसे हैं ? स्रष्टा, जल, अग्नि, सूर्यकिरण, वायु विद्युत्, औषधि, अन्न, रस, वैद्य आदि देवताएँ हैं कि जिनकी सहायतासे मनुष्य रोगोंकी दूर करता है और दीर्घ आयुष्य प्राप्त कर सकता है । ये सब देव मनुष्यके सहायक हैं । मनुष्य चिन्तामें न रहे, बीमार होनेपर अत्यधिक चिन्ता न करे । क्योंकि चिन्ता एक भयंकर व्याधि है । इस चिन्ताका दूर करनेके लिये इस मंत्रके उपदेशपर विश्वास रखे कि पूर्वोक्त देवताओंकी सहायतासे नीरोगता प्राप्त हो सकती है । देव हमारे पारों और हैं और वे मनुष्यमात्रकी तथा प्राणिमात्रकी सहायता करते हैं, उनकी सहायतासे हीन अवस्थामें पहुँचा हुआ मनुष्य उन्नत हो सकता है और रोगी भी नीरोग हो सकता है ।

प्राणके दो देव ।

शरीरमें प्राणके दो देव हैं जो यहाँ बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं । प्राण और अपान ये दो देव हैं, एक प्राण हृदयके

अन्दरतक जाता है और वहाँ अपनी प्राणशक्ति स्थापन करके मृत्युको दृढ़ता है और पृथग्न अपान है जो शरीरके मलोंको दूर करता हुआ विविध रोगभीमोंका नाश करता है । पहिला बल बढ़ाता है और दूसरा दोषोंको दूर करता है, इस रीतिसे ये दोनों देव इस शरीरकी रक्षा करते हैं और आरोग्य बढ़ाते हैं । यह द्वितीय मंत्रका कथन स्मरण रखने योग्य है । यहाँ प्राण अपान, अथवा श्वास और उच्छ्वास ये भी दो देव हैं ऐसा माना जा सकता है ।

देवीका दूत ।

तृतीय मंत्रका कथन है कि ' प्राण रोग निवारक शक्ति शरीरमें जाता है और अपान सब दोषोंको दूर करता है, इस प्रकार यह वायु सब रोगोंको दूर करनेवाला देवीका दूत ही है । ' (मं. ३) अपने शरीरमें सब इन्द्रियाँ देवताओंके अंग हैं, उनकी सेवा यह प्राण पूर्वोक्त प्रकार करता है, जीवन शक्तिकी प्रत्येक अवयवमें स्थापना करना और प्रत्येक स्थानके दोष दूर करना यह दो प्रकारकी सेवा इस शरीररूपी देवमंदिरमें प्राण करता है । इस विचारसे प्राणका महत्त्व जानना चाहिये ।

चतुर्थ मंत्रमें ' सब देव, सब मरुत् और सब मृतमण इस रोगकी सहायता करें ' इस विषयकी प्रार्थना है । इसका आशय पूर्वोक्त विचारसे सत्य स्पष्ट होनेवाला है ।

हस्तस्पर्शसे आरोग्य ।

हस्तस्पर्शसे आरोग्य प्राप्त करनेकी विद्या आजकल ' मेसेरिज्म ' के नामसे प्रसिद्ध है । यह ' मेसेरिज्म ' शब्द ' मेसर ' नामक युरोपीयनके नामसे बना है, यह विद्या उसने प्रथम युरोपमें प्रकाशित की, इसलिये इस विद्याको यहीनाम

उसका गौरव करनेके लिये दिया गया । म. मेस्सर साहबने पचास वर्ष पूर्व युरोपमें इस विद्याका प्रचार किया, परंतु पाठक इस सूक्तमें 'हस्तस्पर्श आरोग्य' प्राप्त करनेकी विद्या देख सकते हैं, अर्थात् यह विद्या वेदने कई शताब्दियों पहले ही प्रकाशित की थी और ऋषिमुनी इसका अभ्यास करके रोगियोंको आरोग्य देते थे । हस्तस्पर्शसे, दृष्टिस्पर्शसे, शब्दके कथन मात्रसे, तथा इच्छामात्रसे आरोग्य देनेकी शक्ति योगाभाष्यसे मनुष्य प्राप्त कर सकता है, इसके अनुष्ठानकी विधिया वेदादि आर्यशास्त्रोंमें लिखी हैं । इस विद्याको पाठक इस सूक्तके मं. ५ से ७ तक देख सकते हैं । मनको एकाग्र करना और अपनी सब शक्ति मनमें संकेंद्रित करना तथा जिस वस्तुमें चाहे उपयोग करना यह जिसकी साम्य है वह मनुष्य इसके लाभ उठा सकता है, अर्थात् इतनी अनुष्ठानसे सिद्धि पहिले प्राप्त करनी चाहिये, पश्चात् हस्तस्पर्शसे आरोग्य प्राप्त करनेकी सामर्थ्य प्राप्त हो सकती है ।

रोगीपर प्रयोग करनेके समय प्रयोग करनेवाला कैसा भाषण करे यही बात इन तीन मंत्रोंमें कही है, वह अब देखिये—

'हे रोगी मनुष्य । मेरे अन्दर शक्ति और समता स्थापन करनेका गुण है और दीर्घा तथा विनाशकी दूर करनेका भी गुण है । इन गुणोंके साथ मैं तुम्हारे समीप आ गया हूँ, अब तू विश्वास पारण कर कि, मैं अपने वाहेले सामर्थ्यसे तेरे अन्दर बल भर देता हूँ और अपने दूसरे गुणसे तेरा रोग समूल दूर करता हूँ । इस रीतिसे तू निःसंदेह नीरोग और स्वस्थ हो ।

जायगा ।' (मं. ५)

'हे रोगी मनुष्य । देख ! यह मेरा हाथ महा प्रभावशाली है, और यह दूसरा हाथ तो उससे भी अधिक सामर्थ्यवान् है । यह मेरा हाथ मानो संपूर्ण औषधियोंकी शक्तियोंसे भरपूर है और यह दूसरा हाथ तो निःसंदेह मंगल करनेवाला है । अर्थात् इसके स्पर्शसे तू निःसंदेह नीरोग और बलवान् बनगा ।' (मं. ६)

'हे रोगी मनुष्य । ये दस अंगुलियोंके साथ मेरे दोनों हाथ संपूर्ण रोग दूर करनेवाले हैं । इनसे तुमको अब मैं स्पर्श करता हूँ, इस स्पर्शसे तेरा सब रोग दूर होगा और तू पूर्ण नीरोग हो जाएगा । तू अब स्वास्थ्यपूर्ण हुआ है, यह मैं अपने सामर्थ्यवान् और प्रभावशाली हाथोंसे भी तुम्हें कहता हूँ ।' (मं. ७)

मंत्रोंसे निकलनेवाला आशय अधिक स्पष्ट करनेके लिये कुछ विशेष शब्दोंकी भी उपयोग ऊपर लिखे भावार्थमें किया है । इसके पाठकोंको पता लग जायगा कि इसका प्रयोग रोगीके ऊपर किस विधिसे किया जाता है । प्रयोग करनेवालेको अपना मन एकाग्र करना चाहिये और अपनी मानसिक शक्ति द्वारा रोगीके मनको बालना देनी चाहिये । रोगीके मनको प्रभावित करनेसे और अपने पवित्र शब्दों द्वारा रोगीके मनमें विश्वास उत्पन्न करनेसे ही यह बात सिद्ध होती है । जो कितोपर भी विश्वास नहीं रखते वे अविद्याकी लीम इसके लाभ नहीं प्राप्त कर सकते ।

आत्मज्योतिका मार्ग ।

[सूक्त १४]

(ऋषिः — भृगुः । देवता — आत्म्य, अग्निः)

अजो वी१ मेरजनिष्ट शोकात्सो अपदपजनितामग्ने ।

तेन देवा देवतामग्र आयन्तेन रोहान्नुहूर्मेध्यासः

॥ १ ॥

मर्थ— (दि अग्नेः शोकात् अजः अजनिष्ट) क्योंकि परमाणुपर विद्युत् प्रकाश अग्निसे तेजसे अजन्मा श्रीशान्ति प्रकट हुआ है । (सः अग्ने जनिताम अपदयत्) उसने पहिले अपने जलादक प्रभुको देखा, (अग्ने तेन देवाः देवता आयन्) प्रारंभमें उसीसे सहायतासे देव देवत्वको प्राप्त हुए, (तेन मेध्यासः रोहान् रुहः) उससे पवित्र बनकर उच्च स्थानोंको प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

क्रमध्वमग्निना नाकमुत्थ्यान्हस्तेषु विप्र्रतः ।

दिवस्पृष्टं स्वर्गत्वा मिथ्रा देवेभिर्नाध्वम्

॥ २ ॥

पृष्ठात्पृथिव्या अहमन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षादिवमारुहम् ।

दिवो नाकस्य पृष्ठात्स्वर्गज्योतिरगामहम्

॥ ३ ॥

स्वर्ग्यन्तो नपेक्षन्त आ द्या रोहन्ति रोदसी ।

यज्ञं ये विश्वतोषारं सुविद्वांसो वितेनिरे

॥ ४ ॥

अग्ने प्रेहि प्रथमो देवतानां चर्षुर्देवानामुत मानुषाणाम् ।

इयक्षमाणा भृगुभिः सजोषाः स्वर्यन्तु यजमानाः स्वस्ति

॥ ५ ॥

अर्थ— (उत्थ्यान् हस्तेषु विप्र्रतः) अग्निको हाथोंमें लिये हुए हुन (अग्निना नाक क्रमध्वम्) अग्निकी सहायतासे स्वर्गको प्राप्त करे । (दिवः पृष्ठ स्वः शरदा) गुलाबके ऊपर जाकर आत्मिक ज्योतिके प्राप्त करके (देवेभिः मिथ्राः आध्वं) देवोंके साथ मिलकर बैठे ॥ २ ॥

(अहं पृथिव्याः पृष्ठात् अन्तरिक्षं आरुहं) मैं पृथ्वीके पृष्ठमागधे अन्तरिक्ष लोकको चढ़ गया, (आन्तरिक्षात् दिवं आरुहं) अन्तरिक्षसे गुलोकपर चढ़ गया । (नाकस्य दिवः पृष्ठात्) मुखमय गुलोकके पृष्ठ मागधे (अहं स्वः ज्योतिः अगाम्) मैंने आत्मिक ज्योतिके प्राप्त किया ॥ ३ ॥

(ये सुविद्वांसः) जो वरतम विद्वान् (विश्वतो धार यज्ञं वितेनिरे) जो सब प्रकारकी धारणावाक्क देनेवाले यज्ञको फैलाते हैं वे (स्वा यन्तः द्यां न अपेक्षन्ते) आत्मिक ज्योतिके प्राप्त करनेवाले स्वर्गमुखकी अपेक्षा नहीं करते, वे (रोदसी आरोहन्ति) पृथ्वी और स्वर्गके ऊपर चढ़ जाते हैं ॥ ४ ॥

हे (अग्ने) ! हे प्रकाशक ! (देवतानां प्रथमः प्रेहि) तू देवोंमें पहिला हमें प्राप्त हो । तू (देवानां उत मानुषाणां चर्षुः) देवों और मनुष्योंका चर्षु ही है । (इयक्षमाणाः सजोषाः यजमानाः) यज्ञ करनेवाले और समान प्रीतिमान रखनेवाले यजमान (भृगुभिः सजः सशस्त्रि यन्तु) तपस्विनोंके साथ आत्मतेजको मुखसे प्राप्त करें ॥ ५ ॥

भाषार्थ— परमात्माके अग्रप्रकाशक तेजसे यह अन्नमा जीवात्मा प्रकट हुआ । उसी समय उसने अपने पिताका दर्शन दिया । देव उसीकी शक्ति प्राप्त करके देवस्वप्ने युक्त होते हैं । जो उसकी उपासना करते हैं वे पवित्र होते हुए अनेक उष अवस्थाओंको प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

अजका दान करते हुए हुन इस अग्निकी सहायतासे स्वर्गका मार्ग आक्रमण करो । और वहाँसे भी अधिक उच्च भूमिकाँमें जाकर आत्मिक ज्योतिके स्थानको प्राप्त होकर वहाँ देवोंके साथ बैठो ॥ २ ॥

पृथ्वीसे अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षसे गुलोक, गुलोकसे ऊपर आत्मिक प्रकाशका स्थान है । मैंने इसी क्रमसे इन लोकोंको प्राप्त किया है ॥ ३ ॥

जो ज्ञानां विद्वान् विश्वधारक यज्ञको फैलाते हैं वे पृथ्वीसे गुलोक तक ऊपर चढ़ते हैं और वहाँसे भी ऊपर आत्मिक प्रकाशका स्थान प्राप्त करते हुए किसी अन्य मुखकी अपेक्षा नहीं करते ॥ ४ ॥

हे सर्व प्रकाशक ! तू सब देवोंमें मुख्य है, तू हमें प्राप्त हो । तू जैसा देवोंका आद्य है उसी प्रकार मनुष्योंका भी है । यज्ञ करनेवाले और सबके ऊपर समानतया प्रेम करनेवाले जो यजमान होते हैं वे तपस्वी मुनियोंके साथ ही मुखपूर्वक आत्मिक प्रकाशके लोकको प्राप्त करते हैं ॥ ५ ॥

अजमनजिम पयसा धृतेन दिव्यं सुपूर्णं पयसं बृहन्तेम् ।

तेन गेष्म सुकृतस्य लोकं स्वशिरोहन्तो अभि नार्कमुत्तमम्

॥ ६ ॥

पञ्चौदने पञ्चभिर्मुलिभिर्दिव्योद्धर पञ्चधैतमौदुनम् ।

प्राच्यां दिशि शिरो अजस्यं धेहि दक्षिणायां दिशि दक्षिणं धेहि पार्श्वम्

॥ ७ ॥

प्रतीच्यां दिशि भसदमस्य धेह्युत्तरस्यां दिव्युत्तरं धेहि पार्श्वम् ।

ऊर्ध्वायां दिव्यं अजस्यानूकं धेहि दिशि ध्रुवायां धेहि पाजस्यमन्तरिक्षे मध्यतो मध्यमस्य ॥ ८ ॥

श्रुतमजं श्रुतया प्रोर्णहि त्वचा सवैरङ्गैः संभृतं विश्वरूपम् ।

स उत्तिष्ठतो अभि नार्कमुत्तमं पञ्चिश्चतुर्भिः प्रति तिष्ठ दिक्षु

॥ ९ ॥

अर्थ— (दिव्य सुपूर्ण पयसं) दिव्य, अत्यंत पूर्ण, तेजस्वी, गतिमान और (बृहन्त अजं धृतेन, पयसा अजजिम) अजन्मा परम आत्माको धृत और हुषसे यज्ञसे पूजा करता है । (उत्तमं नार्कं अभि आरोहन्तः) अतम स्वर्गके ऊपर चढ़ते हुए (तेन सुकृतस्य लोकं हजः गेष्म) उससे पुष्पके आरमप्रकाशके लोहरी प्राप्त करेग ॥ ६ ॥

(पते पञ्चौदने औदने) इस पांच प्रकारके अक्षको (पञ्चभिः अंगुलिभिः दृढया पञ्चधा उद्धर) पांच अंगुलियोंसे पकड़ी हुई कङ्कालसे पांच प्रकारसे ऊपर ला । (अजस्य शिरः प्राच्यां दिशि धेहि) अजन्माका शिर पूर्व दिशामें रख, (दक्षिणायां दिशि दक्षिणं पार्श्वं) दक्षिण दिशामें दाहिने कक्षा भागको रख ॥ ७ ॥

(अस्य भसदं प्रतीच्यां दिशि धेहि) इसका कटिभाग पश्चिम दिशामें रख, और (उत्तरं पार्श्वं उत्तरस्यां दिशि धेहि) उत्तर कक्षा भागको उत्तर दिशामें रख । (अजस्य अनूकं ऊर्ध्वायां दिशि धेहि) अजन्माका शीर्षको ऊर्ध्व दिशामें रख, (अस्य पाजस्यं ध्रुवायां दिशि धेहि) और इसके पेटको ध्रुव दिशामें रख, तथा (अस्य मध्यं मध्यतः अन्तरिक्षे) इसका मध्य भाग अन्तरिक्षमें रख ॥ ८ ॥

इस प्रकार (सर्वैः अंगैः संभृतं) सब अंगसे सम्पन्नका गरा हुआ अण्वण (विश्वरूपं श्रुतं अजं) विश्वरूप बना हुआ परिपक्व अजन्मा आत्माको (श्रुतया त्वचा प्र ऊर्णहि) परिपक्व आच्छादनसे आच्छादित कर । (सः) वह तू (इतः उत्तमं नार्कं अभि उत्तिष्ठ) यहाँसे उत्तम स्वर्गको प्राप्त करनेके लिये ऊठ और (चतुर्भिः पद्भिः दिक्षु प्रति-तिष्ठ) चारों पाँवोंसे सब दिशाओंमें प्रतिष्ठित हो ॥ ९ ॥

भाष्यार्थ— दिव्य पूर्ण तेजस्वी गतिमान और अजन्मा परम आत्माकी ही इस श्रुतशिको आदुतिमोके यज्ञ द्वारा पूजा करते हैं । इससे उत्तम स्वर्गको प्राप्त करते हुए उसके भी ऊपरके आरिषक प्रकाशके स्थानको प्राप्त करते हैं ॥ ६ ॥

॥ पांच प्रकारका यज्ञीय अक्ष है । पांच अंगुलियों द्वारा कङ्काली पकड़कर इस अक्षको पांच प्रकारसे ऊपर ले । ॥ अजन्माका शिर पूर्व दिशामें और दक्षिण कक्षा दक्षिण दिशामें रख ॥ ७ ॥

• इसका कटिभाग पश्चिम दिशामें, उत्तर कक्षा भागको उत्तर दिशामें, शीर्षको शीर्ष ऊर्ध्व दिशामें, पेट ध्रुव दिशामें और मध्य भाग अन्तरिक्षमें रख ॥ ८ ॥

इस प्रकार अपने सब अंगोंसे परिपूर्ण विश्वरूप बने हुए परिपक्व अजन्मा जीवामाको परिपक्व परमात्माके आच्छादनसे आच्छादित कर, उत्तम स्वर्गलोकको प्राप्त करनेके लिये चतुर्धर हो और अपने चारों पाँवोंसे सब दिशाओंमें प्रतिष्ठित हो ॥ ९ ॥

दानसे प्रत्यक्ष अनुभवमें आ जाता है । यहाँ अन्न उरतक्षणमान है । भूगर्भसे पीठितको अन्नदान, तृषास पाठितको जलदान, अज्ञातस्य पीठितको ज्ञानदान, निर्मलतास्य पीठितको बल द्वारा सहायता, मिथनतास्य पाठितको धनदान, मारतस्थसे पाठितको स्वातंत्र्य प्राप्ति करनेके कार्यमें सहायता आदि अनेक विध दान होते हैं, ॥ सब अन्नदानके उरतक्षणसे जानना चाहिये । ये सब यह हैं और यज्ञके सम्यक्करण करनेके ये प्रमुख अंग हैं । जनताभी राधा द्वारा परमात्माका अर्चन इसी रीतिये होता है । इस यज्ञ द्वारा मनुष्य स्वर्गमें पहुँचता है इत्यादी नहीं, परन्तु उसके भी ऊपर जो आत्मप्रकाशका लोक है वहाँ जाता है और वहाँ देवोंका साथ बैठ जाता है । इस प्रकार मनुष्यका देवता बनता है । (म २)

पृथ्वाया अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षमें पुलोक, पुलोकसे आत्मिक प्रकाशका लोक ऊपर है । यह उज्ज्वला स्थानमें नहीं, प्रत्युत अवस्थायें हैं । अर्थात् य चार लोक चरके चार मन्त्रोंके समान एक दूसरेके ऊपर नहीं हैं प्रत्युत एकके अन्दर दूसरी और दूसरीके अन्दर तीसरी है । स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा ये चार अवस्थाएँ मनुष्यके अन्दर ही हैं । इ हाँके बाह्यरूप पृथ्वी, अन्तरिक्ष, सौ और स्व (आत्मप्रकाश) हैं और इहाका नाम भूः, भुवः, स्व, मद्गः इ- है । अत्र प्रकार स्थूल अन्दर सूक्ष्म शरीर हाँका है उसी प्रकार पृथ्वी लोकके अन्दर अन्तरिक्ष लोक होता है । इनमेंसे साधारण मनुष्य स्थूल भूलोकमें विचरता है, अन्तरिक्ष आदि उच्च भूमिकाओंपर वह तब कार्य कर सकेगा, जब वह उन्नत भुक्त और परिष्कृत होगा । यज्ञे महान् तपस्वीयोंके लिये ही यह बात साय होती है । (म २)

विश्वाधार यज्ञ ।

' यज्ञ (विश्वतो धार यज्ञ) विश्वका सब प्रकारसे आधार देनेवाला है । ' (म ४) यह कर्तुर्ग्य मनुष्य कष्टपूर्ण रीतसे सब है । यज्ञका अर्थ है त्याग । इस ' त्याग ' से ही जगत्स्थापित है । हर एक रचनमें यह सब है । पिता अपने वीर्यके स्व गर्भे धनके उरतक्षण होकर लिये आधार देता है और माता अपने गर्भधारणके लिये आ कष्ट होते हैं उनको सहनी है और सब प्रमाणसे स्वच्छताका त्याग करती है और आगे दुर्भाषित विलासक भी बहुत त्याग करती है । इस प्रकार मातापिताके अर्थे त्यागसे जगत् निर्माण होता है । इसी प्रकार यह त्याग पुत्रपुत्री, दूतान्तरादि आदि स्थितिमें भी है, जिससे उनका सृष्टि रहती है । सर्व अपने प्रकाशका अन्तर्गत लिये

अर्पण करता है इसी प्रकार जग्मि, वायु, जल आदि देवताएँ अपनी शक्तियोंका जगत्का मलार्थके लिये त्याग करती हैं । इस त्यागसे जगत्की स्थिति हुई है । परमात्माने अपने त्यागसे ही यह ससार बनाया है । इस प्रकार विचार करनेसे पाठकोंको पता लग सकता है कि इस त्यागसे अर्थात् आत्मसमर्पण रूप महायज्ञसे ही विश्व बच रहा है । इसलिये यज्ञको संपूर्ण विश्वका आधार कहते हैं वह निरन्तर चल है ।

ये सुविद्वांसः चिद्व्यतोधार यज्ञं चितानरे ।

(ते) रोदसी चां रोदन्ति, स्वर्गन्तः, न अपेक्षन्ते ।

(सू १४, म ४)

' जो उच्च विद्वान् इस विश्वाधार यज्ञकी कल्पते हैं अर्थात् अपने आत्मपर करते हैं वे इन भूमिसे सीधे पुलोकपर चढ़ते हैं, वे वहाँके स्वर्गलुखर्च भी इच्छा नहीं करते और वे उसके भा ऊपर जाकर आत्मसमर्पणके प्रकाशमय स्थानकी प्राप्ति करते हैं । ' यह लोक तो आत्मसमर्पण रूप यज्ञ करनेसे ही प्राप्त हो सकता है ।

सच्चा चक्षुः ।

पञ्चम मंत्रमें इस परमात्माकी ' देवी और मनुष्योंका चक्षुः ' कहा है—

देवतानां उत मानुषाणां चक्षुः । (सू १४, म ५)

' देवी और मनुष्योंका आँख यह आत्मा है । ' मनुष्योंके आँख मनुष्योंके शरीरोंमें रहते ही हैं, परन्तु वे स्वयं कार्य नहीं कर सकते । सर्वके प्रकाशके बिना आँख देखनेमें असमर्थ है । इसलिये सर्वके ' आँखका आँख ' कहते हैं । परन्तु सर्वे भी परमात्माकी प्रकाश शक्तिके बिना प्रकाश देनेका कार्य नहीं कर सकते, इसलिये परमात्माकी ' सूर्यका सूर्य ' करते हैं । इससे यह हुआ कि ' आँखका आँख सूर्य और सूर्यका सूर्य परमात्मा ' है, इसीसे वस्तुतः ' आँखका सच्चा आँख ' परमात्मा ही हुआ । यही भाव ऊपरके मंत्रभागका है । यह केवल आँखके विषयमें ही चल है ऐसा नहीं परन्तु हर एक इन्द्रियके विषयमें भी वैसा ही चल है, अर्थात् वह जैसा आँखका आँख है उसी प्रकार ज्ञानका ज्ञान, नादका नाद, मनका मन और बुद्धिका बुद्धि है । इसी प्रकार सब इन्द्रियोंका यही मूल स्रोत है । इसका ऐसा ज्ञानता और अनुभव करना विद्या और अनुष्ठानका साध्य है । यही—

देवतानां प्रथमः ।

(सू १४, म ५)

' सब देवताओंमें यह पहला है ' अर्थात् इसके पूर्व कोई नहीं है, उसके पूर्व यह था और उसके पश्चात् रहना । सर्व के प्रकाशमान देव नि अनेक बन्ध शक्तिगती हैं, परन्तु इसी

शक्ति से वे बने हैं और इसीकी शक्ति लेकर अपना कार्य कर रहे हैं । जिस देवताकी ऐसी महिमा होती है उसीका यजन यज्ञोंमें होता है, इसीलिये 'यज्ञ' नाम आत्माका है । सच्चा यज्ञ पुरुष वही है । जो यज्ञमें इस यज्ञपुरुषकी पूजा करते हैं वे —

इयक्षमाणाः सजोपाः यजमानाः स्वः भृगुभिः

स्वस्ति यन्तु । (सू. १४, मं. ५)

'यज्ञ करनेवाले, समान प्रेमभाव रखनेवाले यजमान आत्मिक प्रकाशके स्थानको भृगुओंके सन्त सुगमताके साथ जाते हैं ।' उसकी पूजा करनेका यह फल है । 'भृगु' उनका नाम होता है कि जो तपस्वियोंसे अपने पापोंका भक्षण करते हैं । तपके सामर्थ्यसे पापका नाश करनेवाले तपस्वियोंको 'भृगु' कहते हैं । ये तपस्वी सीधे आत्मिक प्रकाशके लोकको जाते हैं, वहाँ ही वे यात्रक जाते हैं कि जो पूर्णक प्रकर यज्ञ करते हैं और सबपर समान प्रेमभाव रखते हैं, अर्थात् जिनकी सर्वत्र समरूप हो गई है । अ-य लोग उस आत्मिक लोकको प्राप्त करनेके अधिकारी नहीं हैं । यह मन्त्रका भी इसी आशयकी बता रहा है—

दिव्यं सुपुंसं पयसं वृहन्तं अजं पयसा घृतेन
अमजिम । (सू. १४, मं. ६)

'दिव्य पूर्ण वेगवान् बड़े अन्नमा आत्माभी दूध और घीसे मैं यज्ञमें पूजा करता हूँ ।' यह मन्त्रभाग अत्यन्त स्पष्ट है । यज्ञमें उसीकी पूजा इवनकी आहुतियोंसे होती है । इवनकी आहुतियों देना यह आत्मसमर्पणका प्रारंभ है, इसी यज्ञका रूप अन्तमें आत्मसर्वस्वका समर्पण होना है । इस पूर्ण समर्पणकी पहिली छीछी थोड़ीछी आहुतियों समर्पित करना है । समर्पण शक्ति बढानेसे ही उसकी सबी पूजा होती है और साथ साथ अपनी आत्मिक शक्ति भी बढ जाती है ।

तेन उत्तमं नाकं अभि आरोहन्तः

सुहृत्तस्य स्वः लोकं गेप्स्यः । (सू. १४, मं. ६)

'उससे उत्तम स्वर्गधामकी प्राप्त होते हुए हम सुहृत्के आत्मज्योतिरूप लोककी प्राप्त करेंगे ।' यह पूर्णक प्रकारके आत्मयज्ञका फल है । सबे वैदिक यज्ञका यह अन्तिम साध्य है ।

पश्चात्तु भोजन ।

यहाँ पश्चात्तु भोजनका विधान है । लोकमें प्रसिद्ध पश्चात्तु सब जानते ही हैं, दूध, दही, घी, मिर्ची और मधु इन पाँच पदार्थोंकी पंचामृत कहा जाता है । परन्तु यहाँ आत्मसमर्पणरूप महायज्ञमें हमारी इन्द्रियाँ गँववें हैं और इस यज्ञमंज्यमें उनका दोहन होता है, उस दूधसे जो पच अमृत बनता है वह यहाँ अमोद है । यह 'पञ्च+ओदन' है । पच ज्ञानेन्द्रियोंसे प्राप्त

होनेवाला यह पच अमृत है । ज्ञानका नाम अमृत है । यहाँ पच ज्ञान पच ओदन कहा है क्योंकि जैसा ओदन या अन्न स्थूल खरौका पोषण होता है, उसी प्रकारसे यह पाँच प्रकारका ज्ञान-रस या 'सुधारस' आत्ममनुस्मिन्मनका पोषण करता है । इसका उद्धार करना चाहिये—

एतं ओदनं दर्व्या पञ्चधा उद्धर । (सू. १४, मं. ७)

'यह अन्न कछीसे पाँच प्रकारसे ऊपर ले' अर्थात् पाँच प्रकारसे इसका उद्धार कर । यह अन्न पंचविध है एक दूधरेसे भिन्न है, पाँच प्रकारोंसे इसका उद्धार होना संभव है । इससे ही ज्ञात हो सकता है कि यह पंचज्ञानेन्द्रियोंसे प्राप्त होनेवाला पञ्च-विध ज्ञान ही है । हरएक इन्द्रियसे प्राप्त होनेवाला ज्ञान उच्चनीच होता है, इसीलिये यहाँ सूचना दी है कि 'उद्धर' उद्धार कर अर्थात् पाँच प्रकारका ज्ञान ऐसा प्राप्त कर कि जिससे उद्धार हो सके । दो प्रकारका ज्ञान सम्मुख आया तो जिससे उद्धार होगा यही ज्ञान स्वीकार कर और अन्यको दूर कर । हरएक विषयमें ये दोनों प्रकार मनुष्यके सम्मुख आते हैं । उद्धार चाहनेवाले मनुष्यको उचित है कि यह पाँच प्रकारका ज्ञान इस प्रकारसे प्राप्त करे कि जिससे अपना निधयसे उद्धार हो सके । अज्ञका वर्तनसे उद्धार करनेका कार्य कछीसे अथवा चमससे होता है, इस लिये इस मन्त्रमें भी कछीसे उद्धार करनेका उपदेश किया है । पच ज्ञानरूपी पच पञ्चाङ्गका उद्धार करनेकी कछी वहाँ कीनसी है यह अब विचारणीय प्रश्न है । इस विष-यमें निम्नलिखित मन्त्र देखने योग्य है—

तिर्यग्बिलब्रामस ऊर्ध्वयुभस्तस्मिन्म्यशो निहित
विश्वरूपम् । तत्रासत ऋपयः सप्त साकं ये
अस्य गोपा मष्टतो यभूयुः ॥ (अथर्व १०।८।९)

'तिरिछे मुखवाला एक चमस है, जिसका निम्न भाग ऊपरकी ओर है, उसमें विश्वरूप यज्ञ रखा है । वहाँ ही सप्त ऋषि साथ साथ रहते हैं, जो इसके रक्षक हैं ।' यहाँ जो चमस कहा है वह मनुष्यका सिर है, इसका मूँद नाँचे और निम्न भाग ऊपर है, इसमें विश्वरूप यज्ञ नाम विश्वका ज्ञान और आत्माका ज्ञान इकट्ठा हुआ है, सप्त ऋषि यहाँ इस सिरमें रहते हैं जो इसके रक्षक हैं । मन्त्रसे चमस या कछीका ठीक पता लग सकता है । यह सब मस्तकका रूप है, इसीसे ज्ञानरूप पाँच प्रकारका अन्न लिया जाता है, और अच्छे सुरक्षा विचार भी यहाँ ही होता है ।

इस सूक्ते 'दर्वी' शब्दका संबंध इस मन्त्रके 'चमस' शब्दसे जोड़कर देखें, पाठक जानें कि वे दर्वी (कच्छी) और

चमस एक ही है । पाठकोंको सूचनार्थ निवेदन यहाँ दे कि यज्ञमें जो जो सामग्री अवका चमसादि साधन आवश्यक होते हैं वे सब अन्तमें अपने शरीरपर ही धटाये जाते हैं । वेदकी यह परिभाषा है । यहाँ चमस शब्द शरीरमें धटायो है, समिधा शब्द अन्य स्थानपर धटायो है । इस प्रकार सष पदार्थ भिन्न भिन्न स्थानोंके मंत्रोंमें धटायो हैं । इस प्रकार वेद बतलयेगा कि अन्तिम यज्ञ आत्मसर्वस्वके समर्पणसे ही होना है । अस्तु । इस प्रकार यहाँ पञ्चविध ज्ञानको अपने उद्धारके लिये प्राप्त करनेका उपदेश सप्तम मंत्रके पूर्वार्धमें किया गया । इसके पश्चात् दो मंत्रोंसे अर्थात् सप्तमका उत्तरार्ध और अष्टम पूर्ण मंत्रसे अपने शरीरको विश्वरूप बनानेका उपदेश कहा है ।

विश्वरूप बनो ।

अपना शरीर यह केवल अपने लिये नहीं प्रयुक्त वह सब विश्वकी भलाईके लिये है, इसको विश्वके लिये समर्पण करना चाहिये । मे सब जगत्का एक अवयव हूँ । अवयवकी पूर्णता अवयवकी लिये समर्पित होनेसे ही हो सकती है । जिस प्रकार शरीरके अवयवकी पूर्णता सब शरीरके भलाईके कार्यमें पूर्णतया समर्पित होनेसे ही सकती है, वही प्रकार एक मनुष्यकी पूर्णता सबका समर्पण समष्टिके लिये होनेसे ही हो सकती है । यही आत्मसमर्पणकी कल्पना यहाँ इन मंत्रोंसे बताई है जिसका स्वरूप यह है—

- १ पूर्व दिशाके लिये मेरा सिर अर्पण किया है,
- २ दक्षिण दिशाके लिये मेरी दक्षिण कक्षा अर्पण की है,
- ३ पश्चिम दिशाके लिये मेरा पिछला भाग अर्पण किया है,
- ४ उत्तर दिशाके लिये मेरी उत्तर कक्षा अर्पण की है,
- ५ ऊर्ध्व दिशाके लिये मेरी पीठकी रीढ़ अर्पण की है,
- ६ ध्रुव दिशाके लिये मेरा नेत्र समर्पण किया है और
- ७ मध्य दिशा रूप अंतरिक्षके लिये मेरा मध्य भाग है ।

(सू. १४, मं. ५-८)

इस प्रकार मेरा संपूर्ण शरीर सब दिशाओंके लिये समर्पित होनेसे 'मैं सब विश्वके लिये जीवित हूँ ।' मेरा यह यह भाग विश्वके इस इस भागके लिये समर्पित हुआ है, इस प्रकार संपूर्ण विश्वके लिये मेरा आत्मसमर्पण हो गया है, अब मेरा जीवन जगत्के लिये हुआ है, मैंने सबकी भलाईके लिये यह आत्मयज्ञ किया है, यह इस उपदेशका तात्पर्य है । इसके पश्चात्—

सर्वैः भग्नैः विश्वरूपं संभृतं द्रुतं भजं
द्रुतया द्रवचा प्रोर्णुहि । (सू. १४, मं. ९)

'अबने सब भगोंसे विश्वरूप हुए अतएव परिपक्व बने हुए

अजन्मा जीवात्माको परमात्माके परिपक्व त्वचा सहस आच्छादनसे आच्छादित करो ।' अपने आपको चारों ओरसे परमात्मा द्वारा आच्छादित अनुभव करो, अपने चारों ओर परमात्माका अनुभव करो । यह बात स्वभावतया स्वयं ही हो जायगी । इसके नंतर—

चतुर्मिः पाद्वि दिक्षु प्रति तिष्ठ ।

इतः उत्तमं नाकं अभि उत्तिष्ठ ॥ (सू. १४, मं. ९)

'अबने चारों पावोंसे सब दिशाओंमें प्रतिष्ठित हो और यहाँसे सीधा उत्तम स्वर्गके लिये चल ।' अब तुम्हें कोई चीजमें रुकावट नहीं होगी । यहाँ वर्णन किये हुए चार पाँव आप्रति, स्वप्न, सुषुप्ति और तृपति हैं । चतुष्पाद अत्र आत्माका वर्णन माहिक्य उपनिषद्में है—

सोऽयमात्मा चतुष्पाद् ॥ १ ॥

जागरितस्यानो वहिः प्रक्षः... प्रथमः पादः ॥ १ ॥

स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रक्षः... द्वितीयः पादः ॥ २ ॥

सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रक्षानघन एथानन्दमयो

ह्यानन्दमुक्चेतोमुखः प्राक्चतुर्थीयाः पादः ॥ ५ ॥

..... अष्टमस्यवह्नयै ..... एकात्मप्रत्ययसार्तं

... चतुर्थे मन्यन्ते ..... ॥ ७ ॥ (माहिक्य उपनिषद्)

'यह अत्र आत्मा चतुष्पाद है । इसका प्रथम पाद आप्रति है जिससे बाहरके जगत्का ज्ञान होता है । इसका द्वितीय पाद स्वप्न है जिस अवस्थामें इसकी प्रज्ञा अन्दर ही अन्दर होती है । इसका तीसरा पाद सुषुप्ति अर्थात् गाढ निद्रा है, जिस समय एकीभूत होकर आनन्द अवस्थामें लीन होता है । और इसका चतुर्थ पाद अष्ट तथा अव्यवहार्य है ।'

यह वर्णन इस आत्माका चतुष्पाद स्वरूप बता रहा है । कई लोग चार पावोंका वर्णन होनेसे 'चतुष्पाद् अत्र' का तात्पर्य 'चार पाववाला बच्चा' समझने हैं और अर्थका अनर्थ करते हैं, उनको जागृत है कि वे इस उपनिषद्के बचनका भी यही मदन करें । सीधा उत्तम स्वर्गप्राप्तमें जाना इन ही चार पावोंसे संभवनीय है यह बात स्पष्ट होनेसे इस विषयमें अधिक लिखनेकी यहाँ आवश्यकता नहीं है । आप्रति, स्वप्न, सुषुप्ति और तृपति जो अनुभव मिलते हैं और आप्रतिमें जो कर्म किये जाते हैं, उनसे ही मनुष्यकी उन्नति होनी है, इसके बिना कोई अन्य मार्ग नहीं है ।

एक शंका ।

इस सूक्तमें 'मूलोकसे ऊपर अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षसे ऊपर स्वर्ग, स्वर्गसे ऊपर आत्मप्रकाशका वाद है, ऐसा कहा है ।'

(मं. ३) मंत्रमें 'आरुह' पद भी दर्शाता है कि यहाँ 'उपर चढ़नेका भाव' है। इसलिये साधारण लोक इन लोकोंको एकके ऊपर दूसरा मानते हैं। ये लोक शरीरमें भी हैं शुद्धासि नामीतक भूलोक, नामीमे गलतक अन्तरिक्ष लोक, सिः स्वर्ग लोग हैं और आरमप्रकाशका लोक हृदयस्थानमें जहाँ द्युक् होता है वहाँ है। यहाँ पता लगता है कि यद्यपि शरीरमें पहिले तीन लोक एक दूसरेके ऊपर हैं तथापि चतुर्थलोक निम्न प्रदेशमें अवस्था मध्यमें है। अर्थात् यहाँका ऊपरका भाव स्थानसे ऊपर ऐसा नहीं है, श्रुत अवस्था, योग्यता, श्रेष्ठ अनुभव आदिकी उपतासे यहाँ मतलब है। वास्तविक स्थिति यह है कि 'भूः,

भुवः, स्वः, मद्ः' आदि लोक किंवा पृथिवी, अन्तरिक्ष, स्वर्ग, आरमज्योति आदि लोक हरएक स्थानमें हैं। त्रित प्रकार एक ही स्थानमें पत्थर, रेत, बल, वायु, उष्णता, विद्युत् आदि रहते हैं, उसी प्रकार उक्त सब लोक एक ही स्थानमें हैं, जो मनुष्य अपने घृह्य इन्द्रियोंकी सूक्ष्म लोकोमें कार्य करने योग्य सूक्ष्म बनाते हैं, वे हा उक्त लोकोंके भागी होते हैं, अर्थात् यहाँ रहता हुआ मनुष्य भी आत्मप्रकाशने लोकका अनुभव ले सकता है।

पाठक इस सूक्तका इस रीतिसे मनन करें और उचित बीच प्राप्त करें अपनी आध्यात्मिक उन्नतिका मार्ग आक्रमण करें।

वृष्टि ।

[सूक्त १५]

(ऋषिः — अथर्वः । देवता — मरुतः पर्जन्यदेव)

सुध्वत्सन्तु प्रदिशो नमस्वतीः समभ्राणि वातैर्जृतानि यन्तु ।

महऋषमस्य नदतो नमस्वतो वाश्वा आर्षः पृथिवीं तर्पयन्तु ॥ १ ॥

समीक्षयन्तु तथिषाः सुदानवोऽर्षा रसा ओषधीभिः सचन्ताम् ।

वर्षस्य सर्गा महयन्तु भूमिं पृथग्जायन्तामोषधयो विश्वरूपाः ॥ २ ॥

समीक्षयस्व गावर्षतो नमोऽस्यर्षा वेगांसुः पृथगुद्दिजन्ताम् ।

वर्षस्य सर्गा महयन्तु भूमिं पृथग्जायन्तां वीरुषो विश्वरूपाः ॥ ३ ॥

अर्थ— (नमस्वतीः प्रदिशः सं उभयतन्तु, बादलसे युक्त दिशाएँ उभय ओष, (वातैर्जृतानि अर्थात् सं यन्तु) वायुसे बलासे गये उदक युक्त मेघ मिलकर आवें। (महऋषमस्य नदतः नमस्वतः) महावतवान् गन्धवा करते हुए (नमस्वतः वाश्वा आर्षः पृथिवीं तर्पयन्तु) बादलोंकी गते युक्त जलपाराएँ भूमिची कृति करें ॥ १ ॥

(तथिषाः सुदानवाः समीक्षयन्तु) बलवान् जलवा उत्तम दान करनेवाले मेघ दिशाएँ दें। (अर्षा रसाः ओषधीभिः सचन्तां) जलोके रस औषधियोंसे संयुक्त हो जावें। (वर्षस्य सर्गाः भूमिं महयन्तु) शृष्टिकी पाराएँ भूमिची समृद्ध करें। (विश्वरूपाः ओषधयोः पृथग् जायन्तां) विविध स्वराती औषधियों अनेक प्रकारसे उत्पन्न होवें ॥ २ ॥

(गावर्षाः नमोऽस्यर्षा वेगांसुः पृथगुद्दिजन्तां) गन्धवाले मयोंसे युक्त आक ग दिशाओ। (अर्षा वेगांसुः पृथग् उत्दिजन्तां) जलोके वेग विविध प्रकारसे उत्पन्न जावें। (वर्षस्य सर्गाः भूमिं महयन्तु) शृष्टिकी पाराएँ भूमिची समृद्ध करें। (विश्वरूपाः वीरुषाः पृथग् जायन्तां) विविध स्वराती औषधियों अनेक प्रकारसे उत्पन्न हों ॥ ३ ॥

भाषार्थ— वातों दिशाओंमें बादल आ जाय, वायु जोरसे बड़े, उग्र वायुने मेघ आकाशमें आ जाय, और बड़ी गन्धवा दोहर बड़ी वृष्टि होवे ॥ १ ॥

मेघसे ओषधियाँ उत्पन्न बनसतियोंको मिले और सब बनसतियों उत्तम परिपुष्ट हो जावें ॥ २ ॥

गुणास्त्योप गायन्तु मारुताः पर्जन्य घोषिणः पृथक् ।

सर्गां वर्षस्य वर्षतो वर्षन्तु पृथिवीमनु

॥ ४ ॥

उदीरयत मरुतः समुद्रतस्त्वेपो अर्को नभ उत्पातयाथ ।

महऋषभस्य नदतो नभस्वतो वाश्चा आपः पृथिवीं तर्पयन्तु

॥ ५ ॥

अभि क्रन्द स्तनयार्दयोदधि भूमिं पर्जन्य पर्यसा समृद्धि ।

त्वयां सृष्टं बहुलमैतुं वर्षमाशारैषी कृशगरेत्वस्तम्

॥ ६ ॥

सं चोऽवन्तु सुदानं च उत्सां अजगरा उत ।

मरुद्भिः प्रच्युता मेघा वर्षन्तु पृथिवीमनु

॥ ७ ॥

आशामाशो वि द्योततां वातां वान्तु दिशोदिशः ।

मरुद्भिः प्रच्युता मेघाः सं यन्तु पृथिवीमनु

॥ ८ ॥

अर्थ—हे पर्जन्य ! (घोषिणः मारुताः गुणाः त्वा पृथक् उपगायन्तु) गर्जना करनेवाले वायुओंके गण तेरा पृथक् पृथक् गान करें । (वर्षतः वर्षस्य सर्गाः पृथिवीं अनु वर्षन्तु) वर्षते हुए मेघकी धाराएं पृथ्वीपर अनुकूल वर्षें ॥ ४ ॥

हे (मरुतः) वायुओ ! (अर्कः स्येयः नभः) सूर्यकी उष्णतासे बायलोंके (समुद्रतः उत्पातयत) समुद्रके ऊपर ले आओ (अथ उदीरयत) और ऊपर उड़ाओ । (महऋषभस्य नदतः नभस्वतो) बड़े बसवान् और शब्द करनेवाले बादलपुत्र आकाशसे (वाश्चा आपः पृथिवीं तर्पयन्तु) वेगवान् जलधाराएं पृथ्वीकी तृप्त करें ॥ ५ ॥

हे (पर्जन्य) मेघ ! तू (अभिक्रन्द) गर्जना कर, (स्तनय) बिजुल कड़के, (उदधिं अर्दय) समुद्रको हिला दे । (पर्यसा भूमिं समृद्धि) जलसे भूमि जिगा दे । (त्वया सृष्टं बहुलं चर्यं एतु) तेरे द्वारा उत्पन्न हुई बड़ी वृष्टि हमारे पास आवे । (कृश-गुः) भूमिका कृषक (आशार-एषी) आश्रयकी इच्छा करनेवाला होकर (अस्तं एतु) अपने घरको चला आवे ॥ ६ ॥

(सु-दानयः उत अज-गराः उत्साः) उत्तम जल देनेवाले बड़े खेत (या सं अघन्तु) तुम्हारी रक्षा करें । (मरुद्भिः प्रच्युताः मेघाः) वायुओं द्वारा प्रेरित मेघ (पृथिवीं अनु वर्षन्तु) पृथिवीपर अनुकूल वर्षा करें ॥ ७ ॥

(आशां आशां विद्योततां) दिश दिशमें बिजुलियां चमके । (दिशो दिशः वाताः वान्तु) हरएक दिशमें वायु बहे । (मरुद्भिः प्रच्युताः मेघाः पृथिवीं अनु संयन्तु) वायुओं द्वारा चलाये गये मेघ पृथिवीकी ओर अनुकूलतासे आवें ॥ ८ ॥

भाष्यार्थ—गर्जना करनेवाले मेघोंसे जोरकी वृष्टि हो आवे और उस वृष्टिसे औपचिवी उत्तम रक्षाली होवे ॥ १ ॥ वायु जोरसे मेघोंको लावे और प्रबल धाराओंसे अच्छी वृष्टि हो आवे ॥ ४ ॥ सूर्यकी उष्णतासे समुद्रके पानीकी याप होकर वायुसे ऊपर आवे, वही वह इच्छा होकर मेघ चमके, वही बिजुलीकी गर्जना होकर पृथ्वीकी तृप्ति करनेवाली वृष्टि होवे ॥ ५ ॥

मेघ गर्जना करें, बिजुली कड़के, समुद्र उठल पड़े, भूमिपर ऐसी वृष्टि हो आवे कि किसान अपने घर जाकर आश्रय लेवे ॥ ६ ॥

जल देनेवाले मेघ सबकी रक्षा करें, उनसे भूमिपर उत्तम वृष्टि होवे ॥ ७ ॥ हरएक दिशामें बिजुलियां चमके, वायु जोरसे चले, उनसे चलाये मेघ सब वृष्टि करें ॥ ८ ॥

आपो विद्युदभ्रं वर्षं सं वोऽवन्तु सुदानं व उत्सा अजग्रा उत ।

मरुद्भिः प्रच्युता मेघाः प्रावन्तु पृथिवीमनु ॥ ९ ॥

अपामग्निस्तुन्भिः संविदानो य ओषधीनामधिपा बभूव ।

स नो वर्षं वंनुतां जातवेदाः प्राणं प्रजाभ्यो अमृतं दिवस्परि ॥ १० ॥

प्रजापतिः सलिलादा समुद्रादापं ईरयन्नुदधिर्मर्दयाति ।

प्र प्यायतां वृष्णो अथस्य रेतोऽर्वादेतेन स्तनयित्नुनोहि ॥ ११ ॥

अपो निषिञ्चन्नसुरः पिता नः शसन्तु गर्गरा अपां वरुणाय नीचीरुपः सृज ।

वदन्तु पृश्निपाहवो मण्डूका इरिणानु ॥ १२ ॥

संवत्सरं शशयाना ग्राह्याणा व्रतचारिणः ।

घार्चं पर्जन्यजिन्वितां प्र मण्डूका अयादिषुः ॥ १३ ॥

अर्थ— (आपः विद्युत् अभ्र वर्षं) जल, विपुल, मेघ, वृष्टि (उत अजग्राः सुदानम्, उत्साः) और बड़े जल देनेवाले क्षीत (घ. स अवन्तु) सुन्दारा रक्षा करें । (मरुद्भिः प्रच्युताः मेघाः पृथिवीं अनु प्र अवन्तु) वायुओं द्वारा प्रेरित मेघ भूमि की रक्षा करें ॥ ९ ॥

(अपां अग्निः) मेघके जलमें रहनेवाला विपुल रूप अग्नि (तन्भिः संविदानः) सब शरीरोंके साथ एकत्र होता हुआ (घ. ओषधीनां अधिपा बभूव) जो औषधियोंका पालक होता है (सः जातवेदाः) वह अग्नि (दिवः परि अमृतं वर्षं) आकाशमें अमृतरूपी वृष्टिजल जो (प्रजाभ्यः प्राणं) प्रजाओंके लिये प्राणरूप है (नः) हमारे लिये (वंनुतां) देवे ॥ १० ॥

(प्रजापतिः सलिलात् समुद्रात् आपः आ ईरयन्) प्रजापति जलमय समुद्रसे जल छोड़ प्रेरित करता हुआ (उदधिं मर्दयाति) समुद्र की गते दता है । इससे (अथस्य वृष्णः रेतः प्र प्यायतां) वेगवान् वृष्टि, करनेवाले मेघसे जल बड़े । वृष्टि (एतेन स्तनयित्नुना अर्वाद् आ इहि) इस गर्भना करनेवालेके साथ यहाँ आवे ॥ ११ ॥

(अपः निषिञ्चन् असुरः) जल की वृष्टि करनेवाला मेघ (नः पिता) हमारा पालक है । है (वरुणः) प्रेक्ष करके धारण करनेवाले मेघ । (अपां गर्गरा शसन्तु) जलोंके गङ्गा घाट करनेवाले मेघ बनें । (अपः नीची, अप-सृज) जल छोड़ नीचे की ओर प्रवाहित कर (पृश्निपाहवः मण्डूकाः) विचित्र रंगवुल बाहुशाले में बड़े (इरिणाः अनु-वदन्तु) भूमि पर आकर शब्द करें ॥ १२ ॥

(मण्डूकाः पर्जन्यजिन्वितां घार्चं) में बड़े पर्जन्यसे प्रेरित वाणी की (अयादिषुः) बोलते हैं, जेवा नि (संघ-रसरं शशयानाः व्रतचारिणः ग्राह्याणाः) सालभर एक स्थानमें रहकर मन करनेवाले ब्राह्मण बोलते हैं ॥ १३ ॥

भाषार्थ— मेघ, विपुल, वृष्टि, जल, अजग्रायन य सब अनुशोधी रक्षा करें । वायुसे चलाने मेघ पृथ्वी पर उतार बना करें ॥ ९ ॥

मेघोंमें विद्युत् अग्नि है वही वृष्टि करता है इसलिये वह औषधियों का अधिपति है । वह ऊपरसे वृष्टि करे और हमें अनृत जल देवे, उसमें प्राणिमोक्ष की वन मिले, इस प्रकार हम सब की रक्षा हो ॥ १० ॥

यह प्रजापालक समुद्रके जल छोड़ प्रेरित करता है जिससे मेघ होते हैं । इससे भूमिके ऊपर पानी अत्र प्राप्त होवे । यह मेघ विजुलीके साथ हमारी भूमिके साथ आ आवे ॥ ११ ॥

मेघ की वृष्टिसे पृथ्वी पर बड़े क्षीत बनें । जलमें में बड़े उत्तम शब्द करें ॥ १२ ॥

उपप्रवद मण्डूकि वर्षमा वद तादुरि ।

मध्ये हृदस्य पुवस्व विगृह्य चतुरः पदः

॥ १४ ॥

खण्वसाश्च सैमसाश्च मध्ये तदुरि ।

वर्षं वलुध्वं पितरो मरुतां मन इच्छत

॥ १५ ॥

महान्तं कोशमुदंक्षामि पिञ्च सविद्युतं भवतु घातु वातः ।

तन्वतां यज्ञं बह्वधा विसृष्टा आनन्दिनीरोषधयो भवन्तु

॥ १६ ॥

इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (मंडूकि) मेढवी ! हे (तादुरि) छोटी मेढवी ! (उप प्रवद) बोल, (वर्षं वा घद) वर्षा की मुला । और (हृदस्य मध्ये) तालाबक मध्यमें (चतुरः पदः विगृह्य) चार पैर लेकर (पुवस्व) तैर ॥ १४ ॥

(खण्व-सखे) हे बिलमें रहनेवाली, हे (सैम-सखे) शांत रहनेवाली (तदुरि) हे छोटी मेढवी ! (वर्षं मध्ये वलुध्वं) वृष्टि के बीचमें आनंदित हो । हे (पितरः) पालकों ! (मरुतां मनः इच्छत) वायुमोक्ष मन्त्रनीय ज्ञान चाहो ॥ १५ ॥

(महान्तं कोशं उदंक्ष) बड़े जलके खानेकी अर्थात् मेघकी प्रेरित कर और (अपि पिञ्च) जलसिंचन कर । (सविद्युतं भवतु) आकाश बिजुलियोंसे युक्त हो (घातः घातु) वायु बहता रहे । (यज्ञं तन्वतां) यज्ञ की करो । (ओषधयः) औषधियां (बह्वधा विसृष्टाः) बहुत प्रकारसे उत्पन्न हुईं (आनन्दिनीः भवन्तु) आनन्द देनेवाली होवें ॥ १६ ॥

भाषार्थ— प्रत करनेवाले प्राणियों के समान ये मेढक मानो सालभर मत कर रहे थे, अब अपना मत समाप्त करके बाहर आये हैं और प्रवचन कर रहे हैं ॥ १३ ॥

मेढक मेंपोंकी कुलावे और वे जलसे तालाब भरनेके बाद उसमें खूब तैरें ॥ १४ ॥

वृष्टि ऐसी हो कि जिसे मेढक आनंदित हो जाय ॥ १५ ॥

मेघ आजाय, खूब वृष्टि हो, विजली कड़के, वायु बहे, औषधियां पुष्ट हों, खूब अन्न उत्पन्न हो और यज्ञ बढ़ते जाय ॥ १६ ॥

यह सृष्ट पञ्चम्यका उत्तम दाय्य है, अर्थात् स्पष्ट होनेसे इसके स्थायीकरणकी आवश्यकता नहीं है ।

॥ यदां तृतीय अनुवाक समाप्त ॥

सर्वसाक्षी प्रभु ।

[सूक्त १६]

(श्रुति — ब्रह्मा । देवता — वरुण । सत्यानुतान्वीक्षणम् ।)

बृहन्नैवामधिष्ठाता अन्तिकार्दिव पश्यति ।

य स्ताप्यन्मन्यते चरन्तसर्वे देवा इदं विदुः ॥ १ ॥

यस्तिष्ठति चरति यश्च वर्धति यो निलायं चरति यः प्रतङ्गम् ।

द्वौ सनिपद्य यन्मन्त्रयेते राजा तद्वेदुर्वरुणस्तृतीयः ॥ २ ॥

उतेयं भूमिर्वरुणस्य राज्ञ उतासौ द्यौर्बृहती दूरेअन्ता ।

उतो समुद्रौ वरुणस्य कुक्षौ उतासिन्नल्पे उदके निर्लीनः ॥ ३ ॥

उत यो धामति सर्पात्परस्ताञ्च स मृच्याते वरुणस्य राज्ञः ।

दिव स्पशः प्र चरन्तीदमस्य सहस्राश्वा अर्ति पश्यन्ति भूमिम् ॥ ४ ॥

अर्थ— (एषा बृहन् अधिष्ठाता अन्तिकात् इव पश्यति) इनका बड़ा अधिष्ठाता समीपके समान देखता है । (यः तापत्) जो फैलाता और पालन करता, (चरन्) विचरता और चलता हुआ, (मन्यते) जानता है । (देवाः इदं सर्वं विदुः) दिव्य जन यह सब जानते हैं ॥ १ ॥

(यः तिष्ठति, चरति) जो खड़ा होता है अथवा चलता है, (च यः यञ्जति) और जो ठगाता है, (यः निलायं चरति, यः प्रतङ्गं) जो गुप्त व्यवहार करता है अथवा घुस व्यवहार करता है तथा (द्वौ सनिपद्य यत् मन्त्रयेते) दो जन एक साथ बैठकर जो कुछ विचार करते हैं (तत्) उस सबको (तृतीयः राजा वरुण, वेद) तीसरा राजा वरुण जानता है ॥ २ ॥

(इयं भूमि) यह पृथिवी, (उत उत असौ बृहती दूर अन्ता द्यौः) और यह बड़ा दूर अन्तरपर दिखनेवाला ध्रुवोक्त है, यह सब (वरुणस्य राज्ञः) बरुणराजाका है । (उतो समुद्रौ वरुणस्य कुक्षौ) और दोनों समुद्र बरुणकी दोनों कोखें हैं, (उत अस्मिन् अल्प उदके निर्लीनः) तथा यह हुए अल्प उदकमें भी लीन हुआ है ॥ ३ ॥

(उत यः परस्तात् सर्पात् अतिसर्पात्) और जो दूर ध्रुवोक्ते परे भा बला जवे (सः वरुणस्य राज्ञः स मुच्याते) वह हवा बरुणराजाके शासनसे छूट नहीं सकता । (अस्य दिवः स्पशः इदं प्र चरन्ति) इस दिव्य देवके इन इस जगत्में संचार करते हैं । ये (सहस्र-अश्वा भूमिं अति पश्यन्ति) हजार आँखवाले भूमिमें विराट् देखते हैं ॥ ४ ॥

भाषार्थ— इन सपूर्ण लोकलोकान्तरोंका एक बड़ा अधिष्ठाता है जो इन सबका निरीक्षण प्रत्येकके समीप रहनेका समान करता है, वह सबका विचार करता है और रक्षा करता है, सबको चलाता है और सबमें विचरता है तथा सबको जानता है। उस प्रभुके ये गुण सब ज्ञानीजन जानते हैं ॥ १ ॥

कोई मनुष्य ठहरा हो, कोई चलता हो, कोई किसीको ठगाता हो, कोई चरके अंदर छिपकर कुछ करता हो और कोई राती जगहमें कार्य करता हो, अथवा दो मनुष्य एक स्थानमें बैठकर कुछ आपसमें गुप्त विचार करत हो, इन सब बातों को वह प्रभु उसी समय जानता है ॥ २ ॥

यह भूमि और यह बड़ा ध्रुवोक्त तथा इनके बीचके सब पदार्थ उसी प्रभुके हैं । ये सब समुद्र उसकी कोखोंमें हैं, यह जेवा बड़े समुद्रोंमें है वैया ही पानीकी छेटीछी बूदमें भी है ॥ ३ ॥

८ (अथर्व भाष्य, काण्ड ४)

सर्वं तद्वाजा वरुणो वि चष्टे यदन्तरा रोदसी यत्परस्तात् ।
 संख्याता अस्य निमिषो जनानामध्वानिव श्वमी नि मिनोति तानि ॥ ५ ॥
 ये ते पाशा वरुण सप्तसप्त त्रेधा तिष्ठन्ति विपिता रुशन्तः ।
 छिनन्तु सर्वे अनृतं वदन्तं यः सत्यवाद्यति तं सृजन्तु ॥ ६ ॥
 शतेन पाशैरभि धेहि वरुणं मा ते मोक्ष्यन्तुवाह नृचक्षः ।
 आस्तां जालम उदरं श्रंसयित्वा कोशं इवाबन्धः परिकृत्यमानः ॥ ७ ॥
 यः समाम्पोऽहं वरुणो यो व्याम्पोऽहं यः सन्देह्योऽहं वरुणो यो विदेह्यः ।
 यो देवो वरुणो यश्च मानुषः ॥ ८ ॥

अर्थ— (राजा वरुणः तत् सर्वं वि चष्टे) वरुणरामा उस सबको देखता है (यत् रोदसी अन्तरा यत् परस्तात्) जो भूमि और गुल्लकके बीचमें है और जो परे है । (जनानां निमिषः अस्य संख्याताः) मनुष्योंकी पलकों के क्षणकोंकी भी उसने गिना है । (तानि नि मिनोति) उनको वह मापता है (इव श्वमी अक्षान्) जैसे जुगारी पाशोंको नापता है ॥ ५ ॥

हे (वरुण) वरुणदेव ! (सप्त सप्त त्रेधा विपिताः) सात सात तीन प्रकारसे बंधे हुए (ये ते रुशन्तः पाशाः तिष्ठन्ति) जो तेरे विनाशक पाश हैं वे (सर्वे अनृतं वदन्तं छिनन्तु) सब असल बोलनेवालेकी नाथ हैं अपना छिन्नभिन्न करें । (यः सत्यवादी तं सति सृजन्तु) जो सत्यवादी है उसको छोड़ दें ॥ ६ ॥

हे (वरुण) ईश्वर ! (शतेन पाशैः पनं अभि धेहि) बी कांशोंसे इसको बांध ले । हे (नृचक्षसः) मनुष्योंको देखनेवाले ! (अनुसवाक् ते मा मोचि) असल बोलनेवाला तेरेसे न छूट जावे । (जालमः उदरं श्रंसयित्वा) डूढ़ नीच अपने उदरकी गिराकर, (अबन्धः कोश इव) न बंधे कोशके समान (परिकृत्यमानः आस्तां) कटा हुआ पड़ा रहे ॥ ७ ॥

(वरुणः यः समाम्प्यः) वरुण जो समान भाव रखनेवाला और (यः व्याम्प्यः) जो विषम भाव रखनेवाला है । (वरुणः यः सन्देह्यः, यः विदेह्यः) वरुण जो समान देशमें रहनेवाला और जो विशेष देशमें रहनेवाला है, (वरुणः यः दैवः यः च मानुषः) वरुण जो देवोंके संबंधी और जो मनुष्य संबंधी है ॥ ८ ॥

भाषार्थ— यदि कोई कर्म करके गुल्लकसे भी परे दूर कहीं भाग जावे तो भी वह इन प्रभुके शासनसे नहीं छूट सकता, क्योंकि इसके दिव्य गुण पर इस अवतमें संचार करते हैं और वे हजारों आँखोंसे इस भूमिका निरीक्षण करते हैं ॥ ५ ॥

जो कुछ इस भूमि और गुल्लकके मध्यमें है उस सबका निरीक्षण वह प्रभु स्वयं करता है । यदांतक मनुष्योंके पलकोंकी क्षणकोंकी भी वह गिनता है, अर्थात् उसको अज्ञात ऐसा कुछ भी नहीं है ॥ ५ ॥

जो असल बोलते हैं उनको वह प्रभु अपने हिंसक पाशोंसे बांध देता है और जो असलवादी होते हैं उनको मुक्त करता है ॥ ६ ॥

हे प्रभो ! तू दुष्टको सैकड़ों पाशोंसे बांध देता है, असलवादी तेरे पाशोंसे नहीं छूट सकता । जो दूढ़ मनुष्य अपने पेटके लिये दुष्टोंको खाता है, तू उसके पेटका नाश करता हुआ अन्तमें उसका भी नाश करता है ॥ ७ ॥

सबके साथ समान भाव रखनेवाला, सब देशमें समान रीतिसे रहनेवाला एक दिव्य वक्त्र देव अर्थात् परमेश्वर है इसी प्रकार विषम भाव रखनेवाला और छोटे छोटे स्थानोंमें रहनेवाला एक मानुष वरुण अर्थात् मनुष्योंमें रहनेवाला जीवामा भी है ॥ ८ ॥

अपामार्ग ओषधीनां सर्वासामेक इदृशी । तेन ते मृज्म आस्थितमथ त्वमगदधर ॥८॥

[सूक्त १८]

समं ज्योतिः सूर्येणाह्वा रात्रीं समावर्तती । कुणोमि सत्यमूतयेऽरसाः सन्तु कृत्वरीः ॥१॥

यो देवाः कृत्वा कृत्वा हरादधिदुषो गृहम् । वत्सो घारुरिव मातरं तं प्रत्यगुर्ष पद्यताम् ॥२॥

अमा कृत्वा प्राप्मानं यस्तेनान्यं जिघांसति । अश्मानस्तस्यां दुग्धार्था बहुलाः फट् करिक्रति ॥३॥

सहस्रधामन्विशिष्टान्विग्रीवां छायाया त्वम् । प्रति स चक्रुर्षे कृत्वा प्रियां प्रियावर्ते हर ॥४॥

अनयाहमोषध्या सर्वाः कृत्वा अददुषम् । यां क्षेत्रे चक्रुर्षा गोषु यां वा ते पुरुषेषु ॥५॥

अर्थ— हे अपामार्ग औषधि । तू (सर्वासां ओषधीनां एकः वशी इत्) सब औषधियोंकी वशमें रखनेवाली एक ही औषधि निश्चयसे है । (तेन ते आस्थितं) उससे तेरे शरीरमें स्थित रोगको हम (मृज्मः) दूर करते हैं । ॥ रोगी । (अथ त्वं अगदः धर) अब तू नीरोग होकर चल ॥ ८ ॥

(सूर्येण समं ज्योतिः) सूर्यके समान ज्योति है, और (अह्ना समावर्तती रात्री) दिनके समान रात्री है । सब (कृत्वरीः अरसाः सन्तु) विनाशक बातें रखहीन हो जाय । (सत्यं ऊतये कुणोमि) सत्यको मैं रक्षाके लिये करता हूँ ॥ १ ॥

हे (देवाः) देवों । (याः कृत्वा कृत्वा अ-धिदुषः गृहं हरात्) हिंसक प्रयोग करके अश्वानीके घरका हरण करे, (धारुः घारुः मातरं इव) दूध पीनेवाला बालक अपनी माताके पास जानेके समान, वह हिंसक विधि (तं प्रत्यक् उप-पद्यतां) उसके प्रति लौटकर जाये ॥ २ ॥

(याः प्राप्मानं कृत्वा) जो पाप करके (तेन अमा अग्न्यं जिघांसति) उससे पाप दूरकरके मारना चाहे, (तस्यां दुग्धार्थां) उसके जल जानेपर (बहुलाः अश्मानः फट् करिक्रति) बहुत परपर फट शब्द करेंगे अर्थात् नाश करेंगे ॥ ३ ॥

हे (सहस्र-धामन्) सहस्र धामवाले । (त्वं विशिखान् विप्र्रीधान् शायय) तू शिखारहित और मोवारहित करनेवालोंको मुला दे । (प्रियां कृत्वा चक्रुर्षे प्रियावर्ते) प्रिय कृत्वा करनेवालोंको प्रियके पास (प्रति हर स्म) पहुँचा ॥ ४ ॥

(अनया ओषध्या सर्वाः कृत्वा अददुषम्) इस औषधिले सब दुष्ट कुलोंका नाश करता है । (यां क्षेत्रे चक्रुः) जो क्षेत्रमें किया हो, (यां गोषु) जो गोशर्मों और (या वा ते पुरुषेषु) जो तेरे पुरुषोंमें किया है ॥ ५ ॥

मार्गार्थ— अपामार्ग औषधि सब औषधियोंके, अग्ने, अथर्वे, रक्षितधातु औषध है । शरीरके सब रोग उससे दूर होते हैं और मनुष्य उसके सेवनसे नीरोग होकर बिचरता है ॥ ८ ॥

सब विनाशक प्रयत्न असफल हो जाय । सत्यहोषे सबकी उत्तम रक्षा हो सकती है, देखो सूर्यकी सत्य ज्योति आकाशमें चमक रही है, जिससे दिनका प्रकाश फैलाता है । इसी प्रकार सत्यसे उत्पत्ति होगी ॥ १ ॥

जो घातपातके प्रयोग करके दूसरोंके घरबारका नाश करते हैं, वे प्रयत्न वापस जाकर उन घातक लोगोंका ही नाश करें ॥ २ ॥ जो स्वयं पापकर्म करके उससे दूसरोंका भी साथ साथ नाश करना चाहता है, उस प्रयत्नसे उसी पापीका स्वयं नाश होगा, जैसा तपे हुए पत्थर स्वयं फट जाते हैं ॥ ३ ॥

जो दूसरोंका मला काटने और शिखादि काटनेवाले घातक होते हैं उनका नाश कर और प्रिय कार्य करनेवालोंको उसके प्रेमीके पास सुरक्षित पहुँचाओ ॥ ४ ॥

इस औषधिले सब नाशक दुष्ट रोगादि दूर हो जाते हैं । सेतोंमें, गी आदि पशुशर्मों और मनुष्योंमें होनेवाले सब दोष इससे दूर होते हैं ॥ ५ ॥

यश्चकार न शशाकं कर्तुं शश्रे पादमद्गुरिम् । चकार भद्रमस्मर्यमात्मने तपनं तु सः ॥ ६ ॥
 अपामार्गोऽप्ये मारुतं क्षेत्रियं शपथंश्च यः । अपाहं यातुघानीरप्य सर्वा अराध्यः ॥ ७ ॥
 अपमृज्य यातुघानानप्य सर्वा अराध्यः । अपामार्गं त्वया वयं सर्वं तदप्य मृज्महे ॥ ८ ॥

[सूक्त १९]

उतो अस्पर्धन्धुकुतो असि नु जामिकृत् । उतो कृत्याकृतः प्रजां नुदमिवा छिन्धि वार्षिकम् ॥ १ ॥
 ब्राह्मणेन पर्युक्तासि कर्षेन नार्पदेन ।
 सेनैवैपि रिवर्षामती न तत्र भयमस्ति यत्र प्राप्नोष्योपधे ॥ २ ॥

अर्थ— (या चकार) जो करता या परन्तु (कर्तुं न शशाक) पूर्ण काटनेके लिये समर्थ न हुआ, परन्तु (पादं मद्गुरिं शश्रे) पांव, अंगुलि आदि तोड़ दी है, (अस्मर्यमद्भद्रं चकार) हवारे लिये सजने कहाण किया परंतु (सः आत्मने तपन) उसने अपने लिये पीडा प्राप्त की है ॥ ६ ॥

(अपामार्गं क्षेत्रिय, यः शपथः च अपमार्गं) अपामार्ग औषधि क्षेत्रिय रोगको और जो दुर्वचनका स्वभाव है उसको दूर करे । (अपाहं सर्वाः यातुघानीः अराध्यः अप) और सब पीडा करनेवाली निस्तेजताको दूर करे ॥ ७ ॥

(यातुघानान् अपमृज्य) यातना देनेवालोंको दूर करके तथा (सर्वाः अराध्यः अप) सब निस्तेजताओंको दूर करके है (अपामार्गं) अपामार्ग औषधि । (त्वया वयं तत् सर्वं अप मृज्महे) तेरे योगसे हम सब कुछ दूर करते हैं ॥ ८ ॥

(उतो अस्पर्धन्धुकृत् असि) यदि तू शत्रु बनानेवाला है वा (उतो नु जामिकृत् असि) शत्रु बनानेवाला है, तू (उतो कृत्याकृतः प्रजा) हिंसा कर्म करनेवालोंकी संतानोंकी (वार्षिकं नष्टं इय आच्छिधि) वर्षामें लूटण होनेवाले पाषके समान दूर कर ॥ १ ॥

(नार-सदेन कर्षेन ब्राह्मणेन) गहोंकी परिषदोंमें बैठनेवाले विश्वान् ब्राह्मणे (परि उक्ता असि) तेरा वर्णन किया है । हे (औपधे) औषधि । तू (रिवर्षामती सेना इय पयि) तेजस्वी सेनाके समान रोगरूप शत्रुपर हमला करती है, (यत्र प्राप्नोषि) जहां तू प्राप्त होती है (तत्र भयं न अस्ति) वहां भय नहीं रहता है ॥ २ ॥

भावार्थ— जो दुश्मनोंका सर्वस्व नाश करना चाहता है, परन्तु कर नहीं सकता, इसलिए कुछ अवयवका ही नाश करता है, वा अशुशी हानी करता है, उसने तो अपनी ही हानी की है । हमारा तो कल्याण ही उससे हुआ है ॥ ६ ॥

अपामार्ग औषधिसे मातृपितासे प्राप्त हुए क्षेत्रियरोग, चिकित्सापन, जिसमें रोगी पित्राता है वे रोग, यातना त्रिधर्म बहुत होती हैं, तेजहीन शरीर होता है, वे सब दोष दूर होते हैं ॥ ७ ॥

यातना बढानेवाले और तेज घटानेवाले दोष अशामार्ग औषधिक प्रयोगसे हम दूर करते हैं ॥ ८ ॥

तू स्वयं शत्रु बनानेवाला हो वा मित्र बढानेवाला हो, परन्तु अपने समाजसे यातक कर्म करनेवालोंको सपरिवार दूर कर ॥ १ ॥

वही परिषदोंमें बैठनेवाले विश्वान् पण्डितोंका मत है कि यह औषधी रोगोंका पूर्ण नाश करती है, और जहां जानी है वहां रोगका भय दोष नहीं रहता ॥ २ ॥

अग्रमेव्योपधीनां ज्योतिषेवाभिदीपयन् । उत ज्ञातासि पाकस्याथो हन्तासि रक्षसः ॥३॥
यदुदो देवा असुरांस्त्वयाग्ने निरकुर्वन् । तत्स्त्वय्योपधेऽपामार्गो अजायथाः ॥४॥
विभिन्दती शतशाखा विभिन्दन्नाम ते पिता । प्रत्यग्वि भिन्धि त्वं तं यो अस्माँ अभिदांसति ॥५॥
असद्भूम्याः समभवत्तद्यामेति महद्यच्चः । तद्वै ततो विधुपायत्प्रत्यकर्तारमृच्छतु ॥६॥
प्रत्यक् हि संयभूविथ प्रतीचीनफलस्त्वम् । सर्वान्मच्छपथौ अधि वरीयो यावया वधम् ॥७॥
शतेन मा परि पाहि सहस्रेणाभि रक्ष मा । इन्द्रस्ते वीरुधा पत उग्र ओज्जमाना दधत् ॥८॥

अर्थ— (ज्योतिषा इव अभिदीपयन्) तेजसे प्रकाशित करती हुई (ओपधीनां अग्रं एषि) ओपधियोंके आगे आगे तू जाती है। (उत पाकस्य ज्ञाता असि) और परिपक्वता रखक और (रक्षसः हन्ता असि) रोगबीजोंकी नाशक तू है ॥ ३ ॥

(अदः यत् अग्ने त्वया देवाः) वह जो पहिले तेरे साथ रहनेसे देवोंने (असुरान् निरकुर्वन्) असुरोंको हटाया था, हे (ओपधे) ओपधि ! (ततः त्वं अपामार्गः अजायथाः) उससे तू अपामार्ग नामक ओपधि रूपमें प्रकट हुई है ॥ ४ ॥

तु (शतशाखा विभिन्दती) सैकड़ों शाखावाली होकर रोगोंका भेदन करती है। (विभिन्दन् नाम ते पिता) विभेदन करनेवाला तेरा पिता है। (यः अस्मान् अभिदांसति) जो हमारा नाश करता है (त्वं तं प्रत्यक् विभिन्धि) तू उसे हरप्रकारसे नष्ट कर ॥ ५ ॥

(असत् भूम्याः समभवत्) असत्यरूप दुष्टता भूमिसे उत्पन्न हुई तो भी वह (तत् महत् व्यचः द्यां पति) वह बड़ा विस्तृत होकर आकाशतक फैलता है। (ततः तत् त्वं कै कर्तारं विधुपायत्) वहहि वह विध्वयपूर्वक कर्ताको ही शतत करता हुआ (प्रत्यक् मृच्छतु) उसीको नाश पहुँचता है ॥ ६ ॥

(त्वं हि प्रत्यक् प्रतीचीनफलः संयभूविथ) तू ही प्रत्यक्ष उलटे फल करनेवाला उत्पन्न हुआ है, इसलिये (भूत् सर्वान् शपयान्) तुमसे सब घुरे बघनोंकी और (वरियः वधं यवि यावय) ऊपर उठनेवाले राजाको दूर कर ॥ ७ ॥

(शतेन मा परि पाहि) वीरियोंसे मेरी रक्षा कर और (सहस्रेण मा अभि रक्ष) हजारों यत्नोंसे मेरा संरक्षण कर। हे (वीरुधा पते) ओपधियोंके स्वामी ! (उग्र इन्द्रः ते ओज्जमानं आ दधत्) उग्र वीर इन्द्र तेरे अन्दर पराक्रमकी शक्ति धारण करे ॥ ८ ॥

भाषार्थ— यह तेजस्वी ओपधी बनस्पतियोंमें मुख्य है, यह शुभ गुणोंकी रखक और रोगबीजोंकी नाशक है ॥ ३ ॥

जिस बलसे देवोंने असुरोंको हटाया था, उस बलको लेकर यह अपामार्ग ओपधि उत्पन्न हुई है ॥ ४ ॥

यह ओपधि अनेक प्रकारसे रोगोंको दूर करती है तथा इस ओपधिको जो अपने पास रखता है वह भी रोगोंको दूर कर सकता है। इसलिये जो रोग हमारा नाश करते हैं उनको इस ओपधिसे दूर किया जावे ॥ ५ ॥

भूमिपर योद्धा भी असत्य उत्पन्न हुआ तथापि वह शीघ्र ही सर्वत्र फैलता है और वायव्य आकर कर्ता भी नाश करता है ॥ ६ ॥

इस ओपधिमें दोषोंको उलटा करनेका गुण है इसलिये दुर्मापण और जो भी विनाशक दोष हैं उनको इससे दूर किया जावे ॥ ७ ॥

सौ और हजारों रीतियोंसे यह बनस्पति रक्षा करती है क्योंकि इसमें इन्द्रका तेज मरा है ॥ ८ ॥

अपामार्ग औषधि।

हिंदी भाषामें 'खटजीरा, खिरखिरा' ये नाम जिसके हैं उसको संस्कृतमें 'अपामार्ग' औषधि कहते हैं। इसके तीन भेद हैं, धन, कृष्ण और लाल ये अपामार्गके तीन भेद हैं। ये तीनोंके गुण समान ही हैं जिनका संक्षेप वैद्यक प्रथोमें इस प्रकार किया है—

तिकोष्णः कटुः कफघ्नः अर्शःकण्ठदुःखराम्रो
रक्तघ्नः प्राद्वी घान्तिरुत् । (राजनि. व. ४)
(सन्निपातज्वरचिकित्सायां) पृश्निपर्णी स्वपा-
मार्गः । चक्रपाणिदत्तद्रव्यगुणः ।

बीषणः तिक्तः कटुः पाचको रोजनः रुक्षिक-
कमेदोघातघ्नः हृद्रोगाग्मानार्शः कण्ठ्यादिकं
हन्ति । (भावप्र. पू. भा. १)

तत्पत्रं रक्तपित्तघ्नं । (भद. व. १)

भ्येतव्यापामार्गकस्तु तिकोष्णो प्रादृक् सखः ।
किञ्चित्कटुः काशितकरः पाचकोऽग्निदीपकः ।
नस्ये घान्तो मृदास्तः स्यात्कफकण्ठद्वरापहः ।
दुर्नामानं रक्तजलं मेदोदुद्वरे तथा । घात-
सिन्ध्यापघ्नीदृग्दुःखान्त्वामार्गो विनाशकः । रक्त-
पामार्गकः किञ्चित्कटुकः क्षीतलः स्मृतः
मन्यावष्टमयमिष्टद्वान्विष्टमकारकः । रुक्षो
मणं विषं घातं कफः कण्ठं च नाशयेत् । योज-
नस्य रसे पाके दुर्जरं स्वादु क्षीतलं । मला-
पघ्नंभक्तं रुक्षं घान्तिहरकफपित्तजित् । तोषा
पामार्गश्चोक्तः कटुः द्रोणकफावहः । कास्तं
घातश्च शायं च नाशयेदिति च स्मृतः ।

(वे. निघं.)

नाशक है। मण, विष, घात, कफ, सूत्रली, आदिको हर
करता है।

यह अपामार्गका वैद्यक भ्रंशोंका वर्णन देसकर हम इन सूक्तोंमें
कहे वर्णनका विचार करेंगे। सूक्त १७-१९ इन तीनों सूक्तोंमें
इसी 'अपामार्ग' वनस्पतिका वर्णन है, इन तीनों सूक्तोंका ओ
एक ही 'शुक्र' ऋषि है।

शुष्का और तृष्णा मारक।

सू. १७, म. ६-७ में 'शुष्कां मनिका रोग' अर्थात्
जिसमें भूख अधिक लगती है, जितना खाया जाय उतना मल
हो जाता है इस कारण जिसको मलरोग कहते हैं, तथा 'तृष्णा
रोग' जिसमें व्यास बहुत लगती है, इन रोगोंको अपामार्ग
औषधि हर करती है ऐसा कहा है। यहाँ बात ऊपर लिखे
वर्णनमें कही है—

योजनस्य रसे पाके दुर्जरं स्वादु क्षीतलम् ।

'अपामार्ग' नाम पचनके लिये कठिन है, खादु और
क्षीतल है। 'पचन कठिनतासे होता है इसलिये यह मलरोगके
लिये अच्छा है और क्षीतल होनेसे तृष्णारोगको दामन करता
है। इस प्रकार वैद्यशास्त्रका वर्णन यथोक्त वर्णनके साथ पड़नेसे
मनका आशय स्वयं स्पष्ट हो जाता है।

यवासीर।

सू. १७, म. ५ में 'दुर्नामा' शब्द आगया है। वैद्यक
ग्रंथमें 'दुर्नामा' शब्द आगया है। यह बवासीरका वाचक
है। वैद्यमें यहाँ औषधि प्रकरणमें 'दुर्नामन्' शब्द आया है
यहाँ प्रायः बवासीरका संबंध रहता है। कई लोग 'दुर्बानी',
आदि मिला अर्थ करते हैं। परंतु वह ठीक नहीं है। वैद्यमें यह
'दुर्नामन्' नाम बवासीरके लिये आया है। 'दुर्नाम',
दुर्नाम, दुर्नाम्' ये शब्द बवासीरके लिये भेदोंके
वाचक हैं।

अग्रप्रेष्योपधीनां ज्योतिषेवाभिदीपयन् । उत त्रातासि पाकस्याथो हन्तासि रक्षसः ॥३॥
 यदुदो देवा असुरांस्त्वयात्रै निरकुर्वन् । तत्तत्त्वध्योपधेऽपामार्गो अजायथाः ॥४॥
 विभिन्दती शतशाखा विभिन्दन्नाम ते पिता । प्रत्यग्वि भिन्धि त्वं तं यो अस्मां अभिदांसति ॥५॥
 असद्भूम्याः समभवत्तद्यामेति महद्बर्चः । तद्वै ततो विधुपायत्प्रत्यकर्तारमृच्छतु ॥६॥
 प्रत्यह् हि संभूविथ प्रतीचीनफलस्त्वम् । सर्वान्मच्छप्यां अधि वरीयो यावया वधम् ॥७॥
 शतेन मा परि पाहि सहस्रेणाभि रक्ष मा । इन्द्रस्ते वीरुषां पत उग्र ओज्मानुमा दधतु ॥८॥

अर्थ— (ज्योतिषा इव अभिदीपयन्) तेजस प्रकाशित करती हुई (ओपधीनां अग्र एषि) ओषधियोंके आगे आगे तु जाती है । (उत पाकस्य त्राता असि) और परिपक्व रसक और (रक्षसः हन्ता असि) रोगबीजोंकी नाशक तू है ॥ ३ ॥

(अदः यत् अग्रे एवया देवाः) वह जो पहिले तेरे साथ रहनेसे देवोंने (असुरान् निरकुर्वन्) अशुरोंको हराया था, हे (ओपधे) ओषधि । (ततः त्वं अपामार्गः अजायथाः) उससे तु अपामार्ग नामक ओषधि रूपमें प्रकट हुई है ॥ ४ ॥

तु (शतशाखा विभिन्दती) सेकड़ों शाखावाली होकर रोगोंका भेदन करती है । (विभिन्दन् नाम ते पिता) विभेदन करनेवाला तेरा पिता है । (यः अस्मान् अभिदांसति) जो हमारा नाश करता है (त्वं तं प्रत्यक् विभिन्धि) तू उसे हरप्रकारसे नष्ट कर ॥ ५ ॥

(असत् भूम्याः समभवत्) असत्स्वरूप दुष्टता भूमिसे उत्पन्न हुई तो भी वह (तत् महत् व्यसः घां पति) वह वर्षा विस्तृत होकर आकाशतक फैलता है । (ततः तत् वै कर्तारं विधुपायत्) वहवि वह निधनपूर्वक कर्ताको ही धतत करता हुआ (प्रत्यक् मृच्छतु) वेशोंको पापघ्न पट्टेकता है ॥ ६ ॥

(एवं हि प्रत्यह् प्रतीचीनफलः संभूविथ) तू ही प्रसन्न उल्टे फल करनेवाला उत्पन्न हुआ है, इसलिये (मत् सर्धान् शपयान्) मुझसे सब घुरे मन्त्रोंको और (वरियः वधं अवि यावय) ऊपर उठनेवाले शत्रुको दूर कर ॥ ७ ॥

(शतेन मा परि पाहि) सौ वषाणोंसे मेरी रक्षा कर और (सहस्रेण मा अभि रक्ष) हजारों यत्नोंसे मेरा संरक्षण कर । हे (वीरुषां पते) औषधियोंके स्वामी । (उग्रः इन्द्रः ते ओज्मानं मा दधात्) उग्र वीर इन्द्र तेरे अन्दर पराक्रमकी शक्ति धारण करे ॥ ८ ॥

भाषार्थ— यह तेजस्वी औषधी वनस्पतियोंमें मुख्य है, वह शुभ गुणोंकी रक्षक और रोगबीजोंकी नाशक है ॥ ३ ॥

जिस बलसे देवोंने अशुरोंको हराया था, उस बलको लेकर यह अपामार्ग ओषधि उत्पन्न हुई है ॥ ४ ॥

यह ओषधि अनेक प्रकारसे रोगोंको दूर करती है तथा इस ओषधिको जो अपने पास रखता है वह भी रोगोंको दूर कर सकता है । इसलिये जो रोग हमारा नाश करते हैं उनको इस औषधिसे दूर किया जावे ॥ ५ ॥

भूमिपर घोड़ा भी असत् उत्पन्न हुआ तथापि वह शीघ्र ही सर्वत्र फैलता है और वापस आकर कर्ताका भी नाश करता है ॥ ६ ॥

इस औषधिमें दोषोंको उलटा करनेका गुण है इसलिये दुर्मायण और जो भी विनाशक दोष हों उनको हर्षसे दूर किया जावे ॥ ७ ॥

सौ और हजारों रीतियोंसे यह वनस्पति रक्षा करती है क्योंकि इसमें इन्द्रका तेज भरा है ॥ ८ ॥

३ रक्षः— विविध प्रकारके इमिदोष होना,

४ अ-रूय— शरीरकी वृद्धि न होना, परंतु शरीरकी कृशता बढ़ना, क्षीणता उत्पन्न करनेवाले रोग,

५ अ-रायः— राय अर्थात् तेज, शोभा, कम्ति जो स्वस्थ शरीर पर होती है, वह न होना, फीका रंग होना।

ये पञ्चम मंत्रके रोगवाचक वाच्य वैद्यक प्रयोगके पूर्वांकत वर्णनके साथ पञ्चमेसे इनका आशय खुल जाता है। ये सब अयस्कनके रोग हैं और श्वेत अपामार्ग अग्नि प्रदीप्त करनेवाला होनेके कारण इन रोगोंका नाशक निश्चयसे हो सकता है।

सारक।

सूक्त १७ के द्वितीय मंत्रमें 'सरा' पद है, और उक्त वैद्यक ग्रंथमें 'सरा' पद है। दोनोंका आशय 'सारक, रेचक' अर्थात् शोच छुद्दि करनेवाला है। शोच छुद्दि होनेसे भूख बढ़ना, अग्निदीपन होना स्वभाविक है। आगे तृतीय मंत्रमें 'रसस्व हरण' पद है। रसका हरण होनेसे ही शोष होता है और प्यास बढ़ती है। 'सृष्णामार' रोग इसी कारण होता है। रोगकी यह दवा है। शरीरके रसका हरण जिस रोगमें होता है उस रोगका शमन इस अपामार्ग औषधिसे होता है। इस सूक्तके द्वितीय और तृतीय मंत्रमें 'शपथ' शब्द बार बार आगया है। शपथका अर्थ है हुमापन, जिस समय मनुष्यका स्वभाव चिडचिडा होता है उस समय मनुष्यकी प्रवृत्ति हुमापन करनेकी ओर हो जाती है। चिडचिडा स्वभाव पेटके कारण होता है। यह दौष इस अपामार्ग औषधिके सेवनसे दूर हो जाता है। क्योंकि इससे अयस्कन दोष दूर होता है, पेट ठीक होता है और पेटके ठीक होनेसे चिडचिडा स्वभाव दूर होता है और हुमापन करनेकी प्रवृत्ति भी दूर जाती है।

१७ वें सूक्तका शेष वर्णन अपामार्गका प्रयोग कर है; इसलिये उसके विषयमें अधिक लिखना आवश्यक नहीं है।

सूक्त १८ वेमें मं. २ से ६ तक कुछ ऐसे घातक कृत्यका वर्णन है जो दूसरेके घातके लिये दुष्ट मनुष्य किया करते हैं। क्षत्रमें, गौओंके नाशके लिये और मनुष्योंके नाशके लिये करते हैं। इस अंतमें हमने देखा है कि अन्यत्रोंमेंसे एक जाती जो मृत गौका मांस खाती है, वह प्रायः ऐसे प्रयोग करती है। खेतमें जहाँ गौएँ घास खानेके लिये जाती हैं, वहाँके पाछमें कुछ विष रखा जाता है। घास खानेसे वह विष गौआदि पशुओंके पेटमें जाता है और वह पशु घण्टा घण्टा पशुओंमें मर जाता है। पशु मरनेके पश्चात् वे ही अम्लज लोष उसकी ले जाते हैं

और खाते हैं। नेतमें गौआदि संवंधमें ये लोग घातक प्रयोग किया करते हैं और बड़े प्रयत्न करनेपर भी इनसे गौओंका बचाव करनेका उपाय, अर्भातक प्राप्त नहीं हुआ है।

इस उपायके विषयमें सू. १८ के सप्तम मंत्रमें वेदने कहा है कि अपामार्ग औषधिसे उपयोगसे पूर्वोक्त विष दूर होता है और पशु बच सकता है। वैद्यक ग्रंथमें वेचनमें अपामार्गका गुण विषनाशक लिखा है। इस गुणके वरण ही पूर्वोक्त घातक प्रयोगमें इस औषधिके त्याग होता है। इस सूक्तके अन्त 'शप' यादिके विषयमें पूर्व सूक्तके प्रबंधमें लिखा जा चुका है; यही यहाँ समझना चाहिये।

यहाँ इस सूक्तमें एक दो बातें सामान्य उपदेशके विषयमें बड़ी महत्त्वकी कही हैं जो हरएक पाठकको अवश्य ध्यानमें धारण करनी चाहिये।

सरयसे रक्षा।

ऊतये सस्यं कृणोमि।

(सू. १८, मं. १)

'रक्षाके लिये सस्यको किया है' अर्थात् यदि रक्षा करनेकी इच्छा है तो सस्य पालन करना चाहिये। सस्य ही सबकी रक्षा होना सम्भव है। दूसरेका घातपात करनेवाले इस बातका स्मरण रखें कि, इस घातक कृत्योंसे उनकी उन्नति कभी नहीं हो सकती। सस्य पालन यह एक मान उपाय है जिससे उनकी उन्नति और रक्षा हो सकती है। सस्य प्रत्यक्ष घृमके समान है, प्रकाशपूर्ण होनेसे दिन भी सलरूप हो है, इनके जिस प्रकार अन्धकारका नाश होता है उसी प्रकार सस्यसे असत्यको दूर किया जाता है।

दूसरेके घातके यत्नसे अपना नाश।

द्वितीय मंत्रमें यह बात अधिक स्पष्ट कर दी है कि 'जो इस प्रकारके दुष्ट कृत्य करके दूसरोंको ब्रह्म देना चाहते हैं उनका ही नाश अन्तमें हो जाता है। जिस प्रकार बालक माताके पास जाता है उसी प्रकार उनका यह घातक यथा उनके ही पास जाता है।' (सू. १८।२) गान्धेय स्मरण रखने योग्य है। यह मंत्रमें यही बात दुहराई है 'दुष्ट मनुष्यने त्रिकला घुरा करनेका यत्न किया उनका तो कल्याण हुआ, परन्तु उसी घातकको ब्रह्म हुआ।' (सू. १८।५) ऐसा ही हुआ करता है। इसलिये घातपातके भाव अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अन्तमें उनसे इन दुष्टोंका ही नाश हो जाता है। इस प्रकार १८ वे सूक्तका विचार हुआ। अब १९ वें सूक्तका विचार करते हैं—

असत्यसे नाश ।

असद्भूमाः समभयस्तद्भामेति महदाचः ।

तदे ततो विधूयात्प्रत्यक्षतोऽस्मच्छतु ॥

(सू. १२, म. ६)

इस सूक्तमें छठे मंत्रमें असत्यसे कर्नाका ॥ वैसा नाश होता है यह बात विस्तारपूर्वक कही है । पृथ्वीपर योद्धा भी अभय किया तो वह चारों ओर फैता है, और वह कर्नाको बघ देता हुआ तयौदा नाश करता है । (म. ६) इसत्रिये कमी असम्भारिये जाना नहीं चाहिये । जगत्में युग और वागित फैल-

नेका यह एक ही मार्ग है कि प्रसोद अनुभवो सिखाया जावे कि वह कमी असत्यमें प्रवृत्त न हो और सत्यपानमें ही दण-चित्त हो जावे ।

द्वितीयमंत्रमें अपामार्गका वर्णन करते हुए कहा है कि 'अहां यह औषधि पहुँचेगी वहां कोई मय नहीं रहेगा' इतना इस अपामार्ग औषधाधका महत्त्व है । तृतीय और चतुर्थ मंत्रमें भी इसी औषधिची प्रशंसा कही है । और देव मंत्रोंमें काव्यमय वर्णन द्वारा इसी अपामार्ग बनस्पतिका गुणवर्णन किया है ।

वेदोंको इन तीनों सूक्तोंका अधिक विचार करना चाहिये, क्योंकि यह उनका ही विषय है ।

दिव्य दृष्टि ।

[सूक्त २०]

(ऋषि — मातृनामा । देवता — मातृनामा ।)

आ पश्यति प्रति पश्यति परा पश्यति पश्यति । दिवमन्तरिक्षमाद्भुमि सन् तदेति पश्यति ॥१॥
तिस्रो दिवस्तिष्ठः पृथिवीः पद् चेमाः प्रदिशः पृथक् । त्वयाहं सर्वो भूतानि पश्यानि देव्योपवे ॥२॥
दिव्यस्य सुपूर्णस्य तस्य हासि कनीनिका । सा भूमिमा करोहि पृथ्वी ॥३॥

अर्थ— हे (देवि) दिव्य दृष्टिदेवी । तू (तत्त्वं मा पश्यति) यह सब प्रत्यक्ष देखती है, (प्रति पश्यति) प्रत्यक्ष पदार्थों को देखती है, (परा पश्यति) दूर से देखती है, (पश्यति) और देखती है (दिव्य अन्तरिक्ष आत्मा भूमि) सुलोक, अन्तरिक्षलोक और भूमिमें अर्थात् (सर्वे पश्यति) यह सब देखती है ॥ १ ॥

हे देवि आर्यो ! (तिष्ठः दिव्य तिष्ठः पृथिवीः) तीनों सुलोक और तीनों पृथिवीलोक (इमाः च पृथक् पद् प्रदिशः) और ये पृथक् छ अदिशाएँ और (सर्वो भूतानि) सब भूत इन सबके (अहं श्रया पश्यामि) मैं तेरे सामर्थ्यसे देखता हूँ ॥ २ ॥

(तस्य दिव्यस्य सुपूर्णस्य) उग्र दिव्य सर्वधे (कनीनिका ह आसि) छेटा प्रतिमा तू है । (मा) वह तू (भूमि मातृहिण्य) भूमिमा भार्या है (आग्ना ययूः पयः इव) वही दुई नष्ट मिश्र बकर रवरा बठी है ॥ ३ ॥

भार्याय— हे दिव्य दृष्टि ! तेरा कृपासे ही सब ओर देखा जाता है, और तिनोकोई अनर्थक सब पदार्थका इन प्रत्यक्ष किया जाता है ॥ १ ॥

इस औषधिसे प्रयोगसे दाष्ट सतम होनी है और मिश्रण तिनके, सब दिशाएँ और सब भूत अदिशा ज्ञान प्राप्त होता है ॥ २ ॥

सर्वेको ही छेटीकी प्रतिमा यहाँ हमारा अर्थ है । मिश्र पदार्थ पुनः पुनः बकर रवरा बठी जाणी है, सब प्रकार यह नष्ट-हारी पुनः पुनः पदार्थ इव वरीरवरी रवमें अकर बैठ गई है ॥ ३ ॥

- तां मे सहस्राक्षो देवो दक्षिणे हस्त आ दधत् । तयाहं सर्वं पश्यामि यथं शूद्र उतार्यः ॥४॥
 आधिष्णुष्य रूपाणि मात्मानमपं गूहयाः । अथौ सहस्रचक्षो त्वं प्रति पश्याः किमीदिनः ॥५॥
 दर्शय मा यातुधानोन्दर्शय यातुधान्यः । पिशाचान्सर्वान्दर्शयेति त्वा रम ओपधे ॥६॥
 कश्यपस्य चक्षुरसि शुन्याश्च चतुरङ्गाः । धीधे सूर्यमिव सर्पन्तं मा पिशाचं तिरस्करः ॥७॥
 उदग्रमं परिपाणायातुधानं किमीदिनम् । तेनाहं सर्वं पश्याम्युत शूद्रमुतार्यम् ॥८॥
 अन्तरिक्षेण पतति दिवं यथातिसर्पति । भूमिं यो मन्यते नाथं तं पिशाचं प्र दर्शय ॥९॥

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (सहस्राक्षः देवः तां मे दक्षिणे हस्ते आ दधत्) सहस्र नेत्रवाले सूर्यदेवने उस दक्षिणी भेरे दक्षिण हाथमें रखा है । (तया अहं सर्वं पश्यामि) उससे मैं सब देखता हूँ (यः च शूद्रः उत आर्यः) जो शूद्र है और जो आर्य है ॥ ४ ॥

(रूपाणि आधिष्णुष्य) दलोंकी प्रकटकर (आत्मानं मा अप गूहयाः) अपनेको मत छिपा रख । (अथौ) और है (सहस्र-चक्षो) हजार नेत्रवाले देव । (त्वं किमीदिनः प्रति पश्याः) तू अब क्या भोगू ऐसा कहनेवालोंको देख ॥ ५ ॥

(मा यातुधानं दर्शय) मुझको यातना देनेवालोंको दिखा । (यातुधान्यः दर्शय) पीरक वृत्तियोंको दिखा । हे ओपधे ! तू (सर्वान् पिशाचान् दर्शय) सब रफ पीनेवालोंको दिखा, (इति त्वा आ रमे) इसलिये तैरा घृहायता लेता हूँ ॥ ६ ॥

(कश्यपस्य चक्षुः असि) तू दृष्टाकी आँख है, (चतुरङ्गाः शुन्याः च) चार आँखवाली शुनियों की तू आँख है (धीधे सर्पन्तं सूर्यं इय) आकाशमें चलनेवाले सूर्यके समान (पिशाचं मा तिरस्करः) धीर पीनेवालोंको मत छिपाने दे ॥ ७ ॥

(किमीदिनं यातुधानं) आज क्या भोग करूँ ऐसा कहनेवाले यातना देनेवाले दुष्टों (परि-पाणात् उदग्रमं) रक्षासे भेजे पकड़ा है । (तेन) उससे (अहं सर्वं पश्यामि) मैं सब देखता हूँ (उत शूद्रं उत आर्यं) कौन शूद्र है और कौन आर्य है ॥ ८ ॥

(यः अन्तरिक्षेण पतति) जो अन्तरिक्षसे चलता है (यः च दिवं यथातिसर्पति) और जो घुल्लोककी भी लांघता है (तं पिशाचं प्रदर्शय) अब दधिमें भी जानेवालोंको दिखा दे ॥ ९ ॥

भावार्थ— सूर्य देवने यह दर्शनशक्ति मुझे दी है जिससे मैं सब देखता हूँ और यह भी जानता हूँ कि कौन धेष्ट है और कौन पुष्ट है ॥ ४ ॥

दिग्घ दृष्टिसे सब रूपोंका प्रकाश हो जावे, कोई इससे छिपकर न रहे, कौन दुष्ट अपने स्वार्थ भोगके लिये दूसरोंको कष्ट देता है यह भी इससे ज्ञात होवे ॥ ५ ॥

कौन कष्ट देनेवाले हैं, उनकी घृहायकाएँ कौन हैं, दूसरोंका रफ चूसनेवाले कौन हैं, यह सब इसे ज्ञात हो जावे ॥ ६ ॥

सब दृष्टा आत्मा है, वह आँखसे देखता है वही चार विभागोंमें कार्य करनेवाली बुद्धिका भी आँख है ॥ ७ ॥

मैंने अपना रक्षाका प्रबंध ऐसा किया है कि कौन स्वार्थी भोगतृष्णाके लिये दूसरोंको कष्ट देते हैं इसका पता लग जावे । इससे मैं धेष्ट और दुष्टकी यथावत जानता हूँ ॥ ८ ॥

अन्तमें जो अन्तरिक्षमें चलता है, घुल्लोककी भी लंघन करता है और भूमिका भी जो नाथ है उसका दर्शन इसी दृष्टिसे हो जावे ॥ ९ ॥

मातृनाम्नी औषधि ।

संस्कृतमें 'माता' नामवाली औषधियाँ अनेक हैं उनमें 'आयुर्कर्णो, महाध्रावणिका और घृतकुमारी' ये तीन दृष्टिदोषका निवारण करनेवाली प्रसिद्ध हैं—

संस्कृत नाम

- १ आयुर्कर्णो
- २ महाध्रावणिका
- ३ घृतकुमारी

भाषामें नाम

- भोपली (वै० निध०) चम्पुष्या
— (रा० नि० व० ५) लोखनी
थिरकुमारी (भा०) नेड्या

गुण

- (नेत्रका बल बढ़ानेवाली)
(नेत्र बलवर्धक)
(नेत्र बलवर्धक)

'माता' इन तीनोंका नाम है और ये तीनों औषधियाँ नेत्रके लिये हितकारक हैं । यहाँ इस सूक्तमें इनमेंसे कौनसी अपेक्षित है, इसका निश्चय करना सुविज्ञ वैद्योंका ही कार्य है । इस औषधिके प्रयोगसे नेत्रका बल बढ़ाकर अति दृढ़ अवस्था तक नेत्र उत्तम कार्य करने योग्य अवस्थामें रखना अनुष्ठानी मनुष्यके लिये समर्थ है । यहाँ 'माता और मातृनाम्नी' दोनोंका एक ही आशय है ।

पहले दो मंत्रोंमें इस 'माता' औषधिका तथा 'दर्शन-शक्ति' का वर्णन है । दृष्टिसे सब कुछ देखा जाता है और इस औषधीसे दृष्टि बलवती हो जाती है, इसलिये इस औषधिकी कृपासे, मानो, हरएक मनुष्य सब कुछ देख सकता है ।

तृतीय मंत्रमें कहा है कि हमारी दृष्टि सूर्यकी पुत्री है, वह हमारे आत्माके साथ कूदाई है । वह यहाँ अपने पतिके घर— इस जीवामाके शरीररूपी घर—में आ गई है । यहाँ आकर सुखशालका बहुत कार्य करनेसे थक गई है और थक जानेके कारण सबने विधाम किया है अर्थात् बुद्धावस्थामें दृष्टि मन्द होगई है, इस समय इस 'माता' औषधिके प्रयोगसे वह थकी हुई दृष्टि पुनः पुनर्वत् लक्ष्मी जैसी हो सकती है ।

चतुर्थ मंत्रका कथन है कि सहस्राक्ष सूर्य देखने यह दृष्टि हमें दी है; जिससे सब कुछ देखा जाता है । यहाँ स्थूल पदार्थोंके दर्शनसे भी और अधिक देखनेका वर्णन है जैसा 'आर्य और शूद्र' रवका ज्ञान भी प्राप्त करना । कौन मनुष्य धैर्य है और कौन दुष्ट है, इसका भी विचार सबका बाष्प आचार देखनेसे विदित हो जाता है यह तात्पर्य यहाँ है । वेदने यहाँ स्थूल देखते हुए सूक्ष्मता ज्ञान प्राप्त करनेकी शिक्षा दी है । पंचम और षष्ठ मंत्रका भी यही आशय है । षष्ठ मंत्रका कथन है कि 'यह दृष्टि वस्तुतः आत्माका ही चञ्चल है ।' अर्थात् इस

शरीरमें 'द्रव्य' अपना आवास है । यही इस आँखकी खिडकीसे बाहरके पदार्थ देखता है । इसलिये सत्त्वा चञ्चल तो उसके पास है और यह हमारा नेत्र केवल खिडकी जैसा है । इसलिये इस मंत्रमें कहा है कि आत्माका अंतर्धानीका आँख ही सत्त्वा आँख है, जो खुलना चाहिये । जीवामाका नाम 'कश्यप' अथवा 'परम' है ।

क्योंकि यही देखनेवाला है । उसके पास एक 'चार आँख-वाली शुनी' अर्थात् कुत्ता है, जो इस शरीररूपी अध्यात्मक्षेत्रमें रक्षाका कार्य करता है, यह चार आँखवाली कुत्ता हमारी शुद्धि है और वह स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण इन चार भूमिकाओंमें अपने चार आँखोंसे देखती है । इन प्रत्येक कार्य-क्षेत्रमें देखनेका उनका आँख भिन्न भिन्न है । यह यहाँका यथार्थ ज्ञान देती है और वहाँ पातक स्रष्टु सुधने लगा तो उसकी डाँट देती है, और इन क्षेत्रोंकी सुरक्षित रखती है । जब तक वह चार आँखवाली कुत्ता जागती है तब तक यहाँ सूर्यके प्रकाशके समान तेजस्वी प्रकाश होता है, जिस प्रकाशमें जीवामा अपने पातक वैशेषोंके अलग करता हुआ अपने मार्गसे आगे बढ़ता है । यहाँ इस सप्तम मंत्रने दृष्टिके चार क्षेत्र बताये हैं और सूक्ष्म ज्ञान है कि केवल इस स्थूल आँखको द्वारा दृष्टिसे कार्य नहीं चल सकता, प्रत्युत इन चार विभिन्न आँखोंको खोलनेका यत्न होना चाहिये और यहाँकी अवस्था देखनेकी शक्ति लानी चाहिये । स्थूल दर्शन शक्तिकी अपेक्षा यहाँकी दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है जो सूक्ष्म पातकोंको देखती है ।

अष्टम मंत्रमें उपदेश दिया है कि पृथक् चार कार्य क्षेत्रमें (परि-पार्श्व) सुरक्षाका ऐसा प्रबंध करना चाहिये कि वहाँ पातक दुष्ट कोई आगये तो उनको पकड़कर एकदम दूर करना चाहिये । कभी पातक दुष्ट मात्सर्यकी अपने स्थूल, सूक्ष्म, कारण आदिमें सुधने देना नहीं चाहिये । जो मनुष्य अपने संपूर्ण

कार्यक्षेत्रोंमें इस प्रकारका सुरक्षाका प्रबंध करता है वह उद्यत होता है, अन्य गिर जाते हैं ।

अन्तिम मंत्रमें कहा है कि ' जो प्रत्येक पदार्थके अन्दर विचरता है, जो युलोकके भी परे है और जो इस भूमिका एक मात्र स्वामी है उसको देख । ' इसको देखना यह अन्तिम देखना है । इस परमात्माका दर्शन करना यह अन्तिम वस्तुका दर्शन करना है । इसका नाम ' विशाच ' कहा है ' पिशित+अञ्च् ' अर्थात् रक्तके प्रत्येक कण कणमें ओ पहुंचा है, प्रत्येक पदार्थमें हर एक कणमें ओ फैला है उसको देखना चाहिये । जिस समय उसका दर्शन होता है उस समय मनुष्यकी अन्तिम आँख खुल जाती है और यह मनुष्य दिव्य पुरुष हो जाता है ।

उस परमात्माका प्रत्यक्ष करना मनुष्य मात्रका कर्तव्य है । यह अनुष्ठान करना चाहिये, जिस समय अन्दरको ' पवित्रता ' होगी उसी समय उसके दर्शन होंगे ।

वेदने यहाँ स्थूल पदार्थको दिखाते दिखाते, सूक्ष्म पदार्थोंको तथा सूक्ष्मतम परमात्माको भी दर्शानेका विधु युक्तिसे प्रयत्न किया है यह पाठक अवश्य देखे । स्थूल नेत्र इदियका बल बढ़ानेवाली ' माता ' नामक औषधि आन्तरिक आँखोंको शांति बढ़ानेवाली भी ' औषधि ' ही है, परंतु यहाँ ' ओष+धी ' (ओष+धी) दोनोंको जोड़र अन्त शुद्धि करना औषधिक। सांकेतिक तात्पर्य है । इस प्रकार अर्थके छेपका मनन करके पाठक इस सूक्तका उपदेश जानें ।

॥ यहाँ चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥

गौ ।

[सूक्त २१]

(कपि — ग्रन्था । देवता — गाव ।)

आ गावो अगमन्तु भद्रमक्रन्तसीदन्तु गोष्ठे रणयन्तस्मे ।

प्रजावतीः पुरुषा इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरुपसो दुहानाः

॥ १ ॥

इन्द्रो यज्वने गृणते च शिष्यते उपेददाति न स्वं मुपायति ।

भूयोभूयो रयिमिदस्य वर्षयन्नभिषे हिरण्ये नि दधानि देवयुम्

॥ २ ॥

न ता नशन्ति न दधाति तस्करो नासामामित्रो व्यथिरा दधर्पति ।

देवांश्च यामिर्यजते ददाति च ज्योगित्ताभिः सचते गोपतिः सहः

॥ ३ ॥

अर्थ— (गाव आ अगमन्) गौवं आगई हें और (उत भद्र अक्रन्) उहोने कल्याण किया है । (गोष्ठे सीदन्तु) वे गोशालामें बैठे और (अस्मे रणयन्) हमें सुख देंगे । (इह प्रजावतीः पुरुषा रुपसो) यहाँ उत्तम बर्णोंके पुत्र बहुत रूपवाली हो जाय । (इन्द्राय उपस पूर्वीः दुहानाः) और परमेश्वरक यज्ञके लिय उब कालके पूर्व दूध देनेवाली होवें ॥ १ ॥

(इन्द्रा यज्वने गृणते च शिष्यते) ईश्वर यज्ञकर्ता और सत्पुत्र देता का सुख ज्ञान देता है । वह (इत् उप ददाति) निश्चयपूर्वक धनादि देता है (स्व न मुपायति) और अपनेका नहीं छिपाता । (अय रयि भूयो भूयो इत् वर्षयन्) इसके धनको अधिकारिक बढ़ाता है और (देवयु अभिषे हिरण्ये नि दधाति) देवत्व प्राप्त करनेका इच्छा करनेवालाको अपनेसे भिन्न नहीं ऐसे स्थिर स्थानमें धारण करता है ॥ २ ॥

(ता न नशन्ति) वह यज्ञकी गौवें नष्ट नहीं होती, (तस्करो न दधाति) चार उनको दबाता नहीं, (आसां व्यधि आ दधर्पति) इनको ब्यथा करनेवाला शत्रु इनपर अपना अधिकार नहीं चलाता, (यामिः देवान् यजने) त्रिनघे देवोंका यज्ञ किया जाता है और (ददाति च) दान दिया जाता है (गोपतिः तामि सह ज्योक् इत् सचते) गोपालक उनके साथ बिरकालसक रहता है ॥ ३ ॥

भावार्थ— गौवं हमारे घरमें आगई हें और उहोने हमारा कल्याण किया है । वह गौवं इस गोशालामें बैठे और हमारा आनन्द बढावें । वह गौवं यहाँ बहुत बर्णोंके पुत्र और अनेक दम्बरुवालों होकर ईश्वरके यज्ञके लिये प्रातःकाल दूध देनेवाली होवें ॥ १ ॥

ईश्वर सत्कर्म कर्ता और सत्पुत्र देता का सुख ज्ञान देता है और धनादि भी देता है तथा उसके सम्मुख अपने आपको प्रकट करता है । वह ईश्वर इस उपयुक्तके धनकी वृद्धि करता है और देवत्वकी इच्छा करनेवाले भक्तको अपने ही अद्विक स्थिर स्थानमें धारण करता है ॥ २ ॥

इन गौओंका नाश नहीं होता, और उनको नहीं चुराता है, न इनको कोई कष्ट देता है । इनके दूधसे ईश्वरका यज्ञ किया जाता है । इस प्रकार गौओंका पालनकर्ता गौओंके साथ बिरकाल आनन्दमें रहता है ॥ ३ ॥

न ता अवीं रेणुककाटोऽश्रुते न संस्कृतत्रयं यन्ति ता अभि ।

उरुगायमभयं तस्य ता अनु गावो मर्त्यस्य वि चरन्ति यज्वनः ।

॥ ४ ॥

गावो भगो गाव इन्द्रो म इच्छाद्गावः सोमस्य प्रथमस्य भक्षः ।

इमा या गावः स जनासु इन्द्र इच्छामि हृदा मनसा चिदिन्द्रम् ।

॥ ५ ॥

यूयं गावो मेदयथा कुशं चिदश्वीरं चित्कणुथा सुप्रतीकम् ।

भद्रं गृहं कणुथ भद्रवाचो बृहद्वो वयं उच्यते सुभासु ।

॥ ६ ॥

प्रजावर्तीः सुयवसे रुशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः ।

मा व स्तेन ईशत माघशंसः परि वो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु ।

॥ ७ ॥

अर्थ—(रेणुक-काटः) अर्थात् ताः न अश्रुते) गावोंसे धूलि उड़ानेवाला थोड़ा इन गौवाँकी योग्यता प्राप्त नहीं कर सकता । (ताः संस्कृतत्रयं न अभि उप यन्ति) वे गौवें पाकदि सस्धार करनेवाले पास भी नहीं जाती । (ताः गावः) वे गौवें (तस्य यज्वनः मर्त्यस्य) उस यज्ञकी मनुष्यकी (उरुगाय अभयं अनु विचरन्ति) यही प्रशंसनीय निर्मयतामें विचरती हैं ॥ ४ ॥

(गावः भगः) गौवें भग है, (गावः इन्द्रः) गौवें प्रभु है, (गावः प्रथमस्य सोमस्य भक्षः) गौवें पहिले, सोमरक्षा अन्न है (मे इच्छात्) यह मैं जानता हूँ । (इमाः या गावः) ये जो गौवें हैं । हे (जनाः) लोगों । (सः इन्द्रः) वही इन्द्र है । (हृदा मनसा चित् इन्द्रं इच्छामि) हृदयसे और मनसे 'विषयपूर्वक मैं इन्द्रको प्राप्त करनेकी इच्छा करता हूँ ॥ ५ ॥

हे (गावः) गौवों । (यूयं कुशं चित् मेदयथ) तुम दुर्बलको भी पुष्ट करती हो, (अ-श्वीरं चित् सुप्रतीकं कणुथ) निस्तेजको भी सुंदर बनाती हो । हे (भद्रवाचः) उत्तम शब्दवाली गौवों । (गृहं भद्रं कणुथ) घरको कल्याण-रूप बनाती हो इसलिये (सुभासु वः बृहत् वयः उच्यते) समाधोमें तुम्हारा बड़ा वश गाया जाता है ॥ ६ ॥

(प्रजावर्तीः) उत्तम वक्त्रवाली (सु-यवसे रुशन्तीः) उत्तम घासके लिये भ्रमण करनेवाली, (सु-प्रपाणे शुद्धाः) अपः पिबन्तीः) उत्तम जलस्थानमें शुद्ध जल पीनेवाली गौवों । (स्तेनः अघशंसः वः मा ईशत) चोर और पापी तुमपर अधिकार न करे । (वः रुद्रस्य हेतिः परि वृणक्तु) तुम्हारी रक्षा इन्द्रके शस्त्रसे चारों ओरसे होवे ॥ ७ ॥

भावार्थ— कुतलिये घोड़ेको भी गायकी योग्यता प्राप्त नहीं होती । ये गौवें अन्न पकानेवालीकी पाक धारामें नहीं जाती । ये गौवें यज्ञमानकी निर्मय रक्षामें विचरती हैं ॥ ४ ॥

गौवें ही मनुष्यका घन, बल और उत्तम अन्न हैं । इसलिये मैं सदा गौवाँकी उत्तम हृदय और मनसे चाहता हूँ ॥ ५ ॥

अर्थात् दुर्बल मनुष्यको गौवें अपने दूधसे पुष्ट बनाती हैं । निस्तेज पांडुरोगीको सुंदर तेजस्वी करती हैं । गौवाँका शब्द कैसा आह्लाददायक होता है । ये गौवें हमारे घरको कल्याणका स्थान बनाती हैं, इसीलिये 'समाधोमें' गौओंके वशका वर्णन किया जाता है ॥ ६ ॥

गौवें उत्तम बटोंसे युक्त हों, ये उत्तम घास खा ज्ञान, शुद्ध स्थानका एवम् जल पीयें । कोई पापी या चोर उनका स्वामी न बने और वे सर्वदा सुरक्षित रहें ॥ ७ ॥

गौका सुन्दर काव्य ।

यह सूक्त गौका अत्यंत सुंदर काव्य है । इतना उत्तम वर्णन बहुत ही मोक्ष स्थानपर मिलेगा । गौका महत्त्व इस काव्यमें अति उत्तम शब्दों द्वारा बताया है । जो लोग गौका यह काव्य पढ़ेंगे, वे गौका महत्त्व जान सकते हैं । गौ घरकी शोभा, कुटुंबका आरोग्य, बल और पराक्रम तथा परिवारका धन है, यह इस सूक्तमें स्पष्ट शब्दों द्वारा बताया है ।

गौ घरकी शोभा है ।

इस विषयमें निम्न लिखित मंत्रभाग देखिये—

(१) गावः भद्रं अक्रन् । (सू. २१, मं. १)

(२) गावः ! भद्रं गृहं कृणुथ । (सू. २१, मं. २)

' गौवं घरकी कल्याणका स्थान बनाती हैं । ' अर्थात् जिस घरमें गौवं रहती हैं वह घर कल्याणका धाम होता है । जो पाठक गौका महत्त्व जानेंगे वे इस बातकी सत्यताका अनुभव कर सकते हैं ।

पुष्टि देनेवाली गौ ।

मनुष्यकी पुष्टि करनेवाली गौ है, इस लिये हरएक घरमें गौका निवास होना चाहिये । इस विषयमें निम्न लिखित मंत्रभाग देखिये—

(१) गावः प्रसे रणयन् । (सू. २१, मं. १)

(२) गावः ! यूयं कृतां चित् भेदयथ । (सू. २१, मं. २)

(३) अग्नीरं चित् सुप्रतीकं कृणुथ । (सू. २१, मं. ३)

' गौवं हमें रमणीय बनाती हैं । कृता मनुष्यकी गौवं पुष्ट बनाती हैं । निरंतरकरी सतेज करती हैं । ' इसी लिये घरमें गौ रखनी चाहिये और हरएकको उस गौ माताका दूध पीना चाहिये । तथा उसकी उत्तम सेवा करना चाहिये । हरएक गृहस्थीका यह आवश्यक कर्तव्य है ।

गौ ही धन, बल और अन्न है ।

मनुष्यको धन, बल और अन्न गौ ही देती है । सब यश गौसे प्राप्त होता है इस विषयमें निम्नलिखित मंत्रभाग देखिये—

(१) गावः भगः । गावः इन्द्रः । गावः

सोमस्य मक्षः । इमाः याः गावः सः इन्द्रः । (सू. २१, मं. ५)

' गौवं धन है, गौवं ही इन्द्र (बलकी देवता) है, गौवं ही (दूध देनेके कारण) अन्न है । जो गौवं है वही इन्द्र है । '

१० (अर्घवः माध्य, काण्ड ४)

गौवांको ' धन ' कहा ही जाता है । महाराष्ट्रमें गौका नाम ' घण ' है, यह घन शब्दका ही अपभ्रंश रूप है । घनकी देवता वेदमें भग है, वह गौके रूपमें हमारे पास आगई है । जो लोग गौको अपने घरमें स्थान नहीं देते वे, मानो, घनको ही अपने घरसे बाहर निकाल देते हैं ।

' इन्द्र ' देवता बल, पराक्रम और विजयकी है । वही गौके रूपमें हमारे घरमें आती है । जो कोई अपने घरमें गौका पालन नहीं करता वह, मानो, बल, पराक्रम और विजयको ही दूर करता है ।

अन्नकी देवता ' सोम ' है वही गौके रूपमें हमारे पास आती है । गौ स्वयं दूध देती है जिससे दही, छाछ, मक्खन, घी आदि अव्यक्त रूप पदार्थ बनते हैं । बैलके यन्त्रसे अन्न उत्पन्न होता है । इस प्रकार गौ हमारा अन्नका प्रबंध करती है । ऐसी उपयोगी गौको जो लोग अपने घर नहीं पालते वे, मानो, अन्नको ही दूर करते हैं । इस प्रकार गौके पालनसे धन, बल और अन्न प्राप्त होता है और गौको न पालनेसे दारिद्र्य, बलहीनत्व और योग्य अन्नका अभाव इनकी प्राप्ति होती है । इससे पाठक ही विचार करें कि गोपालनसे कितने लाभ हैं और गौको न पालनेसे कितनी हानियां हैं । यदि बलवान्, धनवान्, यशस्वी, प्रतापी होनेकी इच्छा है, तो गौको पालना चाहिये, और गौका दूध प्रतिदिन पीना चाहिये ।

यज्ञके लिये गौ ।

परमेश्वरकी प्रसन्नताके लिये यज्ञ और यज्ञकी सांगताके लिये गौ होती है । वैदिक धर्ममें जो कुछ किया जाता है वह परमात्माके नामसे और यज्ञके नामसे ही किया जाता है । सब कर्मका अन्तिम फल मनुष्यकी उन्नति ही है, परंतु उसका सब प्रयत्न ' यज्ञ ' के नामसे होता है । गौका दूध तो मनुष्य ही पीते हैं, परंतु घरमें गौका पालन यज्ञकी सांगताके लिये किया जाता है, अपना पेट भरनेके लिये नहीं । यह त्यागकी शिक्षा वैदिक धर्ममें इस प्रकार दी जाती है । प्रथम मंत्रमें ' उषाके पूर्व गौ दूध देती है और उस दूधसे इन्द्रका यज्ञ होता है, ' ऐसा जो कहा है इसका हेतु यही है । यज्ञका शेष घृत, दूध आदि मनुष्य पीते हैं । परंतु वह भोषके हेतुसे नहीं पीते, परंतु ' ईश्वरका प्रसाद ' मानकर पीते हैं । गौ परमेश्वरके यज्ञके लिये है, उसका प्रसाद रूप दूध पीया जाता है । इतने विधावसे और भजिसे यदि दूध पीया जाय तो वह निःसन्देह अत्यंत लाभकारी होगा ।

इस यज्ञसे ' देव भी मनुष्यके लिये धन, यश, ज्ञान आदि

देता है और अपने पासके स्थिर धाममें उसको रखता है ।'

(मं. २)

यह द्वितीय मंत्रका कथन है। यज्ञके भावसे सब कर्म करनेसे यह लाभ होना स्वाभाविक है। तृतीय मंत्रका कथन है कि 'यज्ञके लिये गौ होती है, इस लिये उसका नाश नहीं होता, रोग उसको कष्ट नहीं देता, घोर उसको चुराता नहीं, कन्तु उसको घताता नहीं, ऐसी सुरक्षित अवस्थामें गौवें यज्ञमानके पास रहती हैं, यज्ञमान देवोंकी प्रसन्नताके लिये यज्ञ करता है और उससे उसके पास गौवोंकी संख्या बढ जाती है। चतुर्थ मंत्रमें भी गौका महत्त्व ही वर्णन किया है। 'चोडा, गौ जैसा मनुष्यके लिये उपयोगी नहीं है, गौवें पाकसंस्कार करनेवालेके पास कमी नहीं जाती, वे गौवें यज्ञमानकी विस्तृत रक्षामें रहती हैं और आनन्दसे विचरती हैं।' यह सब वर्णन गौका यज्ञके लिये उपयोग होता है वही बात बता रहा है।

अवध्य गौ ।

ऐसी उपयोगी गौ है, इसलिये वह अवध्य होनी ही चाहिये। इस विषयमें शंका नहीं हो सकती। इस चतुर्थ मंत्रमें वही बात विशेष स्पष्टतापूर्वक कही है। देखिये—

तस्य यज्वनः मर्तस्य उरुगार्यं अभयं ततः गावः

अनु विचरन्ति ।

(सू. २१, मं. ४)

'उस याज्ञक मनुष्यके बहुत प्रशंसनीय निर्भयतामें वे गौवें विचरती हैं।' अर्थात् यज्ञकर्ता यज्ञमानके पास गौवें अनमन्यतासे रहती हैं, वही उनको किसी भी प्रकार कोई पीडा दे नहीं सकता। गौवोंके लिये यदि कोई अज्ञात निर्भय स्थान हो सकता है तो वह यज्ञमानका घर ही है। यह वर्णन देखनेसे स्पष्ट हो जाता है कि 'यज्ञमान गौको काटकर उसके मांसका हवन करता है' यह मिथ्या कल्पना है। गर्भधर्ममें भी गोमांस हवनका कोई संबंध नहीं है, इस विषयमें इसी मंत्रका तृतीय श्लोक देखने योग्य है—

ताः गावः संस्कृतस्य न आभि सपयन्ति ।

(सू. २१, मं. ४)

'वे गौवें मांससंस्कार करनेवालेके पास नहीं जाती।' अर्थात् गौके मांसका पाक संस्कार कोई नहीं करता। यही 'संस्कृतस्य' शब्द है। 'संस्कृतः' का अर्थ है अच्छी प्रकार 'काटने-वाला' यही 'कृत्' पाठका अर्थ काटना है। काटे हुए मांसको पकानेवाला जो होता है उसका नाम 'संस्कृतस्य' है। जो पशुको काटते हैं और जो पशुको पकते हैं उनके पास कभी गौ नहीं पहुंचती। अर्थात् गौके मांसका यज्ञमें या पाकमें कहीं भी

संस्कार नहीं होता है। गोमांसके हवनका तथा गोमांसके भक्षणका यही पूर्ण निषेध है। गौवें यज्ञमानकी विस्तृत रक्षामें रहती हैं, इसलिये यज्ञमें गोवध, गोमांस हवन अथवा गोमांस-संस्कार भी सम्भवनीय नहीं है। इस मंत्रने हतनी तीव्रताके साथ गोमांस संस्कारका निषेध किया है कि इसका देखनेके पश्चात् कोई यह नहीं कह सकता कि वेदके गर्भधर्ममें गोमांस हवनका संबंध है।

उत्तम घास और पवित्र जलपान ।

यज्ञमान यज्ञके लिये गौको रक्षा करता है इसलिये वह उनकी पालनाका बड़ा प्रबंध करता है। यह प्रबंध किस प्रकार किया जाय इस विषयमें अन्तिम मंत्र देखने योग्य है।

(गावः) सुयवसे रुशन्तीः ।

सुप्रपाने शुद्धा अपः पियन्तीः ॥ (सू. २१, मं ७)

'गौवें उत्तम घास खावें और उत्तम जलस्थानमें शुद्ध जल पीवें।' शुद्ध घास खाने और शुद्ध जल पीनेसे गौकी उत्तम रक्षा होती है। इस प्रकार गौकी रक्षा करें और गौके दूधसे सब पाठक दृष्टपुष्ट, बलिष्ट, यशस्वी, तेजस्वी, प्रतापी और दीर्घायु हों ।

गौकी पालना ।

गौकी पालना कैसी करनी चाहिये इस विषयका उत्तम उपदेश भी इन्हीं मंत्रोंसे हमें मिलता है। 'उत्तम स्थानका शुद्ध जल गौको पिलाना चाहिये' यह वेदकी आज्ञा है। शुद्ध जल हो और वह उत्तम स्थानका हो। पाठक यह स्मरण रखें कि गौ जो खाती है और जो पीती है उसका परिणाम आठ दस घण्टाओं तक दूधपर होता है, यह नियम है। जलकी भी यह नियम है कि वह स्थानके गुणदोष अपने साथ ले जाता है। हिमालय के पहाड़ोंसे आनेवाला जल दस लानेवाला होता है, कई स्थानोंका कचड़ा करनेवाला और कई स्थानोंका ज्वर उत्पन्न करनेवाला होता है। इस कारण गौको अच्छे आरोग्यपूर्ण जलस्थानका शुद्ध जल हो पिलाना चाहिये, जिससे दूधमें अच्छे अच्छे गुण आ जावें और उस दूधको पीनेवालोंकी अधिकांश अधिक लाभ प्राप्त होवे।

घास भी अच्छी भूमिका होना चाहिये और (सु-यवस्) उत्तम जो आदिवासी होना चाहिये। घुरे स्थानका घुरी प्रकार उत्पन्न हुआ नहीं होना चाहिये। कई लोग गौको ऐसी घुरी खोजें खिलते हैं कि उससे अनेक दोषोंसे युक्त दूध उत्पन्न होता है। गौवें मनुष्यके खाँच आदिदी की खाती हैं। यह सब दोष उत्पन्न करनेवाला है। उत्तम घास और शुद्ध जल खा पी कर गौसे जो दूध उत्पन्न होगा वही आरोग्यवर्धक होगा। गौ पालनेवाले इन निर्देशोंसे बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं।

क्षात्रबल संवर्धन ।

[सूक्त २१]

(ऋषिः — घसिष्ठ, ऋषयो वा । देवता - इन्द्रः)

इममिन्द्र वर्धय क्षत्रियं म इमं विश्वामेकवृषं कृणु त्वम् ।	
निरभित्रीनक्ष्णस्य सर्वास्तात्रन्वयास्मा अहमुत्तरेषु	॥ १ ॥
एमं भज ग्रामे अथेषु गोषु निष्टं भज यो अमित्रो अस्य ।	
वर्गं क्षत्राणामयमस्तु राजेन्द्र शत्रुं रन्धय सर्वमस्मै	॥ २ ॥
अयमस्तु घनपतिर्धनानामयं विशां विक्षपतिरस्तु राजा ।	
अस्मिन्नेन्द्र महि वर्चांसि धेह्यवर्चसं कृणुहि शत्रुमस्य	॥ ३ ॥
असौ घावापृथिवी भूरिं वामं दुहाथां घर्मदुर्वै इव धेनू ।	
अयं राजा प्रिय इन्द्रस्य भूयात्प्रियो गवामोपधीनां पशूनाम	॥ ४ ॥

अर्थ— हे इन्द्र । तू (मे इम क्षत्रियं वर्धय) मेरे इस क्षत्रियको बढ़ा, और (इमं मे विश्वामेकवृषं कृणु) इस मेरे इस क्षत्रियको प्रजाओंमें अद्वितीय बलवान् तू कर । (अस्य सर्वान् अमित्रान् निरक्ष्णुहि) इसके सब शत्रुओंको निर्धूल कर और (अह-उत्तरेषु) मे-उपेक्ष मे-उपेक्ष इस प्रकारकी स्थितिमें (तान् सर्वान्) उन सब शत्रुओंको (अस्मै रन्धय) इसके लिये नष्ट कर ॥ १ ॥

(इमं ग्रामे अथेषु गोषु वा भज) इस क्षत्रियको ग्राममें तथा घोड़ों और गौयोंमें योग्य भाग दे । (यः अस्य अमित्रः तं निः भज) जो इसका शत्रु है उसको कोई भाग न दे । (अयं राजा क्षत्राणां वर्गं अस्तु) यह राजा क्षात्र-गुणोंकी मूर्ति होवे । हे इन्द्र । (अस्मै सर्वं शत्रु रन्धय) इसके लिये सब शत्रु नष्ट कर ॥ २ ॥

(अयं घनानां घनपतिः अस्तु) यह सब धनोका स्वामी होवे (अयं राजा विशां विक्षपतिः अस्तु) यह राजा प्रजाओंका पालक होवे । हे इन्द्र । (अस्मिन् महि वर्चांसि धेहि) इसमें बड़े तेजोंको स्थापन कर । (अस्य शत्रुं अघर्वस कृणुहि) इसके शत्रुको निरस्त कर ॥ ३ ॥

हे घावापृथिवी । (घर्मदुर्वै धेनू इव) धारोष्ण दूध देनेवाकी दो गौयोंके समान (अस्मै भूरि वाम दुहाथां) इसके लिये बहुत भनादि प्रदान करो । (अयं राजा इन्द्रस्य प्रियः भूयात्) यह राजा इन्द्रका प्रिय होवे तथा (गवां पशूनां ओपधीनां प्रिय) गौ, पशु और ओपधियोंका प्रिय होवे ॥ ४ ॥

भावार्थ— हे प्रभो । इस मेरे राष्ट्रमें जो क्षत्रिय हैं उनको क्षात्रबलका बढ़ा और इस राजाको सब प्रजाजनोमें अद्वितीय बलवान् कर । इस हमारे राजाके सब शत्रु निर्धूल हो जायें और सब स्वर्षाओंमें इसके लिये कोई प्रतिपक्षी न रहे ॥ १ ॥

प्रलेख ग्राममें, घोड़ों और गौओंमेंसे इस राजाको योग्य करनाम प्राप्त हो । इसके शत्रु निर्धूल बन जायें । यह राजा सब प्रकार क्षात्र शक्तियोंकी मूर्ति बन और इसके सब शत्रु दूर हो जायें ॥ २ ॥

इस राजाकी सब प्रकारके धन प्राप्त हो, यह राजा सब प्रजाजनोका उत्तम पालन करे, इस राजामें सब प्रकटते तेज बढें और इसके सब शत्रु धीके पडें ॥ ३ ॥

युनजिमे त उत्तरावन्तुमिन्द्रं येन जयन्ति न पराजयन्ते ।

यस्त्वा करिदकवृषं जनानामुत राज्ञामुत्तमं मानवानाम् ॥ ५ ॥

उत्तरस्त्वमधरे ते सपत्ना ये के च राजन्प्रतिशत्रवस्ते ।

एकवृष इन्द्रसखा जिगीवां छत्रूयतामा मरा भोजनानि ॥ ६ ॥

सिंहप्रतीको विशो अद्धि सर्वा व्याघ्रप्रतीकोऽयं वाघस्व शत्रून् ।

एकवृष इन्द्रसखा जिगीवां छत्रूयतामा सिंहा भोजनानि ॥ ७ ॥

अर्थ— (ते उत्तरावन्तुमिन्द्रं) तेरे साथ भेद गुणवाले प्रभुजी मैं सयुक्त करता हूँ। (येन जयन्ति) जिससे विजय होता है और कभी (न पराजयन्ते) पराजय नहीं होता है। (यः स्या जनानां एकवृषं) जो तुमको मनुष्योंमें अद्वितीय बलवान् और (उत मानवानां राज्ञां उत्तमं करतु) मनुष्योंके राजोंमें उत्तम करे ॥ ५ ॥

हे राजन् ! (एवं उत्तरः) तू अधिक ऊँचा हो, (ते सपत्नाः) तेरे शत्रु और (ये के च ते प्रति-शत्रवाः) जो कोई तेरे शत्रु हैं वे (अधरे) नीचे होंगे। तू (एकवृषः) अद्वितीय बलवान्, (इन्द्रसखा) प्रभुका मित्र (जिगीवान्) व्यवसायी होकर (छत्रूयता भोजनानि वा भर) शत्रु जैसा आचरण करनेवालोंके भोजनके साधन यहाँ ला ॥ ६ ॥

(सिंहप्रतीकः सर्वाः विशाः अद्धि) सिंहके समान प्रभावशाली होकर सब प्रजाओंसे भोग प्राप्त कर। (व्याघ्र-प्रतीकः वाघून् अयं वाघस्व) व्याघ्रके समान बलवान् होकर अपने शत्रुओंको हटा दे। (एकवृषः इन्द्रसखा जिगीवान्) अद्वितीय बलवान्, प्रभुका मित्र, और विजयी बनकर (छत्रूयतां भोजनानि वा सिद्ध) शत्रुके समान व्यवहार करनेवालोंके भोजनके साधन छीनकर ले आ ॥ ७ ॥

साधारण्य— ये दोनों धावा प्रीतिवां लोक इसको सब प्रकारके धन देंगे, यह राजा सखा प्रिय बने। ईश्वर, मनुष्य, पशुपक्षी और औपधियोंके विषयमें भी यह प्रेम रखे ॥ ४ ॥

यह राजा ईश्वरके साथ अपना आंतरिक संबंध जोड़ दे, जिससे इनका सदा अर्थ होवे और पराजय कभी न होवे। यह राजा इस प्रकार मनुष्योंमें अद्वितीय बलवान् और मनुष्योंके सब राजोंमें प्रेक्ष्य होवे ॥ ५ ॥

यह राजा ऊँचा बने और इसके सब शत्रु नीचे हों। यह अद्वितीय बलवान्, ईश्वरका भक्त और विजयी होकर शत्रुका पराभव करके उनके उपभोगके पदार्थ प्राप्त करे ॥ ६ ॥

सिंह और व्याघ्रके समान प्रतापी बनकर सब प्रजाओंसे योग्य भोग प्राप्त करे और शत्रुओंको हार करे। अद्वितीय बलवान्, प्रभुका भक्त और विजयी बनकर शत्रुका पराभव करके उनके धन अपने राज्यमें ले आवे ॥ ७ ॥

स्पष्टो ।

'महं-उत्तरेण' यह शब्द प्रथम मन्त्रमें है। यह स्पर्धाका वचक है। 'मैं सबसे ऊँचा होऊँ' यह इच्छा प्रत्येक मनुष्यमें रहती है। मैं सबसे आगे बढ़ूँ, मैं सबसे अधिक ज्ञान प्राप्त करूँ, मैं सबसे अधिक शत्रु, धन, प्रभुत्व आदि प्राप्त करके सबसे अधिक प्रतापी, यशस्वी और समर्थ बनूँ। यह इच्छा हरएकमें होती है। धर्मभावसे इस इच्छाका उचित उपयोग करके मनुष्य उद्योग हो सकता है। इस प्रकार ऊँचा होनेके लिये अपने शत्रुओंसे अपना बल बढ़ाना चाहिये। शत्रुने जितनी विद्या,

बल, कला और हुस्वर प्राप्त किया है उससे अपनी विद्या, बल, कला और हुस्वर बढ़ आनेसे ही मनुष्यकी उत्पत्ति हो सकती है। सत्तापक्ष कोई दूसरा मार्ग नहीं है।

यह सूक्ष्म सामान्यतः शत्रियोंका यत्न बढ़ानेका उपदेश करता है और विशेषतः राजाका बल बढ़ानेका उपदेश दे रहा है। सब अन्तर्गते अपना राष्ट्र अपत्यानमें रहने योग्य उत्पन्न करना हरएक राजाका आवश्यक कर्तव्य है। हरएक कार्यप्रेतमें जो जो शत्रु होंगे, उनको नीचे करके अपने राष्ट्रके यारोंकी सतत पर-नेष्ट उक्त सिद्धि प्राप्त हो सकती है।

हरएक मनुष्यकी ऐसी इच्छा होनी चाहिये कि मेरे राष्ट्रके क्षत्रिय वीर बड़े विजयी हों, किसी राष्ट्रके पीछे हमारा राष्ट्र न रहे। वेद कहता है कि 'अहं-उत्तरेषु' यह मंत्र राष्ट्रके हरएक मनुष्यके मनमें जाग्रत रहे। ये सबसे आगे होऊंगा, मेरा राष्ट्र सब राष्ट्रोंके अप्रमाणमें रहेगा, इसकी छिद्रिके लिये हरएकके प्रयत्न होने चाहिये। प्रत्येक मनुष्य अपने गुण और कर्मकी वृद्धिकी पराकाष्ठा करके अपने आपको और अपने राष्ट्रको उच्च स्थानमें लानेका प्रयत्न करे। यह साव 'अहं-उत्तरेषु' पदमें है। प्रत्येक मनुष्यमें जैसा क्षात्रतेज रहता है उसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्रमें भी रहता ही है। इस गुणका उत्कर्ष करना चाहिये, इस गुणके उत्कर्षसे ही शत्रु कम हो सकते हैं।

राजाकी वृद्धि के लिये कि वह अपने राष्ट्रमें शिक्षाका ऐसा प्रबंध करे कि जिससे सब प्रजा एक उद्देश्यसे प्रेरित होकर सब शत्रुओंका पराजय करनेमें समर्थ हो। हरएक कार्यक्षेत्रमें किसी प्रकारकी भी असमर्थता न हो। 'विशां एक धृष कुरु

ह्यं।' (मं १) प्रजानोंमें अद्वितीय बल उत्पन्न करनेवाला तु दो, यह अन्दरका तात्पर्य इस मन्त्रमें है। यही विजयकी कृपा है। राजाका प्रधान कर्तव्य यही है कि वह प्रजामें अद्वितीय बलकी वृद्धि करे। यह बल चार प्रकारका होता है, ज्ञान-बल, वीर्यबल, धनबल और कलाबल। यह चार प्रकारका बल अपने राष्ट्रमें बढा बढ़ाकर अपने राष्ट्रको सब जगत्में अप्र स्थानमें लाकर ऊँचे स्थानपर रखना चाहिये, तभी सब शत्रु हीन हो सकते हैं। यहाँ दूसरोंकी गिरावटका उपदेश नहीं प्रत्युत अपने राष्ट्रीय उद्धार करनेका उच्च उपदेश यही है। दूसरे भी उन्नत हों और हम भी हों। उन्नतिमें स्पर्धा हो, गिरावटकी स्पर्धा न हो। मंत्रका पद 'अहं-उत्तरेषु' है न कि 'अहं-नीचेषु'। पाठक इस दिव्य उपदेशका अवश्य मनन करें।

यह सूक्त अत्यंत सरल है और मंत्रका अर्थ और भावार्थ पढ़नेसे सब आशय मनके सामने खड़ा हो सकता है, इसलिये इसके स्मरणकरणके लिये अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है।

पाप मोचन ।

[सूक्त २३]

(ऋषिः — सृगारः । देवता — प्रचेता अग्निः ।)

अग्नेर्मैत्रे प्रथमस्य प्रचेतसः पाञ्चजन्यस्य बहुधा यमिन्धते ।

विशोविशः प्रविशिवांसमीमहे स नो मुञ्चत्वंहसः

॥ १ ॥

यथा हव्यं वहसि जातवेदो यथा यज्ञं कल्पयसि प्रजानन् ।

एषा देवेभ्यः सुमतिं न आ वह स नो मुञ्चत्वंहसः

॥ २ ॥

अर्थ— (यं बहुधा इच्छते) जिसको बहुत प्रकार प्रकाशित करते हैं, उस (पाञ्चजन्यस्य प्रचेतसः प्रथमस्य अग्नेः) यंत्र जनोंमें निवास करनेवाले विशेष ज्ञानो और सर्वमें प्रथमसे वर्तमान प्रकाशक देवताका (अग्नेः) मैं मनन करता हूँ। (विशः विशः प्रविशि-वांसमीमहे) प्रत्येक प्रजाजनमें प्रविष्ट हुएकी हम प्राप्त करते हैं (सः नः अंहसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ १ ॥

हे (जात-वेदः) उत्पन्न हुए पदार्थमानको जाननेवाले ! (यथा हव्यं वहसि) जिस प्रकार तू हवनको पहुंचाता है और (प्रजानन् यथा यज्ञं कल्पयसि) जानता हुआ जिस प्रकार यज्ञको बनाता है (एष देवेभ्यः सुमतिं न आ वह) उसी प्रकार देवोंसे उत्तम मतिको हमारे पास ले आ और (सः नः अंहसः मुञ्चतु) वह तू हमें पापसे बचाओ ॥ २ ॥

भावार्थ— पापों प्रकारके मनुष्योंमें जो चेतना देता है और विविध प्रकारसे प्रकट होता है उस प्रत्येकके हृदयमें उद्भूत प्रकाश देनेवाले परमात्माको हम प्राप्त करते हैं जो हमें पापसे बचावे ॥ १ ॥

[सूक्त २४]

(अथि — मृगार । देवता — इन्द्र ।)

इन्द्रस्य मन्महे शशदिदस्य मन्महे वृत्रघ्न स्तोमा उप मेम आशुः ।

यो दाशुर्धः सुकृतो हवमेति स नो मुञ्चत्वंहसः ॥ १ ॥

य उग्रीणामुग्रवाहुर्ययुर्वो दानवानां बलमारुज ।

येन जिताः सिन्धवो येन गावः स नो मुञ्चत्वंहसः ॥ २ ॥

यश्चर्यणिप्रो वृषभः स्वर्विद्यस्मै ग्रावाणः प्रवदन्ति नृम्णम् ।

यस्याश्चरः सप्तहोता मदिष्ठः स नो मुञ्चत्वंहसः ॥ ३ ॥

यस्य वशासः ऋषभासः उखणो यस्मै मीयन्ते स्वरवः स्वर्विद ।

यस्मै शुक्रः पवते ब्रह्मशुम्भितः स नो मुञ्चत्वंहसः ॥ ४ ॥

अर्थ — (इन्द्रस्य मन्महे) इन्द्रका हम ध्यान करते हैं, (अस्य वृत्रघ्नः इत् शश्वत् मन्महे) इस शशुनाशक प्रभुका निधनसे हम शश ध्यान करते हैं, (हमे स्तोमाः मा उप मा अशुः) ये इसके स्तोम मेरे पास आगये हैं । (यः दाशुर्धः सुकृतः हव मेति) जो दानी सः कार्यके कर्ताके पुकारके सुनकर आता है (सः नः अहसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ १ ॥

(यः उग्रवाहुः) जो बलवान् वीर (उग्रीणां ययुः) प्रवण बरिहोडा भी बालक है और जो (दानवानां बलमारुज) अशुरोंके बलको तोड़ देता है, (येन सिन्धवः गावः जिताः) जिसने नदियों और गौवें जीतकर बधमें की हैं (सः नः अहसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ २ ॥

(यः चर्यणिप्र वृषभः स्वर्विद) जो मनुष्योंको पूर्ण करनेवाला, बलवान् वीर आरिषक प्रकाशकी पास रखनेवाला है, (ग्रावाणः यस्मै नृम्णं प्रवदन्ति) ये पत्थर जिसके पास बल है ऐसा कहते हैं, (यस्य सप्त होता अश्वरः मदिष्ठ) जिसके सात होतागण जिसमें कार्य करते हैं ऐसा आर्हिसामय यह अत्यंत आनन्द देनेवाला है (सः नः अहसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ ३ ॥

(यस्य वशासः ऋषभासः उखण) जिसके कार्यके लिये गौवें, बैल और साँव होते हैं, (यस्मै स्वर्विदः स्वरवः मीयन्ते) जिस आरिषक बलवालेके लिये सब यज्ञ होते हैं (यस्मै ब्रह्मशुम्भितः शुक्र पवते) जिसके लिये वेदोच्चारण पवित्र हुआ सोम शुद्ध किया जाता है (सः नः अहसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ ४ ॥

भावार्थ — सब अगतके प्रभुका हम ध्यान करते हैं, उसके गुणोंका हम मनन करते हैं, वह शत्रुओंका नाश करनेवाला प्रभु है उसके प्रशंसाके स्तोत्र ॥ हमारे मनके चन्मुख आये हैं । निश्चयेह वह सत्कर्म करनेवाले दानी महोदयकी प्रार्थना सुनता है । वह हमें पापसे बचावे ॥ १ ॥

जो बलवान् प्रभु वीरोंकी भी वीर्य देनेवाला है, दुष्टोंके बलका जो नाश करता है, जिसका अमृत रस धारण करती हुई नदियाँ और गौवें इस पृथ्वीपर विचरती हैं वह प्रभु हमें पापसे बचावे ॥ २ ॥

जो मनुष्योंकी पूर्ण यज्ञनेवाला बलवान् वीर आरिषकिका ज्ञाता है । साधारण पत्थर भी जिसके बलका प्रशंसा करते हैं और जिसके लिये सब यज्ञ चलाये जाते हैं वह प्रभु हमें पापसे बचावे ॥ ३ ॥

जिसके यज्ञकर्ममें गौ, बैल आदि यज्ञ भी अपना बल लगाते हैं, जिसके आरिषक बलके लिये ही अनेक यज्ञ किये जाते हैं, जिसके यज्ञमें मंत्रोंसे पवित्र हुआ सोम शुद्ध किया जाता है वह प्रभु हमें पापसे बचावे ॥ ४ ॥

यस्य जुष्टि-सोमिनः कामयन्ते यं हवन्त इषुमन्तं गविष्यौ ।

यस्मिन्नर्कः शिश्रिये यस्मिन्नोजः स नो मुञ्चत्वंहसः ।

॥ ५ ॥

यः प्रथमः कर्मकृत्याय जज्ञे यस्य वीर्यं प्रथमस्यानुबुद्धम् ।

येनोद्यतो वज्रोऽभ्यापृताहिं स नो मुञ्चत्वंहसः ।

॥ ६ ॥

यः संग्रामाचयति सं युधे वशी यः पुष्टानि संसृजति द्रुपानि ।

स्तौमीन्द्रं नाथितो जोहवीमि स नो मुञ्चत्वंहसः ।

॥ ७ ॥

अर्थ— (सोमिनः यस्य जुष्टि कामयन्ते) सोमयाजक जिसकी प्रीतिकी इच्छा करते हैं, (यं इषुमन्तं गविष्यौ हवन्ते) जिस राज्यावलीको इच्छापूर्तिके लिये पुकारते हैं (यस्मिन्नर्कः शिश्रिये) जिसमें सूर्य आश्रय लेता है (यस्मिन्नोजः) जिसमें बल रहता है (सः नः अंहसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ ५ ॥

(यः प्रथमः कर्मकृत्याय जज्ञे) जो पहिला कर्म करनेके लिये ही प्रकट हुआ है । (यस्य प्रथमस्य वीर्यं अनुबुद्धम्) जिस अद्वितीय देवका पराक्रम सर्वत्र जाना जाता है, (येनः उद्यतः वज्रः अहिं अभ्यापृत) जिससे उठायी वज्र शत्रुका सब प्रकारसे हनन करता है (सः नः अंहसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ ६ ॥

(यः वशी संग्रामाच्च युधे स नयति) जो वशमें रखनेवाला योद्धाओंके समूहोंको युद्ध करनेके लिये बलता है (यः द्रुपानि पुष्टानि संसृजति) जो दोनों पुष्टोंको संगतिके लिये छोड़ता है इस प्रकारके (इन्द्रं नाथितः स्तौमि) प्रभुकी वच नाथके वशमें रहता हुआ मैं स्तुति करता हूँ और (जोहवीमि) उसको बार बार पुकारता हूँ (सः नः अंहसः मुञ्चतु) ॥ हमें पापसे बचावे ॥ ७ ॥

भाषार्थ— जिसकी सहायिके लिये सोमयाजक यज्ञ करते हैं, जिसकी प्रार्थना अपनी इच्छापूर्तिके लिये की जाती है, जिसके आधारे सूर्य जैसे गोल रहे हैं इतना प्रबल बल जिसमें है वह प्रभु हमें पापसे बचावे ॥ ५ ॥

जो जगद्गुपी कार्य करनेके लिये ही पहलेसे प्रकट हुआ है, इस कार्यसे जिसका बल जाना जाता है, जिसके वज्रके समुच्च कोई शत्रु खड़ा नहीं रह सकता, वह प्रभु हमें पापसे बचावे ॥ ६ ॥

जो सबको वशमें रखता है, जो धर्मयुद्धके लिये प्रेरित करता है, जो दोनों बलवानोंको मित्रता करनेके लिये प्रेरित करता है, उसकी आज्ञामें रहता हुआ मैं उसकी प्रार्थना करता हूँ कि वह हमें पापसे बचावे ॥ ७ ॥

पापसे बचाव ।

अग्निं वह्नेयसे परमात्माकी प्रार्थना । गत सूक्तमें की गई, अब इस सूक्तमें परमेश्वरकी प्रार्थना इन्द्र नामसे की गई है । इन्द्र बलकी देवता है, सबमें जो बलका संचार होता है वह इन्द्रके प्रभावसे ही है । इन्द्रके बलसे ही सब बलवान् हुए हैं । बलके बिना क्रमिकाठ पर्वग भी नहीं ठहर सकते यह दशजिनके लिये तृतीय मंत्रमें कहा है कि—

प्राधाणः यस्मै नृपणं प्रवदन्ति । (सू. २४, मं. ३)

‘ये पत्थर बल जिसके लिये कहते हैं ।’ अर्थात् बलके लिये जिसकी प्रशंसा करते हैं । बल इधरके पापसे प्राप्त होता है ऐसा निश्चयपूर्वक बताते हैं । पत्थर कहते हैं कि अपने अपर जो बल है, जो दृढता है, और जो शक्ति है वह उसीकी

है । जिस प्रभुके लिये ये सब यज्ञ होते हैं । यह शांति वैधी पत्थर देते हैं इसी प्रकार हरएक पदार्थ दे सकता है, क्योंकि हरएक पदार्थका बल उससे प्राप्त हुआ होता है ।

यह ईश्वर (प्रथमः) आदि देव है और इसका प्रकट होना (कर्मकृत्याय) इस जगद्गुपी कर्म करनेके लिये ही है । अर्थात् यह प्रकट होकर जगद्गुपी कार्य करता है किना इस जगद्गुपी बड़े कार्यको देखनेसे ही उसके आस्तित्वका ज्ञान होता है और (अस्य प्रथमस्य वीर्यं अनुबुद्धं) इस आदि देवके बल और पराक्रमका ज्ञान हो सकता है । यदि यह वडा कार्य समुच्च न आया तो जिसको केडा उसका पना लग सकता है । यह प्रबल सामर्थ्य इसी प्रभुका है इस लिये कोई शत्रु इसके समुच्च खड़ा रह नहीं सकता । यह सो—

उप्राणी उपग्राहः ।

(सू २४, मे. २५)

लामं पहुँचानेका येन चरे न की दूसरीको दमानेका । यही उपाय पापसे बचनेका है ।

“वह उपग्राहीको भी बर्ष देनेवाला बाहुबलशाली बर दे, अर्थात् हमारे लक्ष्ये लग्न ओ बर हैं वे उसके बर्षसे बर्षीयान हुए हैं, उसके बलसे बलिष्ठ और उसके सामर्थ्यसे समर्थ बने हैं। यह अनुभव यदि बर पुष्ट करे तो उनकी समर्थता विशेष प्रभावशाली होगी। इस लिये निवेदन है कि कोई अपने बलकी धमकसे दूसरीको कष्ट न पहुँचावे। जिस बलके कारण उससे मनमें धर्मक उत्पन्न होती है वह बल तो उसी प्रभुका है, यदि वह अपना बल दापन लेगा तो फिर किस बलके कारण ये लोग धर्मक करेंगे ! इसका विचार करके अपने बलसे दूसरीको

“वीर लोग इधके बलसे प्रेरित होकर युद्ध करते हैं। धर्म-युद्ध करनेवाले भी इधके बलसे युक्त होते हैं, यही सचका सचा नाथ है। जो लोग इसकी नाथ मानकर अपने आपकी सनाथ समझेंगे, वेही पापसे बच सकते हैं।

सब यज्ञकर्ता अपने यज्ञ इसीकी प्रीतिके लिये करते हैं। सब यज्ञोंमें इसीके लिये हवन किया जाता है, यज्ञमें दिया हुआ दान इसीको पहुँचता है और वह दाताकी कामना पूर्ण करता है इस परमेश्वरकी अर्पित मनुष्य पवित्र बने और पापसे बचे।”

[सूक्त २५]

(ऋषिः — मुगारः । देवता — सविता, वायु ।)

वायोः सवितुर्विदधानि मन्महे यावात्मुन्वद्विद्यथो यौ च रक्षयः ।

यौ विश्वस्य परिभू बभूवधुस्तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥ १ ॥

ययोः संख्याता वरिमा पार्थिवानि याभ्यां रजौ युपितमन्तरिक्षे ।

ययौः प्रायं नान्वानशे कश्चन तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥ २ ॥

तव व्रते नि विशन्ते जनोस्तस्त्वय्युदिते प्रेरते चित्रमानो ।

युवं वायो सविता च भुव्नानानि रक्षथस्तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥ ३ ॥

अर्थ— (वायोः सवितुः) वायु और सविता इन दो देवोंके (विद्वधानि मन्महे) जानने योग्य गुणोंका हम मनन करते हैं । (यौ वातमन्वत् जगत् विशासः) जो दोनों आमावाले जगम अवस्थमें प्रविष्ट होते हैं (यौ च रक्षयः) और जो दोनों रक्षा करते हैं । (यौ विश्वस्य परिभू बभूवधुः) जो दोनों संपूर्ण जगत्के तारक होते हैं (तौ नः अंहसः मुञ्चत) वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ १ ॥

(ययोः पार्थिवानि वरिमा संख्याताः) जिन दोनोंके पृथिवीके ऊपरके विविध कर्म गिन लिये हैं । (याभ्यां अन्तरिक्षे रजः युपितं) जिन दोनोंने अन्तरिक्षमें मेघमंडलकी धारण किया है, (कश्चन ययोः प्रायं न अन्वानशे) कोई भी जिनकी गतिको नहीं प्राप्त होता है (तौ नः अंहसः मुञ्चत) वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ २ ॥

हे (चित्रमानो) विचित्र प्रभुयुक्त । (तव व्रते जनासः नि विशन्ते) तेरे व्रतमें ही सब मनुष्य रहते हैं । (स्वपि उदिते प्रेरते) तेरा उदय होनेपर कार्यमें प्रेरित होते हैं । हे (वायो सविता च) वायो और हे सविता ! (युवं मुव्नानानि रक्षथ) तुम दोनों सब प्राणियोंकी रक्षा करते हो (तौ नः अंहसः मुञ्चत) वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ ३ ॥

साधारण्य— विश्वमें वायु और सूर्य (तथा शरीरमें प्राण और जेठ) ये दोनों अनेक प्रकारसे प्राणिमात्रोंकी धारणा करते हैं । ये सब प्राणियोंमें व्यापक होकर उनकी रक्षा करते हैं । ये दोनों सब जगत्के तारक होते हैं इसलिये वे हमें पापसे बचावें ॥ १ ॥

इन दोनोंके अनंत कर्म हैं । ये ही अन्तरिक्षमें मेघमंडलका धारण करते हैं । इनके साथ किसी अन्यकी तुलना नहीं हो सकती है । ये दोनों हमें पापसे बचावें ॥ २ ॥

अपेतो वायो सविता च दुष्कृतमप रक्षांसि शिमिदा च सेधतम् ।

सं ह्युर्जयो सृजयः सं बलेन तौ नौ मुञ्चतमंहसः ॥ ४ ॥

रयि मे पोषं सवितोव वायुस्तनू दक्षमा सुवता सुशेवम् ।

अयक्ष्मताति महं इह धेत्तं तौ नौ मुञ्चतमंहसः ॥ ५ ॥

प्र सुमतिं सवितर्वाय ऊतये महस्वन्तं मत्सरं मादयाधः ।

अर्वाग्नामस्य प्रवतो नि यच्छतं तौ नौ मुञ्चतमंहसः ॥ ६ ॥

उप श्रेष्ठा न आशिषो देवयोर्धामनस्थिरन् ।

स्तौमि देवं सवितारं च वायुं तौ नौ मुञ्चतमंहसः ॥ ७ ॥

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥

अर्थ— हे (वायो सविता च) वायो और सविता । (इतः दुष्कृतं अप सेधतं) महासि दुष्कर्म करनेवालोंको दूर हटा दो तथा (रक्षांसि शिमिदां च) पातकों और पीडकोंको भी दूर करो । (ऊर्जया बलेन हि सं सृजयः) शारीरिक और आत्मिक बलसे हमें संयुक्त करो और (तौ नः अंहसः मुञ्चतं) वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ ४ ॥

हे सविता और हे वायो । (मे तनू) मेरे शरीरमें (सुसेवं रयिं) खेद करने योग्य कष्टित और (पोषं दक्षं) उद्विग्न बल (वा सुपतां) उत्पन्न करें (इह महः अयक्ष्मताति धेत्तं) यह बड़ी नीरोगता धारण करें और (तौ नः अंहसः मुञ्चतं) वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ ५ ॥

हे सविता और हे वायो । (ऊतये सुमतिं प्र यच्छतं) रक्षाके लिये उत्तम बुद्धि दान करो । (प्रवतः धामस्य अर्वाक् नि यच्छतं) प्रवर्त्युक्त धनका भाग हमें प्रदान करो । तथा (महस्वन्तं मत्सरं मादयाधः) इन्द्र करनेवाला, सोमादि अन्न वृत्तिके लिये दो और (तौ नः अंहसः मुञ्चतं) वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ ६ ॥

(न श्रेष्ठाः आशिषः) हमारी श्रेष्ठ आकांक्षाएँ (देवयोः धामन् उप अस्थिरन्) उक्त दोनों देवोंके धाममें स्थिर हों । (सवितारं वायुं च देवं स्तौमि) सविता और वायु देवकी मैं स्तुति करता हूँ इसलिये कि (तौ नः अंहसः मुञ्चतं) वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ ७ ॥

भाषार्थ— सूर्य विचित्र तेजवाला है, (शरीरमें आँख भी वैसी ही है) इसके उदय होने अर्थात् खल जानेके पश्चात् ही प्राणीकी प्रवृत्ति कार्यमें होती है । विध्वं वायु और सूर्य (तथा शरीरमें प्राण और आँख) प्राणियोंकी रक्षा करते हैं वे हमें पापसे बचावें ॥ ३ ॥

ये दोनों सबको दुराचारसे बचावें, पातकों और पीडकोंको सर्वथा दूर करें, शारीरिक शक्ति और आत्मिक बल प्रदान करें और हमें पापसे बचावें ॥ ४ ॥

इन दोनोंके मेरे शरीरमें तेजस्विता, पुष्टि, बल और नीरोगता प्राप्त हो और वे हमें पापसे बचावें ॥ ५ ॥

ये दोनों हमारी रक्षा करनेके लिये हमें शुद्ध बुद्धि, उत्कर्षकी जे अनेवाला धन और पोषक अन्न देवें और हमें पापसे बचावें ॥ ६ ॥

ये हमारी श्रेष्ठ आकांक्षाएँ वे दोनों देव सुनैं और पूर्ण करें तथा हमें पापसे बचावें ॥ ७ ॥

सविता और वायु ।

सविता और वायु इन दो देवोंका वर्णन इस सूक्तमें है । सूर्य और दवा यह इनका प्रसिद्ध अर्थ है । मनुष्यके आरोग्यके लिये सूर्य और वायुका कितना उपयोग है यह सब जानते ही हैं । सूर्य न रहा और वायु न रहा तो मनुष्यका जीवन उसी समय नष्ट होगा । सूर्यप्रकाश विपुल मिलनेसे और शुद्ध वायु विपुल प्राप्त होनेसे मनुष्य नरोग्य हो सकता है और अंधेरे घरमें रहनेसे और दूषित वायुमें रहनेसे विविध प्रकारकी बीमारियाँ मनुष्यके पीछे लगती हैं । यह विषय वेदमें अनेक स्थानोंपर आ गया है तथा यह विषय अब सर्वसाधारणकी भी ज्ञात हुआ है । इसलिये इन दो देवोंका हमारी नरोगताके साथ कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है यह यहाँ विशेष निरूपण करनेकी आवश्यकता नहीं है ।

सूर्य देवता ।

‘सूर्य आत्मा जगत्स्तत्स्थुषध’ (ऋग्वेद) यह ऋग्वेदमें कहा है । सूर्य स्थावर जंगमका आत्मा ही है । इतना सूर्यका महत्त्व है । सूर्यके कारण ही स्थावरजंगम पदार्थ रहते हैं, उनकी स्थिति सूर्यके कारण है, इतना सूर्यका महत्त्व होनेसे सूर्यदेवका समग्र हमारे आरोग्यके कितना है यह स्वयं ज्ञात हो सकता है ।

यह सूर्य हमारे शरीरमें अपने एक अंशसे नेत्र इन्द्रियमें रहा है । ‘सूर्यश्चक्षुर्मूल्यास्त्रिणी प्राविशत् ।’ (ऐ० उप०) सूर्य आँख बनेकर चक्षुओंमें रहा है । नेत्र इन्द्रिय स्वयं प्रकाश है, इस नेत्रसे प्रकाशका किरण निकलता है और उसका परिणाम बाह्य पदार्थपर होता है । मन्त्रावयवि सुनियमयुक्त व्यवहारोंसे वह अपने अन्दरका सामर्थ्य बढ़ता है और आनियमसे घटता भी है । यह नेत्रस्थानमें रहा हुआ सूर्यका अंश हमें योग्य और अवैय्य पदार्थोंका दर्शन कराता है । इस नेत्रेन्द्रियका पिता सूर्य है । यह नेत्र अपने पितासे प्रकाशकी सहायता लेकर यहाँका कार्य चलाता है और विविध रूपोंका बताता है । अपनी लक्षितिका साधन करनेवालोंका दर्शन करने और अवगति करनेवालोंका दर्शन न करनेसे साधक पापसे बच जाता है । यह है सूर्यदेवका पापसे बचानेका कार्य । पवित्र दृष्टिसे अनेक प्रकार पापसे बचना समभव है । सब दृष्टिको परमात्मशक्तिरूप मानने और देखनेसे मनुष्यकी दृष्टि ही पवित्र हो जाती है । दृष्टिकी पवित्रता होनेसे मनुष्य पापसे बच जाता है । मनुष्य जो पाप करता है वह दृष्टिके दोषसे ही करता है । विचार करनेसे पाठकोंकी स्वयं ज्ञात होगा कि दृष्टिकी पवित्रतापर ही बहुत सारी मनुष्यकी शुद्धता निर्भर है । दृष्टि बंद रहती तो काम, लोभ, मोह आदि विकार उत्तने प्रमाणसे कुछ अंशमें कम रहिये ।

चाणी, बल और नेत्र ।

पूर्व सूक्तोंमें अग्निसे मिश्रित वाणिजी शुद्धता, इन्द्रके मिश्रित बलकी पवित्रता और इस सूक्तमें सूर्यके मिश्रित नेत्र इन्द्रियकी पवित्रता प्राप्त करनेकी सूचना कही है । पापसे बचनेका अनुष्ठान यह है । इस प्रकार अपने अंदरकी शक्तियोंकी पवित्र और पुनीत करनेसे मनुष्य पापसे बचता है । यह अनुष्ठान करनेसे बाह्य देवताओंकी सहायता रादा उपस्थित रहती ही है, परंतु उस सहायतासे वेही लोग लाभ उठा सकते हैं, जो पूर्वोक्त प्रकार अपनी अन्तःशुद्धि करनेका अनुष्ठान करते रहते हैं । अन्योको वैसा लाभ नहीं है । सकता ।

सूर्यचक्र ।

सूर्यका सूत्रा अंश पेटके पास सूर्यचक्रमें रहता है इसका अधिकार पचन इन्द्रियपर रहता है । पेटके बराबर पीछे यह चक्र है । इसमें सूर्य भाँति रहती है जो अन्न पाचनका कार्य करती है । इसके कार्यके लिये ही खान आदि अन्न रस दिये हैं । (मं. ६) ऐसे शुद्ध अन्नका भक्षण करना और अशुद्ध अन्नका सेवन न करना, यह पच्य उनको संभालना चाहिये, जो पापसे बचना चाहते हैं । अशुद्ध अन्नसे मनकी शक्ति ही कुछ बनती है और शुद्ध अन्नके सेवनसे पवित्र बनती है, जो पवित्र बनना चाहते हैं वे इसका अवश्य मनन करें ।

प्राण ।

अब वायुका विचार करना चाहिये । ‘वायुः प्राणो भूत्वा नास्तिके प्राविशत् ।’ (ऐ० उप०) वायु प्राण बनेकर नाकके द्वारा फेफड़ोंमें जाता है और यहाँ रफकी शुद्धि करता है । इसके शुद्धता करनेके कारण ही प्राणी जीवित रहते हैं । इसके अशुद्ध होनेके कारण प्राणी मर जाते हैं । इस प्रकार यह जीवनका हेतु है । योगशास्त्रमें इसी प्राणका आवान ‘प्राणायाम’ कहलाता है । जिस प्रकार पौकनीसे वायु देकर प्रदीप लिये अग्निमें सुवर्ण आदि धातु परिशुद्ध होते हैं, इसी प्रकार प्राणायामद्वारा उत्पन्न होनेवाले अग्निप्रदीपनसे शरीरके और इन्द्रियोंके सब दोष नष्ट होते हैं । मन शान्त होता है तर्क, वितर्क और झुठकें नहीं करता । इस कारण आत्मिक शांतिका उन्नाति होनेमें सहायता होती है । पापसे बचनेमें वायु देवताकी सहायता इस प्रकार होती है । अनुष्ठान करनेवाला पुरुष जब अपने अंदर रहनेवाले इन देवाको ठाक मार्गपर चलाता है, तब बाहरके देवोंकी सहायता स्वयमेव उसको प्राप्त होती है । यह पापसे बचनेका अनुष्ठान है । पाठक इसकी अपने अंदर पढ़ावें और लाभ उठावें ।

॥ यहाँ पञ्चम अनुधाक समाप्त ॥

पाप-मोचन ।

[सूक्त २६]

(ऋषिः — सृगारः । देवता — चावापृथिवी ।)

मन्वे वाँ चावापृथिवी सुभोजसौ सचेतसौ ये अप्रथेयाममिता योजनानि ।

प्रतिष्ठे क्षमवतं बर्धनां ते नौ मुञ्चतमंहसः ॥ १ ॥

प्रतिष्ठे क्षमवतं बर्धनां प्रवृद्धे देवी सुभगे उरुची ।

चावापृथिवी भवतं मे स्योने ते नौ मुञ्चतमंहसः ॥ २ ॥

असन्तापे सुतपसौ हुवेऽहमुर्वी गम्भीरे कविर्मिर्नमस्ये ।

चावापृथिवी भवतं मे स्योने ते नौ मुञ्चतमंहसः ॥ ३ ॥

ये अमृतं विभुथो ये हवींषि ये स्रोत्या विंभुथो ये मनुष्यानि ।

चावापृथिवी भवतं मे स्योने ते नौ मुञ्चतमंहसः ॥ ४ ॥

ये उंसिया विभुथो ये वनस्पतीन्ययोर्वा विश्वा सुर्वनान्यन्तः ।

चावापृथिवी भवतं मे स्योने ते नौ मुञ्चतमंहसः ॥ ५ ॥

अर्थ— हे चावा पृथिवी ! (सुभोजसौ सचेतसौ) तुम दोनों उत्तम भोग देनेवाले, और उत्तम ज्ञानवाले हो। (वाँ मन्वे) तुम दोनोंका मैं मनन करता हूँ । (ये अमिता योजनानि अप्रथेया) जो तुम दोनों अपरिमित योजनोंकी पूरीतक फैले हो, (हि वरुणां प्रतिष्ठे क्षमवतां) क्योंकि तुम दोनों निवास करनेवाले प्राणी आदिकोंको आभार देनेवाले हाते हो (ते न. अहसः मुञ्चत) वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ १ ॥

तुम दोनों (प्रवृद्धे सुभगे उरुची देवी) बड़ विशाल, उत्तम ऐश्वर्यके शुभ विस्तृत देविणी (वरुणां प्रतिष्ठे हि क्षमवतं) निवास करनेवालोंको आश्रय देनेवाला हो। वे (चावापृथिवी मे स्योने भवतं) चावापृथिवी मेरे लिये कुछ दायी हो और (ते न. अहसः मुञ्चत) वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ २ ॥

(अहं) मैं (सुतपसौ असन्तापे) उत्तम तेजस्वी परतु सताप न देनेवाली (कविर्मिः नमस्ये उर्वी गम्भीरे) कवियों द्वारा नमन करने योग्य बड़ा लबी चीटी और बड़ी गम्भीर चावा पृथिवीकी (हुवे) प्रार्थना करता हूँ। वे (चावा०) मेरे लिये कुछ देनेवाली हों और हमें पापसे बचावें ॥ ३ ॥

(ये अमृतं ये हवींषि विभुथः) जो तुम दोनों अमृतरूपी जल और अन्नका धारण करती हो, (ये स्रोत्याः ये मनुष्यानि विभुथः) जो नदी आदि प्रवाहोंकी और जो मनुष्योंका धारण करती हो। वे तुम (चावा०) चावापृथिवी मेरे लिये कुछ देनेवाली बनो और हमें पापसे बचावें ॥ ४ ॥

(ये उंसिया ये वनस्पतीन् विभुथः) जो तुम दोनों गौओं और वनस्पतियोंका धारण पोषण करती हो, (ययोर्वा अन्त विश्वा भुवनानि) जिन तुम दोनोंके बीचमें सब भुवन हैं, वे (चावा०) तुम चावा पृथिवी मेरे लिये सद्यदायक हो और वे हमें पापसे बचावें ॥ ५ ॥

ये कीलालेन तर्पयथो ये घृतेन यास्यामृते न किं चन शक्नुवन्ति ।

द्यावापृथिवी भवतं मे स्योने ते नो भुञ्जतमंहसः

॥ ६ ॥

यन्मेदमभिशोचति येनयेन वा कृतं पौरुषेयान्न देवात् ।

स्तौमि द्यावापृथिवी नाथितो जौहवीमि ते नो भुञ्जतमंहसः

॥ ७ ॥

अर्थ— (ये कीलालेन तर्पयथः) जो तुम दोनों अन्न और घेसते सबको तृप्त करते हो, (यास्यामृते न किं चन शक्नुवन्ति) भिन तुम दोनोंके बिना कोई भी कुछ भी कर नहीं सकते, ये तुम (द्यावा०) पावा पृथिवी मेरे लिये सुखदायी बनो और हमको पापसे बचाओ ॥ ६ ॥

(येन येन वा पौरुषेयेण कृतं) जिस किसी कारणसे पुरुष प्रयत्नसे किया हुआ, (न देवात्) देवकी प्रणयिकिया हुआ नहीं, (यत् इदं मे अभिशोचति) जो यह मुझे शोकमें डालता है, उस वृद्धको दूर करनेके लिये (द्यावा पृथिवी स्तौमि) पावा पृथिवीकी मैं स्तुति करता हूँ और (नाथितः जौहवीमि) मैं उनसे सनाय होकर प्रकृता हूँ कि (ते नः भद्रसः भुञ्जन्तु) वे दोनों हम सबको पापसे बचावें ॥ ७ ॥

द्यावा पृथिवी ।

यह सूक्त मृगार सूक्तोंमें पापमोचन विषयका चतुर्थ सूक्त है । और इसमें ध्रुलोक और पृथिवी लोकके योगसे पातकसे मुक्त होनेकी आकांक्षा की है । पृथिवी लोक वह है जिसके ऊपर हम रहते हैं और ध्रुलोक वह है जो तारांसे युक्त आकाश है । अर्थात् यह सब ब्रह्माण्ड इनके बीचमें समाया है । कोई बीज इनसे बाहर नहीं है । जितनी सब शक्तियाँ हैं इनके बीचमें आ गई हैं । इन सब शक्तियोंकी सहायतासे हम अपना सुचारु करके पापसे मुक्त होना है ।

ये पावापृथिवी देवता (अमिता धोजना । मं. १) अगणित योजन विस्तृत हैं । ये कितने विस्तृत हैं इका गणित नहीं हो सकता । आक शका विस्तार जाना नहीं आ सकता है और न गिना जाता है । ससेषसे बढ़ना हो तो इतना ही कहा जा सकता है कि ये दोनों (प्रवृद्धे उत्कृष्टी । मं. २, उर्वी, गंभीरे । मं. ३) बड़े विस्तृत पदार्थ गम्भीर हैं अर्थात् बड़े गहरे हैं । तथापि इनकी गहराईका किशोरो पता नहीं लग सकता ।

ये दोनों हारक पदार्थ मात्रके लिये (प्रतिष्ठे) आधार देती हैं । इनकी शक्तियोंका विचार करनेसे (स-चेतसौ) मनमें एक प्रकारका स्फुरण होता है, इसलिये (कविभिः नमस्ये) कवि लोक इनके विषयमें बड़ा आदर धारण करते हैं, इनमें सुषदि तेजस्वा गोल (सु-तपसौ) उत्तम प्रकार प्रकाशित हो रहे हैं तथापि ये विस्तीर्ण (अ-सन्तपे) सन्तप

नहीं देते, प्रत्युत सतत हृदय जब इनकी ओर दृष्टिसेप करता है तब उनके हृदयका दुःख होता है और वही शान्तिकाराज्य होता है ।

ये दोनों लोक (सु-भोजसौ) उत्तम भोजन देते हैं । (कीलालेन तर्पयत) अन्नसे समुष्ट करते हैं और जब तृप्त लगती है तब भी (घृतेन) जलसे शान्ति देते हैं । कबो कि इनके अंदर (असृते हृदयिषि विभ्रतः) अन्न और अन्न रहता है । इनके अंदर (उस्त्रियाः) गोवं हैं जो उत्तम दूध देती हैं, तथा उत्तम वनस्पतियाँ हैं जो उत्तम रस देती हैं । इस कारण इन दोनोंसे सबका शान्तन पोषण होता है । मनुष्योंको जिस समय शोक होता है उस समय मनुष्य घृष्टा या आकाशके उत्तम रस देखे और उनमें दिव्यताका अनुभव करे । इससे उनका शोक पूर्वतया दूर हो सकता है । ध्रुलोक पिता है और पृथ्वी माता है । मानो, वह दोनों मिलकर एक गृहस्थीका परिचार है । देखो, ये कैसे अपना सब शक्तियोंसे परोपकार कर रहे हैं । ये अपने तेजसे हमें भाँये बताते हैं, अन्नसे हमारी तृप्ति करते हैं, जलसे हमारी शान्ति वृद्धते हैं और अन्त्याय रीतिसे हमारी सहायता करते हैं । इसी प्रकार हम अपनी शक्तियोंका परोपकारार्थ व्यवहारा चाहिये, हमें अपने अन्तःकरण इनके समान विस्तृत और उदार बनाना चाहिये । अपना जीवन जनताकी अलाईके लिये समर्पण करना चाहिये । और सब जगत्को एक परिवार मानकर सबके साथ इनके सदृश समान व्यवहार करना चाहिये । यह है पापमोचनका मार्ग ।

[सूक्त २७]

(ऋषिः — मृगारः । देवता - मरुत ।)

मरुतां मन्ये अर्धि मे ब्रुवन्तु प्रेमं वाजं वाजसाते अवन्तु ।

आशूनिव सुयमानह ऊतये ते नो मुञ्चन्त्वंहसः

॥ १ ॥

उत्समक्षितं व्यचन्ति ये सदा य आसिञ्चन्ति रसमोर्षधीषु ।

पुरो दधे मरुतः पृश्निमातृस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः

॥ २ ॥

पयो धेनुनां रसमोर्षधीनां जवमर्वतां कवयो य इन्वय ।

शग्मा संवन्तु मरुतो नः स्योनास्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः

॥ ३ ॥

अपः समुद्रादिवमुद्धहन्ति दिवस्पृथिवीमभि ये सृजन्ति ।

ये अद्भिरीशाना मरुतश्चरन्ति ते नो मुञ्चन्त्वंहसः

॥ ४ ॥

ये क्रीलालेन तर्पयन्ति ये घृतेन ये वा वयो मेदसा संसृजन्ति ।

ये अद्भिरीशाना मरुतो वर्पयन्ति ते नो मुञ्चन्त्वंहसः

॥ ५ ॥

यदीदिदं मरुतो मारुतेन यदि देवा दैव्येनेमगार ।

यूयमीशिष्णे वसवस्तस्य निष्कृतेस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः

॥ ६ ॥

अर्थ—(मरुतां मन्ये) मरुतों का मैं मनन करता हूँ कि वे (मे अर्धि ब्रुवन्तु) मुझे उपदेश दें और वे (हमें वाज वाजसाते अवन्तु) इस अच्छी अन्नदानके प्रसंगमें रक्षा करें । (सुयमान् आशून् इव) सतत नियमोंसे चलने वाले घोड़ोंके समान इनको (ऊतये अह्ने) रस के लिये मैं बुलाता हूँ । (ते नः अंहसः मुञ्चन्तु) वे हमको पापसे बचावें ॥ १ ॥

(ये सदा अक्षितं उत्सं व्यचन्ति) जो सदा अक्षय अन्नप्रवाहको फैलाते हैं (ये ओषधीषु रसं आसिञ्चन्ति) जो औषधियोंमें रस डींचते हैं इस प्रकारके (पृश्निमातृः मरुतः पुरो दधे) अन्तरिक्षरूप मातासे उत्पन्न मरुतोंको मैं अपने सम्मुख रखता हूँ, वे हमको पापसे बचावें ॥ २ ॥

(धेनुनां पयः) गर्वाँके दूधका (औषधीनां रसं) औषधीयोंके रसको, (अय्वतां जवं) और घोड़ों बैगकों (ये कवयः इन्वय) जो सुम कवि होकर प्राप्त करते हो, वे (मरुतः नः शग्माः स्योनाः सवन्तु) मरुतग हमें शाप देने और सुख देनेवाले हों और हमें पापसे बचावें ॥ ३ ॥

(ये समुद्रात् आपः दिव्यं उद्धहन्ति) जो समुद्रसे अलको गुलोकतक बहुचाले हैं और जो (दिवः पृथिवीं अभि सृजन्ति) गुलोकसे पृथिवीपर पुन छोड़ते हैं (ये ईशानाः मरुतः अद्भिः चरन्ति) जो समर्थ मरुत जलोंके साथ विचरते हैं वे हमें पापसे बचावें ॥ ४ ॥

(ये क्रीलालेन ये घृतेन तर्पयन्ति) जो अन्न और पयसे सबकी तृप्ति करते हैं (ये वा वयो मेदसा संसृजन्ति) और जो अन्नको पुष्टिकारक पदार्थके साथ उत्पन्न करते हैं, (ये ईशानाः मरुतः अद्भिः वर्पयन्ति) जो समर्थ मरुत जलोंसे वृष्टि करते हैं, वे हमें पापसे बचावें ॥ ५ ॥

विग्ममनीकं विदितं सहस्वन्मारुतं शर्धः पतनासूत्रम् ।

स्तौमि मरुतो नाधितो जोहवीमि ते नो मुञ्चन्त्वंहसः

॥ ७ ॥

अर्थ— हे (देवाः मरुतः) दिव्य मरुतो ! (यदि इदं मरुतेन) यदि यह जगत् वायुसे युक्त हुआ, (यदि दैव्येन इदम् आर) और यदि दिव्य शक्तिसे युक्त हुआ, तो हे (चसवः) निवासको ! (तस्य निष्कृतेः यूयं ईशिष्ये) उसके उद्धारके लिये तुम ही समर्थ हो, वे तुम हमें पापसे बचाओ ॥ ६ ॥

(मारुतं मनीकं शर्धः) मरुतोका सैनिक बल (पूतनासु त्रिगमं) सेनाओंमें तीक्ष्ण और (सहस्वत्) बल विदित) बलयुक्त प्रबल शक्तिवाला सबको विदित है । इसलिये मैं (मरुतः स्तौमि) मरुतोंकी प्रशंसा करता हूँ और (नाधितः जोहवीमि) उनसे सनाप होकर उनको मुलाता हूँ कि वे हमें पापसे बचावें ॥ ७ ॥

मरुत देवता ।

मरुत नाम विश्वमें वायुका है, देहमें प्राण भी मरुत कहलाता है । इसका नाम मरुत इसलिये है कि यह (मरु+उत्) मरनेवालोंको ऊपर उठाता है । शरीर मरनेवाला है उसको उठाकर सड़ा करनेवाला प्राणवायु ही है । मरनेवालोंको उठानेका ब्रह्मकार प्राण ही करता है, किसी अन्धमें यह शक्ति नहीं है । जैसे पशुओंमें थोड़े बैंगवान् होते हैं उसी प्रकार देवोंमें वायु बैंगवान् है । इनके कारण ही सब प्रकारका (याजं) बल, अन्न, जीवन आदि यथायोग्य रीतिसे अपने अपने स्थानमें रहता है । वायु न केवल मनुष्योंका प्राण है परंतु औषधि वनस्पतियों भी वहां जीवनका संचार करता है, और वनस्पतियोंमें जो उत्तमोत्तम रस प्राप्त होता है वह सब इसी प्राणका कार्य है । वनस्पतियोंमें पौष्टिक रस, गौओंमें अमृतके समान दूध, आकाशमें मेघोंमें निर्दोष जल रखनेवाला यह विश्वव्यापक प्राण ही है ।

यह विश्व प्राण ही समुद्रके जलको ऊपर ले जाता है, वहां उसके मेघ बनते हैं और वृष्टि द्वारा फिर शुद्ध जल हमें प्राप्त होता है यह इसीका ब्रह्मकार है । पृथ्वीके ऊपरके सब अन्न और पेय इधके कारण मिलते हैं, हर एक अन्नपानमें जो पौष्टिक सत्ता है वह इसी कारण है । यह जीवन देनेवाली प्राणशक्ति वायुमें है, इसलिये वायुको सबका निवासक कहा है ।

जो वीरोंमें तेज, बल, सामर्थ्य और धीर्य है वह सब इधके कारण है, यह मरुतोंका और प्राणोंका कार्य सबको देखना

काहिये । देखनेसे पता लगेगा कि पापसे बचनेका उपदेश मरुत किस ढंगसे दे रहे हैं ।

जगत्में देखिये अन्ध सब देव अस्तोका जाते हैं, परंतु वायु-कर्पा प्राण सदा समस्त रहकर सबको जीवन देता है । इसी प्रकार शरीरमें सब अन्ध इन्द्रिय तथा अवयव अन्धका भोग लेते हैं और कार्य करनेसे थक भी जाते हैं और विभ्राम भी होते हैं । परंतु प्राण ही ऐसा एक है कि जो सब भोग नहीं लेता, न विभ्राम बाहता है और न कभी थक जाता है । नि स्वार्थ सेवा करनेका उपदेश इससे प्राप्त होता है । जो जनताकी नि-स्वार्थ सेवा करेंगे वे निष्पाप बन जायेंगे ।

वेदमें 'मरुत्' देवता द्वारा वीरोंका वर्णन होता है । मरते हैं और फिर ऊपर उठते हैं यह अर्थ इस (मरु+उत्) शब्दमें शक्ति देखते हैं । शरीरमें देखिये प्राण शरीरमें जाता है, वहांका कार्य करता है, अर्थात् शरीरके लिये स्वयं मर जाता है, और फिर उठता है यह भाव यहां प्रत्यक्ष है । प्रतिक्षणमें शरीरके लिये प्राण मरता है, इसलिये शरीर जीवित रहता है । प्राणका परोपकार शरीरपर होता है, इसलिये शरीर जीवित रहता है । अर्थात् इस प्राणके यज्ञसे शरीरकी स्मृति होती है । अपने सब समाज अर्थात् राष्ट्रमें भी यही होना चाहिये । राष्ट्रकी भलाईके लिये जब अनेक वीर आत्मसमर्पण रूप यज्ञ करते हैं तब राष्ट्र यशस्वी होता है । जब रक्षार्थी कंपट मनुष्य राष्ट्रमें अधिक संख्यामें होते हैं तब वह राष्ट्र गिरि जाता है । मनुष्य इसी आत्मसमर्पणसे निष्पाप बनता है यह भी यही मिलता है ।

[सूक्त २८]

(ऋषिः — मृगारः । देवता — भवाशर्वी ।)

भवाशर्वी मुन्वे वां तस्य वित्तं ययोर्वामिदं प्रदिशि यद्विरोचते ।

यावत्स्येशथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नौ मुञ्चतुर्महंसः ॥ १ ॥

ययोरभ्युच्च उत यदूरे चिद्यौ विदितार्विपुमृतामसिष्ठी ।

यावत्स्येशथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नौ मुञ्चतुर्महंसः ॥ २ ॥

सहस्राक्षौ वृत्रहणां हुवेऽहं दूरेगन्ध्यूती स्तुवन्नेम्युग्री ।

यावत्स्येशथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नौ मुञ्चतुर्महंसः ॥ ३ ॥

यावरिभार्थे बहु साकमग्रे प्र चेदस्राष्ट्रमभिमां जनेषु ।

यावत्स्येशथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नौ मुञ्चतुर्महंसः ॥ ४ ॥

ययोर्विषाक्षापघर्षे कश्चनान्तर्देवेषु मातुषेपु ।

यावत्स्येशथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नौ मुञ्चतुर्महंसः ॥ ५ ॥

यः कृत्याकृन्मूलकृधातुघानो नि तस्मिन्धत्तं वर्जमुग्री ।

यावत्स्येशथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नौ मुञ्चतुर्महंसः ॥ ६ ॥

अर्थ— हे (भय-शर्षा) अगत् वरपत्र करनेवाले और अगत्का लय करनेवाले ! (यो मध्ये) तुम दोनोंका मनन करता हू । (तस्य वित्तं) उधकी तुम दोनों जानते हो । (यत् इदं प्रदिशि यिरोचते) जो वह दिशाओंमें जमकता है वह वष (ययोः यो) जिन तुम दोनोंका हाँ है (अस्य द्विपदः यौ ईशाये) इस द्विपद अगदके जो तुम दोनों स्वामी हो, (यौ चतुष्पदः) जो चार पाखवालोंके भी स्वामी हो (तौ नः अहंसः मुञ्चतं) वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ १ ॥

(ययोः अभ्युच्चे उत यत् दूरे) जिन तुम दोनोंके समीप यह वष है और जो दूर भी है और (यौ चित् इषु-भृतां अस्तिष्टौ विदितौ) जो निधमसे बाण धारण करनेवालोंके बाण फेंकनेके समय तुम दोनों जाने जाते हो, जो तुम दोनों द्विपद और चतुष्पादोंके स्वामी हो, वे दोनों तुम हमें पापसे बचाओ ॥ २ ॥

(सहस्राक्षौ शत्रुहणौ) तुम दोनों हजारों आँखवाले और शत्रुविनाशक हो (दूर-गन्ध्यूती उग्री) तथा दूरतक गमन करनेवाले उग्र हो, तुम दोनोंके (अहं हुवे स्तुवन्नेमि) मैं प्रशंसा करता हूँ और स्तुति करता हूँ। प्रात होता हू । जो तुम दोनों द्विपद और चतुष्पादोंके स्वामी हो, वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ ३ ॥

(अग्रे यौ साक यद् अरेभार्थे) पहिले जो तुम दोनोंने मिलजुलकर बहुत कार्य आरंभ किये और (जनेषु च अभिमां इत् प्र अस्त्राष्ट्रम्) लोकोंमें तेजसे उत्पन्न किया । जो तुम दोनों द्विपद और चतुष्पादोंके स्वामी हो वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ ४ ॥

(ययोः यघात्) जिनके वष करनेकी सामर्थ्यसे (देवेषु उत मानुषेषु अन्तः) देवों और मनुष्योंके अन्दर (कश्चन न ह्यप-पद्यते) कोई भी नहीं बच सकता, और जो द्विपद और चतुष्पादोंके स्वामी हो, वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ ५ ॥

(यः कृत्याकृत्) जो हिंसा करनेवाला (यः यातुघान-मूल-कृत्) जो यातना बढानेवाला मूलको कटनेवाला हो (तस्मिन्, उग्री, यज निधत्तं) उधवर, हे उगरी ! अपना बन्ध गिराओ । जो ऐसे तुम दोनों द्विपदों और चतुष्पादोंके स्वामी हो, वे हमको पापसे बचाओ ॥ ६ ॥

अधि नो ब्रूतं पृतनासुग्रौ सं वर्ज्जणं सृजतं यः किमीदी ।

स्तौमि भवाश्रयीं नाथितो जोहवीमि तौ नो मुञ्चतमंहसः ।

॥ ७ ॥

अर्थ— हे (उग्रौ) उग्र स्वभाववाले । (नः पृतनासु आधि ब्रूतं) हमसे समूहोंमें, सेनाओंमें योग्य उपदेश करो । (यः किमीदी) जो स्वार्थी हो उस पर (वर्ज्जणं सं सृजतं) वज्रपहार करो । इसलिये मैं (भवाश्रयीं) भव और शर्वकी (स्तौमि) स्तुति करता हूँ । और (नाथितो जोहवीमि) उनसे सनाथ होकर उनकी पुकारता हूँ कि (तौ नः अंहसः मुञ्चतं) वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ ७ ॥

मन्त्र और शर्व ।

ये दो शक्तियाँ हैं, एक ' भव ' अर्थात् बढानेवाली शक्ति है और दूसरी ' शर्व ' अर्थात् घातक शक्ति है । इस सब जगत्में ये दो शक्तियाँ कार्य कर रही हैं । एकसे वृद्धि हो रही है और दूसरीसे नाश हो रहा है । बालकमें विनाशक शक्तिका जोर कम रहता है और वर्धक शक्तिका अधिक रहता है, इस कारण बालक बढता है । वृद्धमें वह बात उलटी हो जाती है इस कारण वृद्ध क्षीण होता है । जगत्में इन दोनों परमेश्वर शक्तियोंका कार्य किस प्रकार चल रहा है यह बात इस सूक्तमें अच्छी प्रकार बताया है । मनुष्यमें भी ये दोनों शक्तियाँ हैं । जो मनुष्य पापसे बचना चाहता है उसको उचित है कि वह इन शक्तियोंका ऐसा उपयोग करे कि जगत्में सबसे घातघात न बढे, परन्तु शान्ति और सुख बढे । इस प्रकार करनेसे मनुष्य पापसे बच सकता है ।

मनुष्यमें ' भव ' शक्ति है जिससे वह नामा प्रकारके सुखोपभोगके और दूसरे पदार्थ उत्पन्न करता है और मनुष्यमें दूसरी

' शर्व ' शक्ति भी है, जिससे वह तोड़मरोड़ कर विघातक कार्य भी करता है । जो मनुष्य पापसे बचना चाहता है, उसको उचित है कि वह अपनी अवशक्तिका उपयोग लोहकण्याणके सरकायोंमें करे । अर्थात् जनताका जिससे हित होगा ऐसे सुभ कार्य करनेमें उस शक्तिका उपयोग करे । उसके पास दूसरी शर्वशक्ति है, इससे घात घात किया जा सकता है यह घात सत्य है, परन्तु इसका भी उपयोग जनताकी भलाईके लिये किया जा सकता है । जो मानवीयता उन्नतिकी विघात करनेवाले दुष्ट हैं उनको बुर करनेके कार्यमें इस शक्तिका उपयोग करनेसे यह विघातक शक्ति भा वरोपकार करनेवाली बन सकती है । इस प्रकार इस शक्तिका भी उपयोग जब वरोपकारमें होगा तब मनुष्यकी दोनों शक्तियाँ वरोपकार होनेके कारण इसका दीर्घ जीवन सम्भव होगा और इसके पाप नष्ट होंगे और वह पुण्यवान् बनता जायगा । यह सनाथ आश्रमशुद्धिके लिये आवश्यक है जो इस सूक्त द्वारा सूचित किया है । इसलिये पाठक इन शक्तियोंको अपने अन्दर देखें और उनसे उक्त प्रकार व्यवहार करके अपने आपको पापसे बचावें ।

[सूक्त २९]

(ऋषि. — भृगुरारः । देवता — मित्रावरुणौ ।)

मन्वे वा मित्रावरुणावृतावृथौ सचेतसौ द्रुहणो यौ नुदेथे ।

प्र सत्यावानमवथो मेरेपु तौ नो मुञ्चतमंहसः ।

॥ १ ॥

अर्थ— हे (मित्रा-वरुणौ) मित्र और वरुण । (वां मन्वे) मैं आप दोनोंका मनन करता हूँ, आप दोनों (ऋतः-वृथो सचेतसौ) सत्यके बढानेवाले और शक्ति देनेवाले हैं, (यौ द्रुहणः नुदेथे) जो तुम दोनों शोदधारियोंका हटा देते हो । (मेरेपु सत्यावानं प्र अवथः) स्वर्गाओंमें सत्य पालन करनेवालेकी उत्तम रक्षा करते हो । (तौ नः अंहसः मुञ्चतं) वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ १ ॥

सचेतसौ द्रुहणो यौ नुदेये प्र सत्यावानमवथो भरेषु ।	
यौ गच्छथो नृचक्षंसौ वध्रुणा सुतं तौ नो मुञ्चतमंहसः	॥ २ ॥
यावर्जिरसमवथो यावगस्ति मित्रावरुणा जमदग्निमग्निम् ।	
यौ कश्यपमवथो यौ वसिष्ठं तौ नो मुञ्चतमंहसः	॥ ३ ॥
यौ श्यावाश्वमवथो वध्र्यश्वं मित्रावरुणा पुरुमीढमग्निम् ।	
यौ विपदमवथः सप्तर्षिं तौ नो मुञ्चतमंहसः	॥ ४ ॥
यौ भरद्वाजमवथो यौ गविष्टिरं विश्वामित्रं वरुण मित्रं कुत्सम् ।	
यौ कक्षीयेन्तुमवथः प्रोत कण्वं तौ नो मुञ्चतमंहसः	॥ ५ ॥
यौ मेघातिथिमवथो यौ त्रिशोकं मित्रावरुणावृक्षनां काव्यं यौ ।	
यौ गोतममवथः प्रोत मुद्गलं तौ नो मुञ्चतमंहसः	॥ ६ ॥
ययो रथः सत्यवर्त्मर्जुरग्निमग्निथया चरन्तमभियार्ति दूषयन् ।	
स्तौमि मित्रावरुणौ नाथितो जौहवीमि तौ नो मुञ्चतमंहसः	॥ ७ ॥

अर्थ— (यौ भरेषु सत्यावानं अवथः) जो तुम दोनों स्वर्णभोंमें सत्यपालकको बचाते हो, (यौ सचेतसौ द्रुहणो नुदेये) जो दोनों सचेत होकर, श्रेष्ठकारीको हराते हो, और (यौ नृचक्षसौ) जो मनुष्योंका निरीक्षण करनेवाले दोनों (वध्रुणा सुतं गच्छथः) पोषक जातिके साथ यज्ञके प्रति पहुँचते हो, वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ २ ॥

(यौ मित्रावरुणा) जो दोनों मित्र और वरुण (अग्निरसं, अगस्ति, जमदग्नि, अग्नि अवथः) अगिरा, अगस्ति, जमदग्नि और अत्रिकी रक्षा करते हो, (यौ कश्यपं अवथः यौ वसिष्ठं) जो कश्यप और वसिष्ठकी रक्षा करते हो वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ ३ ॥

(यौ मित्रावरुणौ) जो दोनों मित्र और वरुण (श्यावाश्वं, वध्र्यश्वं, पुरुमीढं, अग्नि अवथः) श्यावाश्व, वध्र्यश्व, पुरुमीढ और अत्रिकी रक्षा करते हो (यौ विपदं सप्तर्षिं अवथः) जो विपद और सप्तर्षीकी रक्षा करते हो ॥ ४ ॥

(यौ मित्र वरुण) जो मित्र और वरुण (भरद्वाजं, गविष्टिरं, विश्वामित्रं, कुत्सं अवथः) भरद्वाज, गविष्टिर, विश्वामित्र और कुत्सकी रक्षा करते हो, (यौ कक्षीयेन्तुं कण्वं अवथः) जो कक्षीयान और कण्वकी रक्षा करते हैं वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ ५ ॥

(यौ मित्रावरुणौ) जो दोनों मित्र और वरुण (मेघातिथिं, त्रिशोकं, काव्यं उक्ष्णानां अवथः) मेघातिथि, त्रिशोक, काव्य उक्ष्णाकी रक्षा करते हो (यौ गोतमं उत मुद्गलं अवथः) जो गोतम और मुद्गलकी रक्षा करते हो वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ ६ ॥

(ययोः सत्यवर्तमां ऋजुरग्निमग्निथः रथः) ऋजुका सत्यमार्गवाला सरल रथमिथोवाला रथ (मिथुया चरन्तं दूषयन् अभियार्ति) मिथुवाचारीको सताता हुआ चरुणा है, उन (मित्रावरुणौ स्तौमि) मित्र और वरुणकी मैं स्तुति करता हूँ और उनसे (नाथितः जौहवीमि) सनाप होकर उनके पुकारता हूँ कि वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ ७ ॥

मित्र और वरुण ।

मृगार सूक्तोंमें यह सप्तम या अन्तिम सूक्त है । २३ से २९ वे शात सूक्त पापमोचन विषयके हैं और इन सातों सूक्तोंका नावि मृगार है । ये सूक्त भाषाकी दृष्टिसे बहुत सरल हैं, परंतु पापमोचनके अनुष्ठानकी दृष्टिसे बड़े गंभीर हैं । इनका विषय ठीक प्रकार समझमें आनेके लिये निम्न लिखित कोष्टक देखिये—

सूक्त	देवता	अपने शरीरमें शक्ति	अनुष्ठान-विधि
२३	अग्नि	वाक्शक्ति	वाक्संयम
२४	इन्द्र	बल	बलका सदुपयोग
२५	घायुः सचिता	प्राण, नेत्र	प्राणायाम और नेत्रकी पवित्रता
२६	घावापृषिषी	स्थूलसूक्ष्मशक्तियाँ	सर्वकर्ममें अपनी शक्तियोंका समर्पण
२७	मरुतः	प्राण	प्राणायाम
२८	मयाशर्वाः, रुद्रः	वर्षक और घातक शक्तियाँ	अपनी इन शक्तियोंका उत्तम उपयोग करना
२९	मित्रावरुणौ	मित्रभाव और श्रेष्ठभाव	दोनोंका सदुपयोग

इस कोष्टकका निरीक्षण करनेसे पता लग जायगा कि पाप-मोचनका अनुष्ठान किस रीतिसे किया जाता है । इस अनुष्ठान का तात्पर्य समझनेके लिये एक उदाहरण लीजिये, एक मनुष्य कहता है कि 'सूर्यदेव हमें मार्ग दिखावे' इस वाक्यसे सूर्यका मार्ग दिखानेसे संबंध है यह बात निश्चित होगई । परंतु यदि कोई मनुष्य अपने आँख बंद करेगा, और मार्गकी ओर अपनी दृष्टि नहीं डालेगा, तो सूर्य भगवान सहस्र किरणोंसे प्रकाश करता हुआ भी उसको मार्ग नहीं दिखा सकेगा । इससे अनुष्ठानका मार्ग निश्चित हुआ । वह यह है कि 'मनुष्य अपने अन्दरकी शक्तिकी सन्मार्गका बोध होने योग्य सरल मार्गपर रखनेका यत्न करे और बाह्य शक्तियोंकी सहायता प्राप्त करनेकी इच्छा करे ।' ऐसा करनेसे ही उसकी कामना पूर्ण हो सकती है ।

किसी मनुष्यको किसी नगरकी जाना है, वह मार्ग जानना चाहता है । यदि वह अपने आँख खोलकर अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर मार्ग देखनेका यत्न करेगा, तो ही वह सूर्य देवताके प्रकाशसे अधिकसे अधिक लाभ उठा सकता है । इसी प्रकार अन्धान्य विषयोंके संबंधमें जानना चाहिये । यहाँ प्रचलित विषय 'पापमोचन' है । अफ अपने आपकी पापसे बचाना चाहता है, इसलिये उसको पञ्चोंक उदाहरणके न्यायसे ही अपनी सब शक्तियोंका संयम करके उनके संयम द्वारा अपने आपकी पापसे बचानेका परम यत्न करना चाहिये, और उस प्रयत्नके करनेके समय बाह्य शक्तियोंकी सहायता प्राप्त हो, ऐसी इच्छा करनी चाहिये । स्मरण रहे कि बाह्य शक्तियाँ तो पूर्ण रीतिसे

सहायता देनेके लिये तैयार ही हैं, जो न्यूनता है वह अपने प्रयत्नकी ही है । आँख बंद करनेवाला मनुष्य सूर्य प्रकाशसे लाभ नहीं उठा सकता, प्रस्तुत आँख खोलकर देखनेवाला ही लाभ उठा सकता है, अर्थात् इस पुरुषका प्रयत्न अवश्य होना चाहिये । यही बात विशेष स्मरण रखने योग्य है । ऊपरके सपूर्ण सातों सूक्तोंमें जो शात बाह्य शक्तियोंकी प्रार्थना की है और उनकी सहायताकी याचना की है वह अपने अनुष्ठानकी तैयारीके साथ ही की है, यह पाठकोंके अवश्य स्मरण रखना चाहिये । अन्यथा अनुष्ठानके बिना ये सूक्त कोई लाभ दे नहीं सकते ।

'सूर्य हमें मार्ग दिलावे' ऐसा कहनेवालेको अपने आँख खोलकर मार्ग देखनेका यत्न करना चाहिये, 'जल हमारी तृषा शांत करे' ऐसा कहनेवालेको प्रथम जल अपने हाथमें लेकर पीनेका प्रयत्न करना चाहिये, 'अज हमारे शरीरकी पुष्टि बढावे' ऐसी प्रार्थना करनेवालेको संयत है कि वह उत्तम अन्न तैयार करे और उसका सेवन विधिपूर्वक रीतिसे करे और पचाव वहे कि यह अन्न मेरा शरीर पुष्ट करे । हरएक प्रार्थना उसके पूर्व करने योग्य अनुष्ठानकी सूचना करती है यह बात ध्यानमें धारण करने योग्य है । प्रत्येक प्रार्थनाका अनुष्ठानपूर्वक उच्चार होना चाहिये । अनुष्ठानपूर्वक की हुई प्रार्थना ही सफल होती है, अर्थात् अनुष्ठान रहित प्रार्थना निष्फल होती है । वैदिक प्रार्थनाओंसे मनुष्यको जो उन्नतिका मार्ग दिखाई देता है वह इस रीतिसे अनुष्ठानपूर्वक प्रार्थना करनेसे ही है अन्यथा नहीं ।

अनुष्ठान अपने अन्दरके देवताओंद्वारा अर्थात् अपने इन्द्रियों और अवयवों द्वारा किया जाता है, इनका संबंध जिन बाह्य देवताओंसे है उनसे सहायतासे प्रार्थना की जाती है। अर्थात् कोई प्रार्थना अनुष्ठानके बिना नहीं की जाती। पहले अपनेसे जितना हो सकता है उतना अनुष्ठान करके जब अपनी शक्ति अल्प प्रतीत होती है और अधिक शक्तिकी प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है, उस समय प्रार्थनाका समय होता है। इस रीतिसे इन बातों पूर्णोक्ता मनन करनेसे पापमोचनके अनुष्ठानकी रीतिका स्वयं पता लग जाता है। सारांश रूपसे इन सूक्तोंसे बोधित होनेवाला अनुष्ठान यह है।

‘वाणीको पवित्र बनानेका प्रयत्न करना, अर्थात् मुखसे अपवित्र शब्दोंका उच्चारण न करना, अपने बलका उपयोग सुकर्म में करना और कभी परप्राडा न करना, अपने प्राणोंका कुंभकादि द्वारा आयास करके मनको शांत और गंभीर बनाना, मन्त्रादि इन्द्रियोंकी शुद्ध कर्मोंमें लगाना और उनको अशुद्ध प्रवृत्तिसे दृष्टाना, अपने अंदर जो कोई सामर्थ्य हो उसकी शक्तिकर्ममें लगाना और असत्कर्मसे दूर रहना, सपूर्ण दृष्ट प्राणोंका व्यवहार उत्तम बलानेका यत्न करना, अपने अंदर वर्षक और पातक शक्तियाँ हैं, उनसे किसीका पात पात न करना, परंतु उन शक्तियोंकी सम्मार्गमें प्रवृत्त करना, अपने अन्दर जो मित्रभाव है और बरिष्ठताका भाव है उसकी प्रवृत्ति मंगल कार्यमें करना और उनको अमंगल कार्योंसे दूर करना।’ सारांश रूपसे यह अनुष्ठानकी विधि है। इसमें जिस अपनी शक्तिद्वारा अनुष्ठान किया जा रहा हो, उसके साथ संबंध रखनेवाली बाह्य देवताकी प्रार्थना अधिक शक्ति प्राप्त करनेकी इच्छासे करना चाहिये। अर्थात् अपना अनुष्ठान और प्रार्थना एक क्षेत्रकी होनी चाहिये। पानी पीनेके समय अन्नकी प्रार्थना न हो और भोजन करनेके समय दूसरे किसी अन्य देवकी प्रार्थना न हो। प्रार्थनासे अपना संबंध विश्वकी विषाल शक्तियोंसे किया जाता है। इस एकताभावसे बड़ा लाभ होता है।

२९ वें सूक्तमें कहा है कि जो (सत्यवान्) सत्यका पालन करनेवाला होता है, उसको परमात्माकी शक्तियोंकी सहायता मिलती है (म. १-२)। इन मंत्रोंमें यह कहकर आगे सत्यपालन करनेवाले अनुष्ठानी महामाओंको किस प्रकार सहायता मिलती है इसकी नामावली दी है। ये नाम एक एक विशेष गुणकी सूचना दे रहे हैं, इस कारण इन नामोंका विचार करनेसे कौन अनुष्ठानी मनुष्य ईश्वरी सहायता प्राप्त कर सकता है इसका बोध होता है। इसलिये इनका स्मरण देखते हैं—

- १ सत्यवान्— सत्यप्रतिक, सत्यका पालन करनेवाला।
- २ अंगिरस्— आंगोंमें जो जीवन रक्ष है उसकी विद्या जाननेवाला।
- ३ अगस्ति— (अग-स्ति) पापको दूर करनेके प्रयत्नमें जो दण्डित होता है।
- ४ जमदग्नि— (जमत्+अग्नि) प्राण आदि अमियोंकी प्रवृत्तिले करनेवाला।
- ५ अग्नि— (अतस्ति) भ्रमण करके सद्गुरुके लिये यत्न करनेवाला।
- ६ कश्यप— (पश्यकः) सूक्ष्मदर्शी।
- ७ वसिष्ठ— सबका सुखपूर्वक निवास करनेवाला।
- ८ ह्यवाश्वः— (ह्यै गतौ) गतिशील, प्रयत्नशील।
- ९ धन्वन्ध्वः— (धन्वि) स्तब्ध (अश्वः) घोड़ेवाला अर्थात् जिसके इन्द्रिय रूपी घोड़े चंचल नहीं हैं।
- १० पुरुमीठः— (पुरु) बहुत (मीठ) घनादि घाघन संपन्न।
- ११ विमदः— (विगतः मद्ः) जिसकी घमट नष्ट हुई है।
- १२ सतयज्ञि— जिन्होंने अपने बातों इन्द्रियोंकी स्वस्थ किया है।
- १३ भरद्वाजः— (भरन्+वाजः) जो जनका दान करता है।
- १४ गविष्ठिरः— (गवि) वाणीमें जो स्थिर रहता है अर्थात् जो अपने वचनका सचा है।
- १५ विश्वामित्रः— (विश्वस्व मित्रः) सबका मित्र, किशोंका द्वेष न करनेवाला।
- १६ कुत्सः— घोषोंकी निंदा करनेवाला।
- १७ कक्षीवान्— (कक्षी) यतीशाल, प्रयत्नशील।
- १८ कण्वः— शब्दविशेषमें प्रवीण।
- १९ मेघातिथिः— (मेघा) बुद्धिके प्राप्त करनेवाला।
- २० त्रिशोकः— स्थूल, सूक्ष्म और कारण इस तीन विषयोंके अज्ञानका त्रिशोक होता है।
- २१ उग्रना काव्यः— संघर्षी कवि।
- २२ गोतमः— (गो) गतिशील, प्रयत्नशील।
- २३ मुद्गलः— (मुद्) आनंदको धारण करनेवाला, आनन्द शीघ्रसे रहनेवाला।

इन ऋषिनामोंके स्तुतिार्थ ये हैं, पाठक मनन करेंगे तो उनको इन शब्दोंसे अधिक बोध भी प्राप्त हो सकते हैं । इन अर्थोंसे पता चलता है कि आत्म-सुधारका प्रयत्न ये तिस्रें ढंगसे करने-वाले हैं । इस प्रकारके प्रयत्न करनेवालोंको पूर्वोक्त देवताएं सश प्रकारकी सहायता करती हैं और उनकी उन्नति होनेके लिये मदद देती हैं । जो लोग इनके समान प्रयत्न करेंगे उनको भी इसी प्रकार देवताओंसे सहायता प्राप्त होगी । परंतु जो लोग अपनी वसतिके प्रयत्नमें दक्ष नहीं होते, उनको सहायता प्राप्त नहीं होती, इस विषयमें दो शब्द देखिये—

(१) मुहुन्— शोध करनेवाला, प्रयत्न करनेवाला ।

(म. १-२)

(२) मिथुया चरन्— मिथ्या व्यवहार करनेवाला ।

(मं. ७)

पाठक यहां स्मरण रखें कि अग्नि, वायु, सूर्यादि देवताएं सदा सहाय करनेके लिये तैयार ही हैं, परन्तु उनसे सहायता प्राप्त करनेका यत्न मनुष्यको करना चाहिये । मनुष्यसे यत्न न हुआ तो लाभ होना असंभव है । जो मनुष्य आत्मसुधारका यत्न करते हैं वे पूर्वोक्त ऋषियोंके समान उन्नति प्राप्त करते हैं, अन्य लोग प्रयत्न न करनेके कारण पीछे रहते हैं । उन्नतिको यह नियम पाठक स्मरण रखें ।

इस प्रकारके जो लोग होते हैं, उनकी अवनति होती है । इसलिये पाठकोंको उचित है कि वे अपनी वसतिको अनुष्ठान करें, सम्मार्थसे चलें, पूर्वोक्त ऋषिजीवनोंका आदर्श अपने समुख रखें और उन्नतिके पथसे सोधे ऊपर नई । वसति अवनतिके मार्गसे न चलें ।

राष्ट्री देवी ।

[३०]

(ऋषिः — अथर्वी । देवता — याक् ।)

अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वेदेवैः ।

अहं मित्रावरुणोभा विमर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमग्निनोभा

॥ १ ॥

अहं राष्ट्रीं संगमनीं वर्धनां चिकितुषीं प्रथमा यज्ञियानां ।

तां मां देवां व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूयविश्वयन्तः

॥ २ ॥

अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवानामुच मानुषाणाम् ।

यं कामये तन्तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाय्

॥ ३ ॥

अर्थ— (अहं) मैं परमात्मशक्ति (रुद्रेभिः, वसुभिः, आदित्यैः, विश्वेदेवैः चरामि) रदों, वसुओं, आदित्यों और विश्वेदेवोंके साथ चलती हूँ । (अहं उभा मित्रावरुणा विमर्मि) मैं दोनों मित्र और वरुणको धारण करती हूँ और (अहं इन्द्राग्नी, अहं उभा अग्निना) मैं इन्द्र और अग्नि, तथा मैं दोनों अग्निनोंको धारण करती हूँ ॥ १ ॥

(अहं राष्ट्रीं) मैं प्रकाशक शक्ति (वसुनां सङ्गमनीं) वसुओंको प्राप्त करानेवाली, और (चिकितुषीं) ज्ञान देनेवाली हूँ इसलिये (यज्ञियानां प्रथमा) सब पूजनीयोंमें पहिली पूजने योग्य हूँ । (तां भूरिस्थात्रां मां) उस विशिष्ट प्रकारके स्थित मुझको (भूरि आवेशयन्तः देवाः) बहुत प्रकारके आवेशको प्राप्त होनेवाले देव (व्यदधुः) विशेष प्रकारसे धारण करते हैं ॥ २ ॥

मया सोऽन्नमिति यो विपश्यति यः प्राणति य ईं शृणोत्युक्तम् ।

अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति भुभि श्रुत श्रद्धेयं ते वदामि ॥ ४ ॥

अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ ।

अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावापृथिवी आ विवेश ॥ ५ ॥

अहं सोममाहनसं विमर्म्यहं त्वष्टारमुत पूषणं भगम् ।

अहं दधामि द्रविणा हविष्मते सुप्राव्याई यजमानाय सुन्वते ॥ ६ ॥

अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वः ॥ ७ ॥

ततो वि तिष्ठे भुवनानि विश्वोत्तामं द्यां वर्ष्मणोर्ष स्पृशामि ॥ ७ ॥

अहमेव वातं इव प्र वाभ्यारममाणो भुवनानि विश्वा ।

परो दिवा पर एना पृथिव्यैतावती महिम्ना सं बभूव ॥ ८ ॥

॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥

॥ इति अष्टमः प्रपाठकः ॥

अर्थ— (देवानां उत मानुषाणां जुष्टं) देवों और मनुष्योंको स्वीकार करने योग्य (अहं) यह भाषण (अहं स्वयं एव वदामि) मैं स्वयं ही बोलती हूँ । (यं कामये) जिस जिसको मैं योग्य समझती हूँ (तं त उप्रं कृणोमि) उस उसको मैं उप ही बनाती हूँ तथा (तं ब्रह्माण, तं प्रापि, तं सुमेधां) उसीको ब्रह्म, ऋषि अथवा सहीको उत्तम बुद्धिमान करती हूँ ॥ १ ॥

(यः विपश्यति) जो यह विशेष रीतिसे देखता है (सः मया अर्घं अस्ति) वह मेरी कृपासे अर्घ खाता है । (यः प्राणति) जो प्राण लेता है और (यः ईं उक्त्वं शृणोति) जो भाषण सुनता है वह सब मेरी शक्तिसे ही है । जो (मां अमन्तवः) मुझे न माननेवाले हैं (ते उपक्षयन्ति) वे विनाशको प्राप्त होते हैं । हे (श्रुत) सुननेवाले ! (भुभि) भक्षण कर । (ते श्रद्धेयं वदामि) तेरे लिये भद्रा रखने योग्य यह उपदेश मैं करती हूँ ॥ ४ ॥

(ब्रह्म-द्विषे शरवे हन्तवै उ) ज्ञानके द्वेषी घातपात करनेवालेका नाश करनेके लिये (अहं रुद्राय धनुरा आस-नोमि) मैं रुद्रके लिये धनुषकी तानती हूँ, (अहं जनाय समदं कृणोमि) मैं जनोके लिये हर्ष देनेवाले पदार्थ उत्पन्न करती हूँ, (अहं द्यावा-पृथिवी आ विवेश) मैंने द्यावापृथिवीमें प्रवेश किया है ॥ ५ ॥

(अहं आहनसं सोमं विमर्मि) मैं प्राप्त करने योग्य सोम राजाका धारण करती हूँ । (अहं त्वष्टारं उत पूषणं भगं) मैं स्वष्टा और पूषाका धारण करती हूँ । (अहं हविष्मते सुप्राव्यै यजमानाय) मैं हवन करने और होमधवन करने वाले यजमानके लिये (सुप्राव्या द्रविणा दधामि) उत्तम रक्षा करने योग्य धन देती हूँ ॥ ६ ॥

मे (अस्य मूर्धन् पितरं सुवे) इसके शिरपर रखको निशुक्त करता हूँ । (मम योनिं समुद्रे अप्सु अन्तः) मेरा मूलस्थान प्रकृतिके समुद्रे जलोंके मध्यमें है । (ततः विश्वा भुवनानि वि तिष्ठे) वहाँसे सब भुवनोमें विशेष रीतिसे स्थित होती हूँ (उत वर्ष्मणा अमूं द्यां उप स्पृशामि) और अपनी महिमासे सब लोकोँको स्पर्श करती हूँ ॥ ७ ॥

(विश्वा भुवनानि आरममाणो) सब भुवनोँका आरंभ करनेवाली (अहं एव वातः इव प्रवामि) मैं ही अकेली वायुके समान फैलती हूँ । और (दिवाः परः) लोकोँके परे और (एना पृथिव्यै परः) इस पृथ्वीके भी परे (महिम्ना एतावती सं बभूव) अपने महत्त्वसे इतनी विशाल होती हूँ ॥ ८ ॥

राष्ट्री देवी ।

'राष्ट्री देवी' यह परमात्माकी प्रचंड तेजस्वी शक्तिका नाम है। यह शक्ति स्वयं अपनी महिमा वर्णन कर रही है, ऐसा काव्यमय वर्णन इस सूक्तमें है। तृतीय मंत्रमें कहा ही है कि ' (अहं एव स्वयं हृदं च दामि)' मैं ही यह स्वयं कहती हूँ । ' इसलिये यह वर्णन अन्य सुक्तोंके वर्णनकी अपेक्षा विशेष महावका है यह बात स्वयं स्पष्ट हो रही है। पाठक भी इस दृष्टिसे इसका अधिक मनन करें। यह सूक्त परमात्म शक्तिका वर्णन करनेके कारण इस सूक्तके आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक अर्थ संभवनीय हैं। आधिदैविक अर्थ अग्नि, इन्द्र आदि देवताओंके संबन्धमें होता है, यह अर्थ हमने मंत्रके अर्थ करते हुए दिशा है। परमात्माकी शक्ति अग्नि, इन्द्र, अश्विनी देव आदि सृष्ट्यन्तर्गत महाशक्तियोंमें प्रकाशित हो रही है, यह मात्र आधिदैविक अर्थमें प्रधान रहता है। पाठक इस अर्थको पूर्वस्थलमें देखें। अब यहाँ आध्यात्मिक और आधिभौतिक अर्थ देते हैं। आध्यात्मिक अर्थ अपने शरीरमें देखना होता है और आधिदैविक अर्थमें जहाँ परमात्माकी शक्तिका संबंध जानना होता है, वहाँ आध्यात्मिक अर्थमें जीवात्माकी शक्तिका संबंध देखना होता है। महीं अब यह आध्यात्मिक अर्थ देखिये—

आध्यात्मिक भावार्थ ।

'मैं जीवात्माकी शक्ति हूँ और मैं (रुद्रेभिः) प्राणोंके घाघ (यक्षुभिः) निवासक जलदि शारीरिक धातु रखके घाय (आदिस्तेभिः) आदान शक्तियोंके साथ तथा (विश्वदेवैः) सब इंद्रियोंके साथ रहकर वहाँका व्यवहार चलाती हूँ। मैं शरीरके (मित्रा-चरुणौ) घोर और धीम शक्तियोंको अर्थात् आत्मेय और एतान्मक शक्तियोंका धारण करती हूँ। मैं (इन्द्र-अग्नी) जीवन विधुत् और शरीरकी चण्णताके कायम रखती हूँ और मैं ही (अश्विनौ) दोनों प्राण और अपानको चलाती हूँ ॥ १ ॥

मैं शरीरकी (राष्ट्री) प्रकाशक शक्ति हूँ अर्थात् मेरे प्रभावके कारण इस देहमें तेजस्विता स्थिर रहती है, मैं ही यहाँ (यक्षुनां संगमनां) रख रक्तादि विविध धातु रखके उत्पन्न करके शरीरको सुरक्षित रखती हूँ। मैं ही (चिकित्सुषी) ज्ञान देनेवाली हूँ इसलिये मैं यहाँ अन्त्यात्मसूक्तमें (यक्षिणानां प्रथमा) पूजनीयमें सबसे प्रथम पूजा करने योग्य हूँ। मैं (भूरि-स्थान-त्रां) विविध अवयवों और इंद्रियोंमें रहकर शरीरकी रक्षा करती हूँ और (आयोऽग्रयन्तः देवाः) मेरे प्रवेशके कारण सब इंद्रियां मानो (मां व्यवधुः)

मेरा ही विविध प्रकारसे धारण करती हैं और मेरी शक्तिके ही अपना अपना कार्य करनेमें समर्थ हुई हैं ॥ २ ॥

देव क्या और मनुष्य क्या मुझ आत्मशक्तिका ही महत्त्व गाते हैं, मैं स्वयं भी अपना यह वर्णन करती हूँ, जिसपर मैं प्रसन्न होती हूँ वह मनुष्य तम वीर, माद्ग्न, अग्नि और ज्ञानी महात्मा बन जाता है ॥ २ ॥

मनुष्य खाता है, देखता है, खास होता है, शब्द सुनता है वह सब (मया) मुझ शक्तिकी सहायतासे ही करता है। जो लोग मुझे नहीं मानते वे नाशको प्राप्त होते हैं। सब लोग मेरा यह भाषण श्रवण करें और मुझ आत्मशक्तिपर भ्रंश न करें, धरुसे ही मुझ शक्तिके सनको लाभ होता है ॥ ४ ॥

ज्ञानविरोधी पातक विचारोंको दूर करनेके लिये मैं ही आत्मशक्ति इस शरीरमें (रुद्राय) प्राणको प्रेरणा करती हूँ, मैं ही मनुष्यसे आनंद और हर्ष देती हूँ, तात्पर्य इस शरीरमें (घौः) घिरने लेकर (पृथिवी) पेरतक मैं शक्ति रूपसे फैली हूँ ॥ ५ ॥

मैं प्राप्त करने योग्य (सोम) अन्नका धारण यहाँ करती हूँ, मैं ही (त्यष्टा) भेदक और (पूषा) पोषक शक्तियोंको शरीरमें धारण करती हूँ। मैं (हवि) उत्तम अन्न और रख स्वांकारनेवाले और इस शरीररूपी यहशालामें घातघातशरीरक स्रज करनेवालेको उत्तम यश देती हूँ ॥ ६ ॥

मैं इस शरीरके ऊपर रखक शक्तिको नियुक्त करती हूँ, मैं यहाँ हृदयके अंदरके हृदयाशयके जीवनरसमें रहती हूँ, वहाँसे हरएक अवयवमें कार्य करनी हूँ और ऊपर धिरतक फैलती हूँ ॥ ७ ॥

सब इंद्रियों और अवयवोंको उत्पन्न करती हूँ मैं धातुके समान फैलती हूँ और इस शरीरमें घिरने लेकर पेरतक अपनी महिमासे फैली हूँ ॥ ८ ॥

अध्यात्मवर्णनका मनन ।

पूर्वोक्त मंत्रोंका यह आध्यात्मिक आशय है। जो आशय अपने अंदरकी शक्तियोंका होता है ॥ आध्यात्मिक कहलाता है। मंत्रोंमें जो दैवतोंके शब्द होते हैं वे ही मनुष्यके अंदरकी विविध शक्तियोंके वाचक होते हैं, उनको अन्तःशक्तियोंका वाचक जाननेसे आध्यात्मिक अर्थ जाना जाता है। पाठक इस दृष्टिसे इस सूक्तका मनन कर सके हैं। ऊपरके आध्यात्मिक अर्थका विचार करनेसे पाठकोंकी स्वयं पता लग जायगा कि अध्यात्ममें किस शब्दका क्या अर्थ होता है। अब इस सूक्तका

आधिभौतिक आशय देखिये । मानव सच या प्राणिसचके विषयवा जो अर्थ होता है वह आधिभौतिक अर्थ होता है—

आधिभौतिक भावार्थ ।

‘मै राष्ट्रशक्ति (रुद्रेश्वरि) वारों (वसुभिः) धनिकों (आदित्यैः) विष प्रकाशक विद्वानों और (विश्वेदेवैः) सब ज्ञानियोंके साथ रहती हूँ । मैं दोनों (मित्रावरुणौ) मित्र जनों और वरिष्ठ लोगोंको, (इन्द्र-अग्नि) शूर वीरों और ज्ञानियोंको तथा (अश्विनौ) दोनों प्रकारके अश्विनो कुमारोंको अर्थात् वैद्योंको राष्ट्रमें धारण करती हूँ ॥ १ ॥

मैं राष्ट्रशक्ति हूँ, मैं ही सब धनों और धनिकोंको एकत्रित करती हूँ, मैं राष्ट्रशक्ति (चिकित्सुषी) ज्ञान बढानेवाली हूँ मैं पूजनीयोंमें सबसे मुख्य हूँ, मैं राष्ट्रके अनेक स्थानोंमें (भूरि-स्थार-र्षा) रहकर राष्ट्रकी रक्षा करती हूँ इस मुख्य राष्ट्रशक्ति द्वारा (आपदेशयन्ता देवाः) अनेक अर्थात् स्फुरणको प्राप्त हुए सब विद्वान् लोग, मानो, मेरा ही विशेष प्रचार धारण करते हैं ॥ १ ॥

मैं जैसी देवजनोंको वैसी ही साधु रणमनुष्योंको भी सपनीय हूँ अर्थात् सब मुझ राष्ट्रशक्तिका धारण करें । मैं स्वयं कहती हूँ कि जिसपर मैं प्रसन्न होता हूँ वह उमवीर, ज्ञानी, क्षत्रिय अथवा बुद्धिमान् मनुष्य बनता है ॥ १ ॥

राष्ट्रमें जो पुरुष अन्न भोग लेते हैं, जो देखते हैं, सुनते हैं अथवा जो श्रवणदृष्टि करते हैं वह सब मेरी ही शक्तिके करते हैं । (मां भ्रमन्तवा) मुझ राष्ट्रशक्तिका अपमान करनेवाले अथवा मुझे मान न देनेवाले लोग नाशको प्राप्त होते हैं । हे लोगो ! यह बात तुम धडाधरे सुनो इसमें तुम्हारा हित है ॥ ४ ॥

(ब्रह्मक्षिपे शरवे हन्तव्ये) ज्ञान प्रचारक द्वेषी और पातशात करनेवाले दुष्टोंका नाश करनेके लिये मैं ही (रुद्राय धनुः स्वातनोमि) वीर पुरुषोंके पास सब छद्मस्त्र तैयार रखती हूँ । मेरी कृपासे ही राष्ट्रके लोग आनन्दमें रहते हैं, मानो मैं राष्ट्रशक्ति पृथ्वीसे लेकर धुलोकतक अर्थात् सर्वत्र फैली हूँ ॥ १ ॥

मैं राष्ट्रशक्ति ही प्राप्त करने योग्य (सोमं) सोम आदि वनस्पतियोंका अन्न धारण करती हूँ । (अहं स्वष्टार) मैं कारीगरोंका और (पूषण भग) पोषणकर्ता धनवानोंका राष्ट्रमें धारण करती हूँ । जो (हविष्मते यजमानाय) अन्नादि द्वारा यज्ञ करनेवाले सज्जन होते हैं, उनको मैं उचित प्रमाणमें धन देती हूँ ॥ १ ॥

मैं ही राष्ट्रशक्ति (अस्या मूर्चन पितरं सुवे) इस राष्ट्रके विरपर रक्षा करनेवाले राजाको उत्पन्न करती हूँ, मेरी उत्पत्ति (स+उत्+प्ते) एक होकर उत्कर्षक लिये जो राष्ट्रीय प्रयत्न होते हैं, उन प्रयत्नोंमें होती है । यहाँ मैं उत्पन्न होती हूँ और पश्चात् राष्ट्रके हरएक कोनेमें फैलती हूँ, तब ऐसा प्रतीत होता है कि मैं पृथ्वीसे स्वर्गतक फैली हूँ ॥ ७ ॥

राष्ट्रमें मैं सब सत्ताओंको आरम्भ करती हूँ और चलाती हूँ । मानो, मैं प्रबल वायुके समान संचार करती हूँ, यहाँ तक कि ऊपरस नीचे तक मेरा अपूर्व संचार होता है, वह मेरी महिमा है ॥ ८ ॥

इस राष्ट्रीय अर्थका मनन ।

इस सूक्तेका आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक ये तीनों भावार्थ यहाँ दिये हैं, पाठक इन तीनोंकी तुलना अच्छी प्रकार करें और उत्तम बोध प्राप्त करें । वैयक्तिक और राष्ट्रीय इन अर्थोंके विषयमें विशेष उपदेश प्राप्त करना चाहिये, क्योंकि मनुष्यका कर्मेन्द्र ही यह है । इन मंत्रोंके शब्द तीनों भूमिकाओंमें किंच प्रकार अर्थ बताते हैं यह निम्नलिखित कोष्टकसंज्ञात हो सकता है—

मन्त्रके शब्द	आधिदैविक	आधिभौतिक	आध्यात्मिक
	भाव	भाव	भाव
रुद्राः	मेघस्थानीय विपुल	वीर	प्राण
वसुः	पृथिव्यादि आठ वस्तु	धन और धनिक	शरीरस्थ धातु
आदित्य विश्वेदेवाः	सूर्य सब प्रकाशमान आत्मादि देव	ज्ञानप्रकाशक सब कर्मचारी	मस्तिष्क सब इंद्रिय
मित्रः वरुणः इन्द्रः अग्निः अश्विनौ त्वष्टा पूषा समुद्रः द्यौः पृथिवी	सूर्य चन्द्र विद्युत् अग्निः अश्विनौ देवशिष्यी पोषक दैवीशक्ति प्रकृति सुलोक मूलोक	प्रकाशक विद्वान् शूर वक्ता वैद्य कारीगर पोषणकर्ता	नेत्र मन जाग्रत मन वाणी आसउच्छ्वास विमोजकशक्ति पोषकशक्ति
			लोणोंकी हलचल हृदय शिर पाव

मंत्रके शब्द इस रीतिसे अन्यान्य भूमिकाओंमें अन्यान्य अर्थोंके वाचक होते हैं। इन अर्थोंको जाननेसे ही मंत्रका सपूर्ण अर्थ जानना संभव है। व्यक्तिमें गुणोंके रूपसे अर्थ देखना है, राष्ट्रमें गुणी जनोंका भाव लेना है और विश्वमें उक्त देवोंको देखना होता है। जैसा व्यक्तिमें शौर्य गुण है, इससे शत्रु दूर किये जाते हैं। इसी गुणसे गुणी बने हुए शूर क्षत्रिय वीर राष्ट्रमें होते हैं, इनमें शौर्य गुणका प्राधान्य होता है, इनका ही रूप विश्वमें इन्द्र शक्ति है जो विजुद्रूपमें खीलती है। व्यक्तिमें शौर्य, राष्ट्रमें शूर और विश्वमें विजुद्रुप ये सब वैदिक इन्द्र देवताही विभूतियाँ हैं। पाठक इस प्रकार सब देवताओंकी विभूतियाँ जानेंगे तो उनको एक ही वेद मंत्रसे सब भूमिकाओंमें क्या बोध लेना है, इसका ज्ञान हो सकता है।

इस सूक्तमें 'राष्ट्री' शब्द है। राष्ट्र जिसके कारण रहता है, जिस शक्तिसे राष्ट्र उन्नत अवस्थामें रहता है, जिस शक्तिसे राष्ट्र बढता है और अभ्युदयेसे युक्त होता है उस शक्तिका नाम राष्ट्री है। यह राष्ट्र शक्ति 'आदित्य, रुद्र, वसु और विश्वेदेव' इनके साथ रहती है, यह प्रथम मंत्रका कथन है। ये देवतावाचक चार शब्द क्रमशः 'ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र' अर्थात् कारीगरोंके वाचक हैं। ब्राह्मणवैश्य पूर्ण आदित्य ब्राह्मण वर्णका बोधक, रुद्र वीरभद्र आदि नाम क्षौत्रिक लिये सुप्रसिद्ध हैं, अतः ये क्षत्रिय वर्णके वाचक, वसु शब्द धनवानों और धनोका प्रसिद्ध है अतः यह वैश्यांका सूचक और विश्वेदेव शब्द सब अन्य व्यवहार वर्तमानोंका वाचक हेतुसे अवशिष्ट कारीगरोंका वाचक है। देवताओंमें इन्हीं शब्दों द्वारा चातुर्वर्ण्य बोधित होता है और इन देवताओंके मंत्रोंसे चातुर्वर्ण्यके धर्म कर्मोंका बोध हो सकता है। यह राष्ट्री शक्ति इन लोगोंके अंदर रहती है, इनमें कार्य करती है और इनके द्वारा प्रकट होती है।

यह राष्ट्री शक्ति (अग्नि = मन्त्र) ब्राह्मणों, (इन्द्र = क्षत्र) क्षत्रियों, (मित्र) सहजिकों, (चक्रणों = राजा) राजपुत्रों और (अग्निना = अग्निना इमानी) आधुनिक विद्वानोंका आध्य देव इनका धारण पोषण करती है। राष्ट्रमें इनका पोषण करके इनके द्वारा अन्य साधारण जनोंकी सुख पहुंचाती है। यह इस राष्ट्रीय शक्तिकी महिमा देखने योग्य है।

यह राष्ट्रीय शक्ति (यस्मिन् संगमनी) सब प्रकारके धनधान्योंको प्राप्त कराती है। राष्ट्रीय शक्तिका जिस देशमें उदय होने लगता है वहाँ उस शक्तिके विकासके कारण सब

प्रकारके धन इकट्ठे होने लगते हैं, तथा जिस देशमें राष्ट्र शक्तिका विकास बंद होता है, उस देशमें दरिद्रता बढती है। पतित राष्ट्र और उन्नत राष्ट्रका यह विपक्षता और संपन्नतासे संबंध देखने योग्य है, इतिहासमें पाठक इसका अनुभव कर सकते हैं।

इस राष्ट्र शक्तिका मनुष्योंमें आवेश होता है, अर्थात् जिस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद अपनी राष्ट्रभक्तिके साथ एक होकर बड़े राष्ट्रीय पुरुषार्थमें प्रवृत्त होते हैं, उस समय इस राष्ट्री देवीका संचार उन मनुष्योंमें होता है, (भूरि-आविष्ठापन्ता) विशेष प्रकारका देवी आवेश मनुष्योंमें उद्यम होता है और ऐसे देवी स्फुरणसे युक्त हुए लोग संख्यामें जोड़ भी कहीं न हों, शक्तिका बड़ा कार्य करके दिखा देते हैं। यह राष्ट्रीदेवीके आविष्कारका चमत्कार है। इसी लिये उनको सब (यष्टियानां प्रथमा) पूजनीयोंमें पहिली पूजा करने योग्य करके कहते हैं। चारों वर्ण इसकी पूजा अपने हृदयमें करते हैं और राष्ट्रभक्तिते अपने हृदय परिपूर्ण करते हैं। वेदमें अन्यत्र भी कहा है कि—

इच्छा सरस्वती मही त्रिचो देवीर्मयोभुयः ।

यहिः सीदन्त्यद्यिचः ॥ (तामवेद १।१३।९)

'मातृभाषा, मातृसम्भूता और (मही) मातृभूमि ये तीन देवियाँ कस्याप करनेवाली हैं। इत्युक्तिये ये अन्तःकरणमें बिना विस्मरण हुए स्थान प्राप्त करें।' अर्थात् हरएक मनुष्यके मनमें इन तीन देवियोंका योग्य और सम्मानका स्थान प्राप्त हो। और कभी ऐसा न हो कि लोग इन तीन देवियोंका योग्य आदर न करें। इस मंत्रके उपदेशानुसार मातृभूमिकी भक्ति हरएकको करनी चाहिये और यही उपदेश इस सूक्तके द्वितीय मंत्रमें '(प्रथमा यष्टियानां राष्ट्री) यह राष्ट्रशक्ति पूजनीयोंमें सबसे प्रथम पूजा करने योग्य है, 'शब्दों द्वारा कहा है। यदि इस अर्थमें उद्यमपूर्वक अधिगमनाति करनेकी इच्छा है तो इस राष्ट्रदेवताकी पूजा करना चाहिये और उद्यम देवीके लिये अपना दिल देनेके लिये प्रिद्ध होना चाहिये।

राष्ट्र देवी तब प्रसन्न होती जब लोग उसकी प्रीतिके लिये अपने सर्वस्वका समर्पण करनेकी तैयार होते हैं। शान्ति जन सदा ही राष्ट्र देवीके लिये अपने सर्वस्वका अर्पण करनेकी तैयार होते हैं। इसीलिये ऐसा त्यागी पुरुष (सः सन्नं अस्ति) जल भोग प्राप्त करता है ऐसा चतुर्थ मंत्रमें कहा है।

यदि उस मातृभूमिकी योग्य उपपत्ति न की अथवा इसका अपमान किया, किंवा इसका योग्य सत्कार नहीं किया तो,

ऐसे (अ-मन्तवः उपश्रयन्ति) राष्ट्रीय शक्तिका अपमान करनेवाले लोग सर्वत्र नाशको प्राप्त होते हैं । यह बात (अवेद्यं वदामि) विश्वास रखने योग्य है अर्थात् ऐसा होता है । पाठक राष्ट्र भक्तिका महत्त्व कितना है यह बात इस मन्त्रे जानकर कभी राष्ट्रोद्द्वेग का वर्णन करें और सदा राष्ट्र भक्ति करते हुए और राष्ट्रके लिये आत्मसर्वस्वका समर्पण करके अपने जीवनका सर्वसंघर्ष करने द्वारा विजयी और यशस्वी हों ।

राष्ट्रके अंदर भी जो कुछ लोग होते हैं वे सज्जनोंके क्लेश देते हैं, तथा राष्ट्रके बाहर भी जो कुछ दुर्जन होते हैं वे भी राष्ट्रपर हमला करके घातपात और स्तन खराबी करते हैं । इनका नाश करनेके लिये राष्ट्रक (रुद्राय) वीरपुरुषोंके पास (धनुः) विविध प्रकारके धनुष्यादि शस्त्रास्त्र तैयार रखनेका कार्य राष्ट्रशक्तिका ही है । जो राष्ट्र जीवित और जाग्रत होता है वह अपने शत्रुके नि पातके लिये आवश्यक शस्त्रास्त्र तैयार रखता ही है और योग्य प्रसंगमें योग्य रीतिसे उनका उपयोग करके विजय भी प्राप्त करता है । अभ्युदय प्राप्त करनेवाले राष्ट्रका अपनी रक्षाके लिये जाग्रत रहना अत्यंत योग्य और अत्यंत आवश्यक भी है ।

यह राष्ट्र शक्ति (श्वष्टारं) कभीगरीका पोषण करती है इसी प्रकार जो मनुष्य जनताका पालन पोषण करते हैं उन (पूषण) पोषक जनताका अथवा उन (भृगं) भ्रम्यमानोंका सत्पाम प्रकार चारण पोषण करती है । ऐसे पुरुषोंकी कभी अवनातिमें नहीं रहती, प्रत्युत उज्जत करती है । इसी प्रकार जो लोग अपने धनधान्यका (यजमान) यज्ञ करते हैं, अर्थात् जनताकी भलाईके लिये अपने धनधान्यका समर्पण करते हैं, उनको कभी घनही न्यूनता नहीं रहती । अर्थात् जितना वे दान करते हैं उतने अधिक (द्रविणा दधामि) धन उनकी प्राप्त होता है, फिर वे अधिक दान करते हैं और फिर उनका

धन बढ़ता ही जाता है । इस प्रकार युगसे इष्टि होती है और जनताका सुख बढ़ता ही जाता है ।

राष्ट्रके ऊपर नियामक और पालकको उत्पन्न करना और राजमहोपर उसकी स्थापना करना (अस्य मूर्धन्यं पितरं सुवे) यह राष्ट्रशक्ति ही करती है । अर्थात् जीवित और जाग्रत राष्ट्रके लोग अपनी राजकासन व्यवस्थाके लिये सुयोग्य राज्याध्यक्षका स्वयं निर्वाचन करते हैं और उसको राज्यके ऊपर नियुक्त करते हैं । यह राष्ट्रशक्तिका उत्पत्तिस्थान (समुद्रे अन्तः) राष्ट्रीय हलचलके महासागरके अंदर होता है । (सं०) एक होकर (उत्) उत्कर्षके लिये (द्र) गति करना अथवा प्रयत्न करना राष्ट्रीय हलचलका स्वरूप है । इसका ही नाम ' समुद्र ' (सं+उत्+द्र) है । इस हलचलमें यह राष्ट्रशक्ति प्रगट होती है और हरएकके अन्तःकरणमें फैलती है, मानो इस प्रकार यह (विश्वा भुवनानि धितिष्ठे) सर्वत्र भुवनोंमें फैलती है, अर्थात् भूमिसे स्वर्गतक विस्तृत होती है, हरएक कार्यमें यह प्रकट होती है, हरएक हलचलके तथैव यह रहती है । इस प्रकार इसकी महिमा है ।

जिस समय जनतामें राष्ट्रशक्तिका संचार होता है उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रशक्ति रूप (चात इव प्रधामि) संज्ञावातका जोरसे प्रवाह चल रहा है । और इसका वेग रोकना अब असम्भव है । इस शक्तिका वेग महा तक्ष प्रचर होता है कि (विश्वा परा) पुलोकसे भी परे और (एना पृथिव्या परा) इस पृथ्वीके भी पार वह वेग कार्य कर रहा है । आकाश पाताल इस शक्तितसे भरे हैं और कोई स्थान खाली नहीं है ।

राष्ट्रशक्तिका महिमा यह है । जो इसके उपलब्ध होते हैं वे अपने राष्ट्रको अभ्युदयके उत्तम शिक्षणर रथापित करते हैं यह जानकर पाठक राष्ट्रशक्ति द्वारा मिलनेवाली उन्नति प्राप्त करें और आगेके अभ्युदयके लिये अपने आपको योग्य बनावें ।

॥ यहाँ पद्य अनुवाद समाप्त ॥

उत्साह ।

[सूक्त ३१]

(श्रुतिः — प्रह्लास्कन्दः । देवता — मन्युः ।)

त्वया मन्यो सुरथमारुजन्तो हर्षमाणा हृषितासो मरुत्वन् ।

तिग्मेपय आयुधा संशिशाना उप प्र यन्तु नरो अगिरूपाः

॥ १ ॥

अगिरिव मन्यो त्विषितः सहस्व सेनानीर्नः सहुरे हूत एधि ।

हृत्वाय शत्रून्वि र्भजस्व वेदु ओजो मिमानो वि मृषो नुदस्व

॥ २ ॥

सहस्व मन्यो अभिमातिमसौ रुजन्मृणन्मृणन्प्रेहि शत्रून् ।

उग्रं ते पाजो नन्वा रुरुधे वृशी वशं नयासा एकज त्वष

॥ ३ ॥

एको वहुनामसि मन्य ईडिता विश्वेशं युद्धाय सं शिशाधि ।

अकृत्तकृत्वया युजा वयं धुमन्तं घोषं विज्रयाय कृमसि

॥ ४ ॥

अर्थ— हे (मरुत्वन् मन्यो) मरनेकी अवस्थामें भी उठनेकी प्रणाली करनेवाले उत्साह ! (त्वया स-रथं आरु-जन्तः) तेरी सहायतासे रथ सहित शत्रुको विनष्ट करते हुए और स्वयं (हर्षमाणाः हृषितासः) आनन्दित और प्रसन्नचित्त होकर (आयुधाः सं-शिशानाः) अपने आयुधोंसे तीक्ष्ण करते हुए (तिग्म-इवयः अगिरूपाः नरः) तीक्ष्ण शस्त्रालयवाले अगिरे समान तेजस्वी नेतामण (उप प्र यन्तु) चढ़ाई करें ॥ १ ॥

हे (मन्यो) उत्साह ! (अगिः इय) तू अगिरे समान (त्विषितः सहस्व) तेजस्वी होकर शत्रुको पराजित कर । हे (सहुरे) समर्थ ! (हूतः नः सेनानी एधि) पुकारा हुआ हमारी सेनाको बलानेवाला हो । (शत्रून् हृत्वाय) शत्रुओंको मारकर (वेदुः विभजस्व) धनको पाट दे और (ओजः मिमानः) अपने बलको मापता हुआ (मृषः वि नुदस्व) शत्रुओंको हटा दे ॥ २ ॥

हे (मन्यो) उत्साह ! (असौ अभिमाति सहस्व) इसके लिये अभिमान करनेवाले शत्रुको पराजित कर, (शत्रून् रुजन् मृणन् प्रमृणन् प्रेहि) शत्रुकी तोड़ता हुआ, मारता हुआ और कुचलता हुआ चढ़ाई कर । (ते उग्रं पाजो ननु वा रुरुधे) तेरा प्रभावशाली बल मिश्रके शत्रुको रोक सकता है । हे (एकज) अद्वितीय ! (त्वं वशी वशं नयासि) तू स्वयं संयमी होनेके कारण शत्रुको अपने वशमें कर सकता है ॥ ३ ॥

हे (मन्यो) उत्साह ! तू (एकः वहुनां ईडिता असि) अकेला ही बहुतोंमें खटार पानेवाला है । तू (विशं विशं युद्धाय सं शिशाधि) प्रत्येक प्रजाजनकी युद्धके लिये उत्तम प्रकार शिक्षित कर । हे (अ-कृत्त-कृत्) अद्वैत प्रकाशवाले ! (त्वया युजा वयं) तेरी मित्रताके साथ हम (धुमन्तं घोषं विज्रयाय कृमसि) हर्ष युक्त शब्द विजयके निधे करते हैं ॥ ४ ॥

भावार्थ— मनुष्यको उत्साह होता है होने नहीं देता । जिनके मनमें उत्साह रहता है वे शत्रुओंको नष्ट करते हैं, और प्रसन्न चित्त अपने शस्त्रालयोंको सदा सज्ज करके अपने तेजको बढ़ाते हुए, शत्रुपर चढ़ाई करते हैं ॥ १ ॥

उत्साहसे तेज बढ़ता है, उत्साहसे ही शत्रु पराजित होते हैं । उत्साही युद्ध सेनापालक होता, तो वह शत्रुका नाश करके धन प्राप्त करता है । फिर अपने बलको बढ़ाता हुआ दुष्टोंके दूर कर देता है ॥ २ ॥

उत्साहसे शत्रुका पराजय कर और शत्रुओंका नाश उत्साहसे कर । उत्साहसे दुश्मनका बल बढ़ेगा और तुम शत्रुको रोक सकोगे । हे शत्रु ! तू पहिले अपना संयम कर और जब तुम अपना संयम करोगे तब तुम शत्रुको भी वशमें कर सकोगे ॥ ३ ॥

विजेषकृदिन्द्र इवानवन्त्रोऽस्माकं मन्यो अधिषा भवेह ।

प्रियं ते नाम सहुरे गृणीमसि विद्या तमुत्सं यत् आचभूयं

आभूत्या सहजा वज्र सायक सहो विमर्षि सहभूत उचरम् ।

क्रत्वा नो मन्यो सह मेघेधि महाधनस्य पुरुहूत संसृजि

॥ ६ ॥

संसृष्टं घनमुभयं समाकृतमस्मभ्यं घत्तां वरुणश्च मन्युः ।

मियो दधाना हृदयेषु शत्रवः पराजितासो अप नि लयन्ताम्

॥ ७ ॥

अर्थ—हे (मन्यो) उत्साह! (इन्द्रः इव विजेषकृत्) इन्द्रके समान विजय करनेवाला और (अनघ-प्रघ) उत्तम वस्त्र पहनेवाला होकर (इह अस्माकं अधिषाः भव) यहाँ हमारा स्वामी हो । हे (सहुरे) समर्थ! (ते प्रिये नाम गृणीमसि) तेरा प्रिय नाम हम उच्चारते हैं । (तं उत्सं विद्या) और उस स्रोतको जानते हैं कि (यत् आचभूयं) जहाँसे तू प्रकट होता है ॥ ५ ॥

हे (वज्र सायक सहभूत) वज्रधारी, बाणधारी और साथ रहनेवाले । तू (आभूत्या सहजाः) ऐश्वर्यके साथ उत्पन्न होनेवाला (उत्तर सहः विमर्षि) अधिक उत्तम वस्त्र धारण करता है । ते (पुरुहूत मन्यो) बहुतवार पुकार गये सखाह । तू (क्रत्वा सह) कर्म शक्तिके साथ (मेघेधि) मित्र बन कर (महाधनस्य संसृजि) बड़ा धन प्राप्त करनेवाले महापुत्रके उत्पन्न होनेपर (पथि) हमें प्राप्त हो ॥ ६ ॥

(मन्युः वरुणः च) अशाह और श्रेष्ठतया भाव (उभयं घनं) दोनों प्रकारका धन अर्थात् (संसृष्टं) उत्पन्न किया हुआ और (सं-आकृतं) संग्रह किया हुआ, (अस्मभ्यं घत्तां) हमें दे । (हृदयेषु मियो दधानाः शाश्वतः) हृदयोंमें भयोंकी धारण करनेवाले शत्रु (पराजितासः अप निलयन्तां) पराजित होकर दूर भाग जावें ॥ ७ ॥

भाषार्थ—स्वभावतः उत्साही पुरुष बहुतेकोंमें एकाग्र होता है और इसलिये सब नशका सत्कार करते हैं। शिक्षाद्वारा ऐसा प्रबंध करना चाहिये कि राष्ट्रका हर एक मनुष्य उत्साही हो जावे और जीवनयुद्धमें अपना कार्य करनेमें समर्थ होवे। उत्साहके ही प्रकाश बड़ता है और विजयकी घोषणा करनेका सामर्थ्य प्राप्त होता है ॥ ५ ॥

उत्साह ही इन्द्रके समान विजय करनेवाला है। उत्साह कभी निराशाके शब्द नहीं बुलवाता। इसलिये हमारे अन्तःकरणमें उत्साहका स्वाभाविक स्थिर होने। हम उन समर्थ महापुरुषोंका नाम लेते हैं कि जिनके अन्तःकरणमें उत्साहका स्रोत बड़ता रहता है ॥ ५ ॥

उत्साहके साथ सब राजाज तैयार रहते हैं। उत्साहके साथ सब ऐश्वर्य रहते हैं और उत्साह ही अधिक शक्तका धारण करता है। यह प्रचीननीय उत्साह सदा हमारा साथी बने और सबके साथ रहनेसे जीवनयुद्धमें हमारा श्रेष्ठ होवे ॥ ६ ॥

उत्साह और वरिष्ठता ये दो गुण साथ साथ रहते हैं, और ये सब धन प्राप्त करते हैं। स्वयं उत्पन्न किया हुआ और स्वयं संग्रह किया हुआ धन इनसे प्राप्त होता है। उत्साही पुरुषके शत्रु भयमें डरते हुए परास्त होकर भाग जाते हैं ॥ ७ ॥

यशका मूल मंत्र ।

मनुष्य सदा यश प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, परंतु बहुत थोड़े मनुष्योंकी पता दे कि अपने मनमें उत्साह रहनेसे ही यश प्राप्त होनेकी समावना होती है। यश प्राप्त होनेका कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इस सूक्तमें इसी 'उत्साह' की प्रेरक देवता मान कर उसका वर्णन किया है जो पाठक यशस्वी होना चाहते हैं वे इस सूक्तका मनन करें और उत्साहको यश देनेवाला मान कर अपने मनमें उत्साहकी स्थापना करके जगत्में यशस्वी बनें। यशस्वी बननेका उपाय जो तृतीय मंत्रमें कहा है वह

सबसे प्रथम देवने योग्य है—

त्वं वशी (शत्रुन्) वश नयासै । (सू. ११, मं २)

'त्वं' तू पहिले वशी अर्थात् समझी बन, अपने आपको तू सबसे प्रथम वशमें कर, पश्चात् तू अपने शत्रुओंको वशमें कर सकेगा । 'शत्रुओंको वशमें करनेका काम उतना कठिन नहीं है। जितना अपने अन्तःकरणको वशमें करनेका कार्य कठिन है। जिन्होंने अपने आपको वशमें कर लिया उन्होंने, मानो, सब शत्रुओंको वशमें कर लिया ।

यब सदा अपने हृदयसे प्रारंभ होता है, इसलिये शत्रुको

वशमें करनेका कार्य भी अपने हृदयसे ही प्रारंभ होना चाहिये। हृदयके अंदर वायु-कोषादि अनेक शत्रु हैं जिनका परास्त करनेसे अथवा उनको वशमें करनेसे ही मनुष्यका बल बढता है और पश्चात् वह शत्रुको वश करनेमें समर्थ होता है। 'अपने आपको वशमें करो तब तुम शत्रुको वशमें कर सकोगे,' यह उन्नतिका नियम है। पाठकगण इस नियमका अच्छी प्रकार स्मरण रखें।

उत्साहका महत्त्व ।

वेदमें 'मनु' शब्द उत्साह अर्थमें आता है। जिसको 'क्रोध' अर्थवाला मानकर बहुत लोग अर्थका अनर्थ करते हैं। इस सूत्रमें भी 'मनु' शब्द 'उत्साह' अर्थमें है। यह उत्साह क्या करता है देखिये—अब यह उत्साह अपने (स्व-रथ) में मन स्वी रथपर आरुढ़ होता है, उस समय मनुष्य (हर्षमाणाः) प्रसन्न चित्त होते हैं, उनका (हृषितासः) मन कभी निराशायुक्त नहीं होता, आनन्दसे सब कार्य करनेमें समर्थ होता है। उत्साहसे (मरु-उत्स-चक्षुः) मरनेकी अवस्थामें भी उठनेकी आशा बनी रहती है, कैसी भी कठोर आपत्ति क्यों न आजाय, मन सदा उत्कृष्टित रहता है। उत्साहसे मनुष्य (अमरूपाः नराः) अधिक समान तेजस्वी बनते हैं। (शत्रून् हृत्वा) शत्रुओंकी मारनेका सामर्थ्य उत्पन्न होता है। जिस मनुष्यमें यह उत्साह अन्तःशक्तिशाली (नः सेनानीः) संघालक सेनापति जैसा बनता है वही (आजः मिमानः) बल बढता है और (मृधाः विनुदक्ष्य) शत्रु-ओंकी दूर करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है। उत्साहसे (उग्र

पाजः) विलक्षण उग्र बल बढता है जिसके सामने (ननु आरुह्ये) कोई शत्रु उठार नहीं सकता अर्थात् यह उत्साही युद्ध सब शत्रुओंको रोक रखता है, और पास आने नहीं देता। राष्ट्रमें (विशं विशं युद्धाय सं शिक्षाधि) हर एक मनुष्यको ऐसी शिक्षा देनी चाहिये कि जिस शिक्षाको प्राप्त करनेसे हर एक मनुष्य अपने जीवनयुद्धमें नियमपूर्वक विजय प्राप्त करनेके लिये समर्थ हो जावे। (विजयाय घोषं कृण्वन्ति) विजयका आनन्द ध्वनि ही मनुष्य करें और कभी निराशाके बीचधमें न पड़े। यह उत्साह (विजये-कृत्य) विजय प्राप्त करानेवाला है। इस समय इन्द्रादिकोंने जो विजय प्राप्त किया है वह इसी उत्साहके बलपर ही किया है। एक बार मनमें जो मनुष्य पूर्ण निरासाही बनता है वह आगे जीवित भी नहीं रहता। अर्थात् जीवन भी इस उत्साहपर निर्भर रहता है। इसलिये हमारे मनका (अस्माकं अधिपाः) स्वामी यह उत्साह बने और कभी हमारे मनमें उत्साहहीनता न आवे। यह उत्साह ऐसा है कि जिसके (सह-भूत) साथ बल उत्पन्न हुआ है। अर्थात् जहाँ उत्साह उत्पन्न होगा वहाँ ही संदेह बल उत्पन्न होगा ही। इसलिये हर एक मनुष्यको चाहिये कि वह अपने मनमें उत्साह सदा स्थिर रखनेका प्रयत्न करे और कभी निराशाके विचार मनमें आने न दें। इसी उत्साहसे सब प्रकारके पन मनुष्य प्राप्त कर सकता है। शत्रुको परास्त करता है और विजयी होता हुआ हरवर लोकमें आनन्दसे विचरता है।

पाठक इस विचारके साथ इस सूत्रका मनन करें और उचित बोध प्राप्त करें।

[सूक्त ३२]

(श्रुतिः — प्रज्ञा, स्कन्दः । देवता — मनुष्यः ।)

यस्ते मनुयोऽर्विषद्वज्र सायक सह ओजः पुष्यति विश्वमानुषक् ।

साह्याम दासमार्य त्वया युजा वयं सहस्कुतेन सहसा सहस्वता

॥ १ ॥

अर्थ—हे (वज्र सायक मनुयो) शस्त्राश्रयुक्त उत्साह । (यः ते अविधत्) जो तेरा सेवन करता है वह (यिध्वं सहः ओजः) सब बल और सामर्थ्यको (आनुषक् पुष्यति) निरन्तर पुष्ट करता है। (सहस्कुतेन सहस्वता) बलकी बढानेवाले और विजयी (स्थया युजा) तुम सहामर्कके साथ (वयं दास आर्य साह्याम) हम राक्षस और आर्योंको अपने वशमें करेंगे ॥ १ ॥

भाषार्थ—जिसके पास उत्साह होता है, उसकी सब प्रकारका बल और शस्त्राश्रयोंका सामर्थ्य प्राप्त होता है और वह हर एक प्रकारके शत्रुको वशमें कर सकता है ॥ १ ॥

मन्युरिन्द्रो मन्युरेवासं देवो मन्युर्होता वरुणो जातवेदाः ।	
मन्युर्विशं ईडते मातृषीर्याः पाहि नो मन्यो तपसा सजोषाः	॥ २ ॥
अभीहि मन्यो तवस्तवोयान्तपसा युजा वि जहि शत्रून् ।	
अमित्रहा वृत्रहा दंसुहा च विश्वा वसून्या मरा त्वं नः	॥ ३ ॥
त्वं हि मन्यो अभिभृत्योजाः स्वयंभूर्माभो अभिमातिपाहः ।	
विश्वचर्षणिः सद्गुरिः सहीयान्स्माखोजः पृतनासु घेहि	॥ ४ ॥
अभागः सक्षप परेतो अस्मि तव कृत्वा तविपस्यं प्रचेतः ।	
त्वं त्वा मन्यो अक्रतुर्जिहीडाहं स्वा तनूर्बलदावा न एहि	॥ ५ ॥

अर्थ—(मन्युः इन्द्रः) उत्साह ही इन्द्र है, (मन्युः एव देवः आस) उत्साह ही देव है, (मन्युः होता वरुणः जात वेदाः) उत्साह ही वरुण कर्ता, वरुण और जातवेद आते हैं । वह (मन्युः) उत्साह है कि जिसकी (याः मातृषीः विशाः ईडते) जो मानव प्रजाई हैं वे सब प्रणसा करती हैं । हे (मन्यो) उत्साह ! (सजोषाः तपसा नः पाहि) मोक्षिते युक्त होकर तू तपसे हमारी रक्षा कर ॥ २ ॥

हे (मन्यो) उत्साह ! (तवसः तवीयान् अभीहि) महान्से महान् शक्तिवाला तू यहाँ आ । (तपसा युजा शत्रून् विजहि) अपने तपके सामर्थ्यसे युक्त होकर शत्रुओंका नाश कर । (अमित्रहा, वृत्रहा, दंसुहा एवं) शत्रुओंका नाशक, आवरण करनेवालोंका नाशक और डाकूओंका नाशक तू (नः विश्वा वसूनि आ भर) हमारे लिये सब पदोंको भर दे ॥ ३ ॥

हे (मन्यो) उत्साह ! (त्वं हि अभिभृति-ओजाः) तू ही विजयी बलसे युक्त, (स्वयं-भूः भामः) अपनी ही शक्तिसे बढनेवाला, तेजस्वी, (अभिमाति-पाहः) शत्रुओंका पराभव करनेवाला, (विश्वचर्षणिः सद्गुरिः) समस्त निरीक्षण, समर्थ, (सहीयान्) और बलिष्ठ हो । तू (पृतनासु अस्मासु ओजः घेहि) युद्धमें हमारे अन्दर शक्ति स्थापन कर ॥ ४ ॥

हे (प्रचेतः मन्यो) ज्ञानवान् उत्साह ! मैं (तव तविपस्यं अभागः सन्) तेरे बलका भाग न प्राप्त करनेके कारण (कृत्वा अप परेतः अस्मि) कर्मशक्तिसे दूर हुआ हूँ । इसलिये (अक्रतुः अहं ते स्वा जिहीड) कर्म हीन सा होकर मैं तेरे पास प्राप्त हुआ हूँ । अतः तू (नः स्वा तनूः बलदावा आ इहि) हमको अपने शरीरसे बलका दान करता हुआ प्राप्त हो ॥ ५ ॥

भावार्थ—इन्द्र, वरुण, आग्नि आदि सब देव इस उत्साहके कारण ही बडे शक्तिवाने हुए हैं । मनुष्य भी इसी उत्साहकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि यह उत्साह अपने सामर्थ्यसे सबको बचाता है ॥ २ ॥

उत्साहसे बल बढता है और शत्रु परास्त होते हैं । डाकू, चोर और दुष्ट दूर किये जा सकते हैं और सब प्रकारका धन प्राप्त किया जा सकता है ॥ ३ ॥

उत्साहसे विजयी बल प्राप्त होता है, शत्रुओंका पराभव हो जाता है, अपनी सामर्थ्य बढ जाती है, तेजस्विता फैलती है, और हरएक प्रकारका बल बढता है । वह उत्साहका बल युद्धके समय हमें प्राप्त हो ॥ ४ ॥

जिसके पास यह उत्साह नहीं होता है, वह कर्मकी शक्तिसे हीन हो जाता है । इसलिये हरएक मनुष्यको उचित है कि वह अपने मनमें उत्साह धारण करे और बलवान् बने ॥ ५ ॥

अयं ते अस्म्युप न एहर्वाद् प्रतीचीनः सहुरे विश्वदायन् ।

मन्यो वज्रिन्ममि न आ वधृत्सु हनोव दस्यूक्त योष्यायेः

॥ ६ ॥

अमि प्रेहिं दक्षिणतो भवा नोऽर्घा वृत्राणि जङ्घनाव भूरि ।

जुहोमि ते धरुणं मध्वो अग्रमुभारुपांशु प्रथमा पिपाव

॥ ७ ॥

अथ— हे (सहुरे) समर्थ । हे (विश्वदायन्) सर्वस्वदाता । (अथ ते अस्मि) यह मैं तेरा ही हूँ । (प्रतीचीनः नः) अर्वाङ् उप पदि) प्रत्यक्षतासे हमारे पास आ । हे (मन्यो) उत्साह । हे (वज्रिन्) वाज्रधर ! (नः) अमि आ वधृत्सु) हमारे पास प्राप्त हो । (आपोः योषि) मित्रको पहचान, (उत दस्यून् हनोव) और हम शत्रुओंको मारे ॥ ६ ॥

(अमि प्र इहि) भागे बढ । (नः दक्षिणतः भव) हमारे बदनो ओर हो । (अथ नः भूमि वृत्राणि जङ्घनाव) और हमारे सय प्रतिवर्धोंको मिटा देवें । (ते मध्वः अग्र धरुणं) तेरे मधुर रसका मुख्य धारण करनेवालेको (जुहोमि) मैं स्वीकार करता हूँ । (उभौ उपांशु प्रथमा पिपाव) हम दोनों एकात्ममें सबसे पहिले उध रसका पान करें ॥ ७ ॥

भाषार्थ— उत्साहके सब प्रकारका बल प्राप्त होता है । यह उत्साह हमारे मनमें आकर स्थिर रहे और उसकी सहायतासे हम मित्रोंकी वधाई और शत्रुओंको दूर करें ॥ ६ ॥

उत्साह भाग्य करने आगे बढ, शत्रुओंको परास्त कर और मधुर भोगोंको प्राप्त कर ॥ ७ ॥

उत्साहका धारण ।

पूर्व सूक्तमें कहा हुआ उत्साहका वर्णन ही इस सूक्तमें अन्य रीतिसे कहा है । जिस पुरुषमें उत्साह नहीं होता, वह अभागा होता है, ऐसा इस सूक्तके पंचम मन्त्रमें कहा है । यह मन्त्र यहाँ देखने योग्य है—

अभागाः सन्नप परेतो अश्मि तव क्रत्या तयिपस्य ।

(सू. ३२, म. ५)

‘ उत्साहके बलक; भाग्य प्राप्त न होनेके कारण मैं कम शक्तिसे बढ हुआ हूँ और अभागा बना हूँ । ’ उत्साहहीन होनेसे जो बड़ी भारी हानी होती है वह यह है । उत्साह हट जाते ही बल कम होता है, कम होते ही पुरुषार्थ शक्ति कम होता है, पुरुषार्थ प्रयत्न कम होते ही भाग्य नष्ट हो जाता है, इस रीतिसे उत्साहहीन मनुष्य नष्ट हो जाता है ।

परन्तु जिस समय मनमें उत्साह बढ जाता है उस समय वह उत्साही मनुष्य (स्वर्ग्यम्) स्वयं ही अपना अभ्युदय साधन करने लगता है, स्वयं प्रयत्न करनेके कारण (भाग्यः) तेजस्वी बनता है, (अभिमाति—साहः) शत्रुओंकी दगावट है, और (अमिभूति—भोजः) विविध सामर्थ्यसे युक्त होता है । इससे भी अधिक सामर्थ्य उसकी हो जाती है जिसका वर्णन इस सूक्तमें किया है । इसका आशय यह है कि जो मनुष्य अभ्युदय और निधेय प्राप्त करना चाहता है, वह उत्साह अवश्य

धारण करे । उत्साहहीन मनुष्यके लिये इस अवतमें कोई स्थान नहीं है और उत्साही पुरुषके लिये कोई बात अमभव नहीं है । पाठक इसकी स्मरण रखे अपने मनमें उत्साह बढ़ावें और पुरुषार्थ प्रयत्न करके सब प्रकारका यश प्राप्त करें और हृदयर लोकमें आदर्श पुरुष बनें ।

उत्साह धनमें रहता है, यह इन्द्रका स्वभाव—धर्म है । वेदके इन्द्र सूक्तमें उत्साह बढ़ानेवाला वर्णन है । जो मनुष्य अपने मनमें उत्साह बढ़ाना चाहते हैं वे वेदके इन्द्र सूक्त पढ़ें और उनका भजन करें । इन्द्र न यकता हुआ शत्रुका पराभव करता है, यह उससे उत्साहके कारण है । इन सूक्तोंमें भी इसी अर्थका एक मन्त्र है जिसमें कहा है कि ‘ इस उत्साहके कारण ही इन्द्र प्रभावशाली बना है । ’ इसलिये पाठक इन्द्रके सूक्त मननपूर्वक देखें तो उनको पता लग जायगा कि उत्साह क्या चीज है और वह क्या कर सकता है । उत्साह बढ़ानेके लिये उत्साही पुरुषोंके साथ समीचीन करना चाहिये । उत्साही प्रयत्न करने चाहिये और किसी समय निद्रासाहका विचार मनमें आया, तो उसको हटाकर उसके स्थानमें उत्साहका विचार स्थिर करना चाहिये । मोक्ष भी निद्रासाह मनमें उत्पन्न हुआ तो अल्प समयमें बढ जाता है और मनको सोने पर देता है । इसलिये उत्सर्ग चाहतेवाले पुरुषोंको उचित है कि वे इस रीतिसे अपने मनकी रक्षा करें ।

पाप-नाशन ।

[सूक्त ३३]

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता - पाप्मनाशनः अग्निः ।)

अपं नः शोशुचदुधमये शुभ्रगव्या रयिम् । अपं नः शोशुचदुधम् ॥ १ ॥	
सुक्षेत्रिया सुगात्रया वसुया च यजामहे । अपं नः शोशुचदुधम् ॥ २ ॥	
प्र यज्ञन्दिष्ठ एषां प्रासाकांसश्च सूरयः । अपं नः शोशुचदुधम् ॥ ३ ॥	
प्र यत्ते अग्ने सूरयो जायेमहि प्र ते वयम् । अपं नः शोशुचदुधम् ॥ ४ ॥	
प्र यदग्नेः सहस्वतो विश्वतो यान्ति मानवः । अपं नः शोशुचदुधम् ॥ ५ ॥	
त्वं हि विश्वतोमुख विश्वतः परिभूरसि । अपं नः शोशुचदुधम् ॥ ६ ॥	
द्विपो नो विश्वतोमुप्राति नृवेव पारय । अपं नः शोशुचदुधम् ॥ ७ ॥	
स नः सिन्धुमिव नावाति पर्षा स्वस्तये । अपं नः शोशुचदुधम् ॥ ८ ॥	

अर्थ— हे (अग्ने) प्रकाशक देव । (नः अघ अपशोशुचत्) हमारा पाप निःशेष दूर होवे और हमारे पाप (रयि शुशुग्धि) घन शुद्ध होकर आवे । (नः अघ अप शोशुचत्) हमारा पाप दूर होवे ॥ १ ॥

(सुक्षेत्रिया सुगात्रया) उत्तम क्षेत्रके लिये, उत्तम भूमिक लिये, (वसुया यजामहे) और धनके लिये हम यजन करते हैं । हमारा पाप दूर होवे ॥ २ ॥

(एषां यत् भग्निष्ठः प्र) इनके बीचमें जिस प्रकार अत्यन्त क-वाण युक्त होकर (असाकांसः सूरया व) और हमारे शानी जन भी उत्तम अवस्था प्राप्त करें । इसके लिये जैसा चाहिये वैसा हमारा पाप दूर होवे ॥ ३ ॥

हे (अग्ने) तेजस्वी देव । (यत् ते सूरयः) जैसे तेरे विद्वान् हैं वैसे (ते वयम् जायेमहि) तेरे बनकर हम भेष्ट हो जायेंगे, इसलिये हमारा पाप दूर होवे ॥ ४ ॥

(यत्) जैसा (सहस्वत अग्ने) बलवान् अग्निके (मानवः विश्वतः प्रयसि) किरण चारों ओर फैलते हैं, उस प्रकार मेरे फैले, इसलिये हमारा पाप दूर होवे ॥ ५ ॥

हे (विश्वतो-मुख) सब ओर मुखवाले देव । (त्वं हि विश्वतः परिभूः असि) तू ॥ सबके ऊपर होनेवाला है, वैसा बननेके लिये हमारा पाप दूर होवे ॥ ६ ॥

हे (विश्वतो-मुख) सब ओर मुखवाले देव । (नावा इव) नौकाके समान (नः द्विषः अग्नि पारय) हमें शत्रुओंके समुद्रसे पार कर और हमारे पाप दूर कर ॥ ७ ॥

(सः) वह तू (नः अग्नि पर्ष) हमें पार कर (नावा सिन्धु इव) जैसे नौकासे समुद्रके पार होते हैं । और (स्वस्तये) कल्याणके लिये (नः अघ अप शोशुचत्) हमारे सब पाप दूर हों ॥ ८ ॥

१४ (अथर्व आष्य, काण्ड ७)

पापको दूर करना ।

इस सूक्तमें पापको दूर करनेसे जो अनेक लाभ होते हैं उनका वर्णन है । पापको दूर करनेसे और शुद्ध होनेसे (रयि) धन मिलता है, (सुक्षेत्र) उत्तम क्षेत्र प्राप्त होता है, (सुगता) उत्तम मार्ग सज्जतिके लिये खुला होता है, (मन्दिष्ठः) कल्याण प्राप्त होता है, (सूरयः) विद्वानोंकी सघति मिलती है, (सूरयः जायेमहि) ज्ञान संपन्नता प्राप्त होगी है, (भानयः विभ्यतः यन्ति) प्रकाश वारों ओर फैलता है,

(परिभूः) समस्त अधिक प्रभाव हो जाता है, (अति पारयति) इ-इ दूर हो जाते हैं और (स्वस्ति) कल्याण प्राप्त होता है, ये लाभ पापको दूर करनेसे होते हैं । जिस प्रमाणसे पाप दूर होगा और पवित्रता हो जायगी, उस प्रमाणसे एक लाभ हो जायगे । पाठक इस बातका उत्तम स्मरण रखें और अर्हातक हो सके बर्हातक प्रयत्न करके स्वयं निष्पाप बननेका यत्न करें, तो एक लाभ स्वयं ही उनके पास चलकर आ जायगे ।

अन्नका यज्ञ ।

[सूक्त ३४]

(प्रायिः — अथर्वा । देवता — ब्रह्मोदनम् ।)

ब्रह्मास्य शीर्षं बृहदस्य पृष्ठं वामदेव्यमुदरं मोदुनस्य ।

छन्दांसि पक्षौ मुखमस्य सत्यं विष्टारी जातस्तपसाऽग्निं यज्ञः ॥ १ ॥

अनस्थाः पूताः पर्वनेन शुद्धाः शुचयः शुचिमयि यन्ति लोकम् ।

नैपां शिश्रं प्र दहति जातवेदाः स्वर्गं लोके बहु सौर्णमेपाम् ॥ २ ॥

विष्टारिणमोदुनं ये पचन्ति नैनानर्वातिः सचते कृदा चन ।

आस्ते यम उप याति देवान्सं गन्धर्वैर्मदते सोम्येभिः ॥ ३ ॥

अर्थ— (अस्य ओदनस्य शीर्षं ब्रह्म) इस अन्नका शिर ब्रह्म है । (अस्य पृष्ठं बृहत्) इस अन्नकी पीठ ब्रह्म है । और (ओदनस्य उदरं वामदेव्यं) इस अन्नका उदर—मध्यभाग—वामा देव संकेपी है । (अस्य पक्षौ छन्दांसि) इसके दोनों पार्श्वभाग छन्द हैं और (अस्य मुखं सत्यं) इसका मुख सत्य है । इसकी (तपसः) उष्णतासे (विष्टारी यज्ञः) अधिजाताः) फैलनेवाला यज्ञ होता है ॥ १ ॥

(अन्-अस्थाः) अस्थिरहित, (पर्वनेन शुद्धाः पूताः शुचयः) प्राणायामसे शुद्ध, पवित्र और निर्मल बने हुए (शुचि लोकं अपि यन्ति) शुद्ध लोकके प्राप्त होते हैं । (जातवेदाः एषां शिश्रं न प्रदहति) आग्नि इनके सुखसाधन रूप इन्द्रियको नहीं जला देता और (स्वर्गं लोके एषां बहु सौर्णं) स्वर्गलोकमें इसके बहुत सुख होता है ॥ २ ॥

(ये विष्टारिणो मोदुनं पचन्ति) जो इस व्यापक अन्नको पकते हैं (एनान् कदाचन अवातिः न सचते) इनको कभी भी दरिद्रता नहीं प्राप्त होती है । जो (यमे आस्ते) नियममें रहता है वह (देवान् उप याति) देवोंको प्राप्त होता है । और वह (सोम्येभिः गन्धर्वैः सं मदते) शान्त गन्धर्वोंसे मिलकर आनन्द प्राप्त करता है ॥ ३ ॥

भाषार्थ— इस अन्नका शिर ब्राह्मण, पीठ क्षत्रिय, मध्यभाग वैश्य [और वेप साग शूद्र] है । छंद इसके दाये बाये भाग हैं, इसका मुख सत्य है । इस अन्नसे विस्तृत यज्ञ सिद्ध होता है ॥ १ ॥

विदेही, शुद्ध, पवित्र और निर्मल बनेते हुए यज्ञकर्ता लोग उस लोकको प्राप्त करते हैं । सुख प्राप्त करनेके इसके इन्द्रिय अभिसे नहीं जलते हैं; उत्पन्न लोकमें वह ये सुख प्राप्त करता है ॥ २ ॥

विष्टारिणमोदुनं ये पचन्ति नैनान्यमः परिं मुष्णाति रेतः ।

रथी हं भूत्वा रथयानं ईयते पक्षी हं भूत्वाति दिवः समंति

॥ ४ ॥

एष यज्ञानां विवृतो यदिष्टो विष्टारिणं पक्त्वा दिव्या विविश ।

आण्डीकं कुमुदं सं तनोति विसं शालूकं शफको मुलाली ।

एतास्त्वा धारा उपं यन्तु सर्वाः स्वर्गे लोके मधुमत्पिन्वमाना

उपं त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः

॥ ५ ॥

घृतहृदा मधुकूलाः सुरोदकाः क्षीरेण पूर्णा उदकेन दध्ना ।

एतास्त्वा धारा उपं यन्तु सर्वाः स्वर्गे लोके मधुमत्पिन्वमाना

उपं त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः

॥ ६ ॥

चतुरः कुम्भाश्चतुर्धा ददामि क्षीरेण पूर्णा उदकेन दध्ना ।

एतास्त्वा धारा उपं यन्तु सर्वाः स्वर्गे लोके मधुमत्पिन्वमाना

उपं त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः

॥ ७ ॥

अर्थ— (ये विष्टारिणं ओदुनं पचन्ति) जो इस व्यापक अथको पकते हैं (यमः एताम् रेतः न परिं मुष्णाति) यम इनके बर्षको नहीं कम करता । वह (रथी हं भूत्वा रथयानं ईयते) रथी होकर रथ मार्गसे विहरता है । और (पक्षी हं भूत्वा अति दिवः सं पति) पक्षीके समान होकर बुलेंकवा पार करके ऊपर जाता है ॥ ४ ॥

(एष यज्ञानां यदिष्टः पितरः) यह सब यज्ञोंमें श्रेष्ठ और विस्तृत है । इस (विष्टारिणं पक्त्वा दिव्यं वा विवेश) विस्तृत यज्ञका भक्ष पकाकर यज्ञमान बुलेंकमें प्रविष्ट होता है । (आण्डीकः मुलाली) शान्त चित्त होकर मूल शफिकी बुद्धि करनेवाला (आण्डीक कुमुदं विसं शालूकं) अण्डेके समान बटनेवाले आनन्दवायक कमल कण्डके समान बटनेवालेको (सं तनोति) ठीक प्रकार फैलाता है । (एताः सर्वाः धाराः त्वा उपयन्तु) ये सब धाराएं तुझे प्राप्त हों, (स्वर्गे लोके मधुमत्पिन्वमानाः सम्मताः पुष्करिणीः) स्वर्गलोकमें मधुर रसको देनेवाली सब नदियां (त्वा उप तिष्ठन्तु) तेरे समीप उपस्थित हों ॥ ५ ॥

(घृतहृदा मधुकूलाः) घांके प्रवाहवाली, मधुर रसके तटवाली, (सुरोदकाः) विमल जलसे युक्त (उदकेन दध्ना क्षीरेण पूर्णाः) जल, दही और दूधसे परिपूर्ण (एताः सर्वा धाराः त्वा उपयन्तु) ये सब धाराएं तुझे प्राप्त हों । स्वर्गलोकमें मधुर रसको देनेवाली सब नदियां तेरे समीप उपस्थित हों ॥ ६ ॥

(क्षीरेण दध्ना उदकेन पूर्णा) दूध, दही और उदकसे भरे हुए (चतुरः कुम्भाश्चतुर्धा ददामि) चार घटोंको चार प्रक्षरसे प्रदान करता हूँ । ये सब धाराएं तुझे प्राप्त हों, स्वर्गलोकमें मधुर रसको देनेवाली सब नदियां तेरे समीप उपस्थित हों ॥ ७ ॥

भावार्थ— जो लोग इस अथदानरूप यज्ञको करते हैं उनको कभी कष्टकी अवस्था नहीं प्राप्त होता । वह अहिंसा, शल्य, धत्तेय, मद्राचर्य और अपरिमह ये यम पालन करता हुआ देवत्व प्राप्त करता है और वही सब आनन्द प्राप्त करता है ॥ ३ ॥

जो लोग इस अथदानरूप यज्ञको करते हैं वे कभी निर्वोद नहीं होते । वे इस लोकमें बैठते हैं और रथी कहलते हैं और अन्तमें बुलेंकके भी ऊपर पहुँचते हैं ॥ ४ ॥

यह अथयज्ञ सब यज्ञोंमें श्रेष्ठ है, जो इसको करते हैं वे स्वर्ग प्राप्त करते हैं । वही शान्तिये युक्त होते हुए अन्त शक्तिसे संपन्न होकर आनन्द प्राप्त करते हैं । वही सब मधुर रस अनायाससे उनको प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥

इममोदनं नि दधे ब्राह्मणेषु विष्टारिणं लोकजितं स्वर्गम् ।

स मे मा क्षेष्ट स्वधया पिन्वमानो विश्वरूपा धेनुः कामदुधा मे अस्तु ॥ ८ ॥

अर्थ— (इमं विष्टारिणं लोकजितं स्वर्गं ओदनं) इस विस्तृत लोकजिती जीतनेवाले और स्वर्ग देनेवाले अश्वको (ब्राह्मणेषु नि दधे) हानियोंके लिये प्रदान करता हूँ। (स्वधया पिन्वमानः) अपनी धारक शक्तिसे तृप्त करनेवाला (सः मे मा क्षेष्ट) वह अश्वदान मेरी हानि न करे। (विश्वरूपाः कामदुधा धेनुः मे अस्तु) विश्वरूपा कामना पूर्ण करनेवाली कामधेनु मेरे लिये देवे ॥ ८ ॥

भाषार्थ— यो, शहद, शुद्ध अन्न, दूध, दही आदिके साथ मिलनेके समान पूर्ण तृप्ति वनका प्राप्त होता है ॥ ६ ॥

दूध, दही, अन्न और शहदसे पूर्ण भरे हुए चार पड़े बिहनोंको दान करनेसे उच्च लोक प्राप्त होकर पूर्ण तृप्ति प्राप्त होती है ॥ ७ ॥

यह अन्नका दानरूप यज्ञ करनेसे और यह अन्न हानियोंको देनेसे किसी प्रकारकी भी हानि नहीं होती है। अपनी शक्तिसे तृप्ति होनेकी अवस्था प्राप्त होनेके कारण, मानो सब कामनाओंको पूर्ण करनेवाली कामधेनु ही प्राप्त होती है ॥ ८ ॥

अन्नका विष्टारी यज्ञ ।

ब्राह्मणोंको दान ।

‘विष्टारी यज्ञ’ का वर्णन इस सूक्तमें किया है। ‘विष्टारी’ शब्दका अर्थ है ‘विस्तार करनेवाला’ अर्थात् जिसका परिणाम महा विस्तृत होता है। यह यज्ञ (ओदनस्य) अन्नका किया जाता है। अन्न पका हो, या कषा हो, अर्थात् पका कर तैयार किया हुआ हो अथवा घान्यके रूपमें हो अथवा जिससे घान्य खरीदा जाता है ऐसे धनादिके रूपमें हो, इस सबका अर्थ एक ही है।

इस सूक्तमें ‘पच्यग्नित्’ क्रिया है जो पकाये अन्नकी सूचना देती है, तथापि यह भाव गौण ध्यानना भी अवगत नहीं होगा। सप्तम मंत्रमें (क्षीर, दाधि, उद्धक, मधु) दूध, दही, उद्धक, और शहद ये चार पदार्थ विष्टारी यज्ञमें दान देनेके लिये दहे हैं। ये पदार्थ कोई पके अन्नके रूपमें नहीं हैं। दूध तथावा आ सकता है, परंतु शहद और दही पकानेकी वस्तु नहीं हैं। इसलिये इस विष्टारी यज्ञके लिये सब अन्न पकाया ही होना चाहिये ऐसी बात नहीं है। सप्तम यज्ञ तो पकाये अन्नका दान करना अर्थात् बिहनोंको खिलाना ही है, मध्यम यज्ञ बिहनोंको घान्य समर्पण करना है और गौणयज्ञ घान्य खरीदनेके धन आदि साधन अर्पण करना है। अन्न, शहद, दूध, यो, भस्मन तथा खानपानके अन्यान्य पदार्थ देना भी इस यज्ञका अंग है। अन्नदान करनेका अर्थ कुत्रा सुदवाकर अर्पण करना, दूध देनेका तात्पर्य दूध देनेवाली गायें देना। शहद, यो आदि तैयार अवस्थामें देना इत्यादि बातें स्पष्ट हैं।

यह विष्टारी यज्ञका दान ब्राह्मणोंको देना चाहिये ॥ विषयमें अष्टम मंत्रमें कहा है—

इमं ओदनं निदधे ब्राह्मणेषु । (सू. १४, मं. ८)

‘यह अन्न ब्राह्मणोंको देता हूँ।’ अर्थात् यह अन्न ब्राह्मणोंमें विभक्त करता हूँ। किसी अन्यके लिये देना नहीं है। ऐसा क्यों करना इसका योकाया विचार करना चाहिये। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद ये पंचजन हैं, इनमेंसे क्षत्रिय राजप्रवचका कार्य करता है और ऐश्वर्यसंपन्न तथा अधिकारसंपन्न रहता है, इस लिये उसको दान लेनेकी आवश्यकता नहीं है। वैश्य कृषि और कथविक्रयदि व्यापार करता है तथा दूध भी प्राप्त करता है, इस लिये धनसंपन्न होनेके कारण उसको दान लेनेकी आवश्यकता नहीं है। शूद्र सब कारीगरी करनेवाले और उत्पादक धंदा करनेवाले होते हैं, इसलिये उनके पास धन होता है, अतः काम धंदा करके धन कमानेकी शक्तता होनेके कारण इनको दान लेनेकी आवश्यकता नहीं है। निषाद प्रायः अंगलमें रहते हैं, स्थायी रहानेदि बनाकर नहीं रहते, वनमें जहाँ वन्य खाद्यसंपन्न प्राप्त होता, वहाँ आकर निवास करते हैं। इस लिये ये किसीके पास दान नहीं माँग सकते। दोष रह ब्राह्मण, इनके पास कोई उत्पादक धंदा नहीं कि जिससे ये धन कमायें, राज्य प्रबंधमें विशेष अधिकार इनको नहीं है जिससे क्षत्रियके समान इनकी संपन्नता बढ सके, इस लिये इसकी जन्मासद निर्धनता रहती है। दूसरेने भगधान्य दिया तो इसकी शान्ति

चलेगी, अन्यथा भूखा रहना ही आवश्यक होगा, इस लिये ब्राह्मणको दान देना चाहिये । ब्राह्मण ही दान लेनेका अधिकारी है इसका सामाजिक दृष्टिसे यह कारण है ।

ब्राह्मणोंको दान क्यों दिया जाय ?

अन्य वर्णके लोग ब्राह्मणोंको दान क्यों दें इसका भी कारण कहना चाहिये । इस सूक्तमें दानका जो फल लिखा है वह इस प्रसंगसे देखिये—

- (१) शुद्ध, पवित्र, निर्मल और विदेहा होकर पवित्र लोकको प्राप्त करता है । (मं. २)
- (२) स्वर्गलोक प्राप्त करता है । (म. ४)
- (३) स्वर्ग लोकमें उसको मधुर रसकी धाराएं प्राप्त होती हैं । (मं. ५-७)

ये फल अलौकिक हैं अर्थात् भूलोकमें यहां प्राप्त होनेवाले नहीं हैं । स्वर्गमें क्या होता है और क्या नहीं इस विषयमें साधारण मनुष्यको यहाँ ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता । तथापि इस विषयमें थोड़ीसी कल्पना आनेके लिये स्वर्गका थोड़ासा स्वरूप कथन करते हैं—

सृष्ट्युलोक ।

(१) इहलोक— इस लोकमें मनुष्य जीवित अवस्थामें रहते हैं । स्थूल शरीरसे विचरते हैं, अपने स्थूल इन्द्रियोसे सुख-दुःखका अनुभव प्राप्त करते हैं । मनुष्यका जीवन इस लोकमें होनेके कारण यहाँके अनुभव प्रत्यक्षानुभव करके बड़े जाते हैं ।

स्वर्गलोक ।

(२) परलोक— दूसरा लोक । इसमें वह देह छोड़नेके पश्चात् प्राप्त होनेवाले लोकोंका समावेश होता है । इस स्थूल देहसे इस जगत्में जिस प्रकार व्यवहार होते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म देहसे अन्य लोकोंमें व्यवहार होते हैं परंतु इसमें थोड़ासा भेद है । स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण ये चार प्रकारके देह मनुष्यको प्राप्त होते हैं और ये एक दूसरेके अंदर रहते हैं । जिस प्रकार स्थूल देहका कार्यक्षेत्र इस दृश्य जगत्में है, उसी प्रकार सूक्ष्म देहका कार्यक्षेत्र सूक्ष्म जगत्में होता है । स्थूल देहसे सूक्ष्म जगत्में कार्य नहीं हो सकता, परंतु सूक्ष्म देहसे स्थूल जगत्में अंशरूप प्रेरणाका कार्य हो सकता है यह सत्य है, तथा केवल सूक्ष्म देहसे अर्थात् मरणक पश्चात् अवशिष्ट रहे हुए सूक्ष्म देहसे इस स्थूल जगत्में कार्य नहीं कर सकते । इन लोकोंका विचार करनेके लिये इस व्यवस्थाकी ठीक कल्पना होनी चाहिये ।

वासना देह ।

स्थूल देहका कार्य सब जानते ही हैं, इसके अंदर पहिला सूक्ष्म देह ' वासना देह ' है, भद्र और अभद्र वासना मनुष्य करता है, वह इस देहसे करता है । जो मनुष्य घातपात और हिंसा आदिकी अभद्र वासनाओंसे अपने आपकी अभिवृत्ति करते हैं और इसा प्रकारके दुष्ट कार्योंमें अपनी आयु व्यतीत करते हैं, उनका यह वासना देह बड़ा मलिन होता है और जो लोग अपनी वासनाएं पवित्र करते हैं, शुद्ध और निष्पाप कामनाओंका धारण करते हैं, उनका वासना देह शुद्ध और पवित्र बनता है ।

मृत्यु आनेसे मनुष्यका स्थूल देह नष्ट हुआ तो भी स्थूल देहके नाशसे यह ' वासना देह ' नष्ट नहीं होता, अर्थात् मृत्युके नगर भी और स्थूल देह नष्ट हो जानेपर भी यह जीव अपने वासना देहसे अपनी वासनाएं करता है । आमरणान्त हिंसक इच्छासे रहे हुए मनुष्यकी वासनाएं हिंसामय क्रूर होती हैं और शांत तथा सम इच्छासे रहे हुए मनुष्यकी इच्छाएं पूर्ण निर्भय इच्छाकी वासनाएं होती हैं । हिंसापूर्ण वासनाओंसे अशान्ति और निर्भयताकी वासनाओंसे शान्ति होती है । वासना देहके कार्यक्षेत्रमें मनुष्यको इस प्रकार सुख-दुःख केवल अपनी वासनाओंसे ही प्राप्त होता है । बुरी वासनाओंके प्राचुर्यसे जो अशान्ति होता है उसीका नाम नरक है और शुभ वासनाओंकी प्रबलतासे मनुष्य स्वर्ग सोपानके मार्गसे ऊपर चढ़ता है अर्थात् शान्तिपुष्पका अनुभव मरणोत्तरके कालमें भी करता है । मनुष्य अपना स्वर्ग और नरक स्वयं बनाता है ऐसा जो कहते हैं उसका हेतु यही है । जो मनुष्य अपने अंदर ज्ञान वासनाओंको स्थिर करता है और आत्मशुद्धिका साधन करता है वह अपने लिये स्वर्ग रचता है और जो मनुष्य अपने अंदर ज्ञान वासनाएं बचाता है, वह अपने लिये नरकका अग्नि प्रज्वलित करता है ।

नरकके दुःख ।

कामों और क्रोधों पुरुष अपनी कुवासनाएं अतृप्त रहनेके समय कैसे तडफने रहते हैं, इसका अनुभव जिनको है वे जान सकते हैं कि मरणोत्तरके कालमें अनुभूत वासनाओंके मरक उठनेसे मुवात्ताको कैसा तडफना पड़ता होगा, यही उसका नरकवास है । इस वासना देहका बुरी वासनाओंका जाल जबतक चलता रहता है तबतक यह तडफन उसके लिये अत्यंत अरिहर्ष्य ही है और कोई दूसरा इस समय उसके इन कष्टोंको दूर नहीं कर सकता । क्योंकि उसके ये कष्ट स्वयं उसकी अंदरूनी वासनाओंके कारण होते हैं । अब वासनाएं उठ उठ कर उनका

परिणाम न होनेके कारण कुछ समयके पश्चात् स्वयं नष्ट होती है, तब उसका यह नरकवास समाप्त होता है ।

इस रीतिसे शुभाशुभ वासनाधी तरंगें उठना जब बन्द हो जाता है तब इसका यह भोग समाप्त होता है, मानो इस समय इसका वासना देह ही फट जाता है अर्थात् इसकी वासना देहकी भी मृत्यु हो जाती है । इस वासना देहसे मनुष्य स्वप्न देखता है । शुभ और अशुभ स्वप्नका अनुभव होना शुभाशुभ वासनाओंसे भी होता है । यदि मनुष्य अपने स्वप्नोंका विचार करेगा, तो भी उसको अपने मरणोत्तरकी स्थितिची कल्पना हो सकती है और अपनी वासनाओंकी शुभाशुभ अवस्थाका भी पता उसकी लग सकता है, तथा मरणोत्तर नरक प्राप्त होगा या स्वर्ग प्राप्त होगा, इसका भी ज्ञान हरएकको इससे हो सकता है । अपनी वासनाआकी परीक्षासे यह समझना कठिन नहीं है ।

कल्पवृक्ष और कामधेनु ।

जब पूर्वोक्त प्रकार वासना देहकी मृत्यु हो जाती है तब मृतात्माना कारणदेह कार्य करनेके लगता है । वहाँ यदि उसके शुभ और सदा प्रियताके विचार हुए तो उसको अपने संकल्पोंके ही मृत और आनंद मिलता है । जो कल्पना होगी, वह मूर्तस्वरूप इस समय उर्ध्वस्थ होगी । यही कल्पवृक्षका स्थान है, या स्वर्गीय कामधेनु भी यही है । जो कल्पना उठेगी वह मूर्तस्वरूप धारण करके इसके समुच्च आजावगी । शुभ मंगल कल्पनाओंसे सुख और अशुभ कल्पनाओंसे दुःख होगा । कल्पवृक्षके नीचे बैठा हुआ मनुष्य यदि 'व्याघ्रका हथला अपने ऊपर होनेकी कल्पना' करेगा तो उसकी कल्पना होती ही व्याघ्रका हथला होकर वह उसी समय मर जायगा । इसमें कल्पवृक्षका कोई दोष नहीं है, परंतु कल्पना करनेवालेका ही दोष है । क्योंकि दूसरा मनुष्य सुमधुर फलभोजनी कल्पना करके सुमधुर फलोंका आरवाद भी लेगा । यह केवल कल्पनाके ही खेल है । इस कारण देहकी अवस्थामें येही संकल्पोंके खेल होते हैं । यदि इसके शुभ संकल्प बने हों, तो इस समय उसके लिये ये शुभसंकल्प अलंत सुख दे सकते हैं । स्वर्गलोकमें धी, दूध, शहद, दहीकी मीठी नदियां पास होंगी, और अन्यान्य सुख मिलेगा, ऐसा जो इस सूक्तमें कहा है, वह सुख इस प्रकार उसके शुभ विचारोंके कारण ही उसको प्राप्त होगा । गृहदकी कल्पना होती ही वह उसको प्राप्त होगा और इसी प्रकार अन्य सुख भी इसकी मिलेंगे । मंत्र ५, ख ८ तक जो स्वर्ग सुखका वर्णन किया है, उसका तात्पर्य यह है । अब अष्टम मंत्रमें—

विश्वरूपा धेनुः कामदुधा मे गस्तु ।

(ध. २४, मं. ८)

'विश्वरूपा कामना पूर्ण करनेवाली कामधेनु मुझे स्वर्गमें मिले' ऐसा जो कहा है, यह कामधेनु इसी समय इस रीतिसे प्राप्त होती है । इस स्वर्गलोकके संकल्पका प्रभाव देखिये कैसा वर्णन किया है—

संकल्पसिद्धि ।

अथ यद्यन्नपानलोककामो भवति ... ॥ ७ ॥

अथ यदि गीतवादितलोककामो भवति ... ॥ ८ ॥

अथ यदि स्त्रीलोककामो भवति ... ॥ ९ ॥

ये ये कामयन्ते सोऽस्य संकल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन संपन्नो भवत्येते ॥ १० ॥

(धा. ८।१।५-१०)

'अन्नपान, गानाबजाना, स्त्रीपुत्र आदि जिसकी कामना वह इस समय करता है, उसके संकल्पसे ही उसकी उन्नति सुखोंकी प्राप्ति होती है ।' यह छंदोग्य उपनिषद्में कहा हुआ वर्णन इस सूक्तके वर्णनके साथ पाठक देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि दोनों वर्णन समान ही भाव व्यक्त कर रहे हैं ।

स्वर्गमें शहद, दही, दूध, घी, शुद्धोदक आदिकी नहरें हैं, यह बात वस्तुतः नहीं है । परंतु गृहदकी कल्पना उठनेसे जितना चाहे बड़ा शहदका तालाब या स्रोत उसकी प्राप्त हो सकता है और उसके सेवन करनेका आनंद उसकी केवल संकल्पके प्रभावसे ही मिल सकता है ।

इस सूक्तमें 'स्वर्गलोकमें बहुत (बहु लैणं) लीडुम (मं. २); मीठे रसकी चाराएँ (मधुमत्स्यं पिब्यमानाः चाराः) (मं. ५-७); (घृतचव्वा) घीके तालाब; (मधुकूलाः) शहदकी नदियाँ; (क्षीरेण दध्ना पूर्णाः) दूध और दहीसे भरे हुए (मं. ८)' इत्यादि जो वर्णन है वह पूर्वोक्त रीतिसे अनुभवमें आनेवाला है, यह पाठक स्मरणमें रखें । 'कारण' शरीरकी यह अवस्था है जहाँ सङ्कल्पकी सिद्धि होती है ।

कुराणमें बहिर्दत्त ।

कुराणशरीरमें जो 'बहिर्दत्त' की कल्पना है और उस बहिर्दत्तमें पानीके स्रोत बहने और शहदकी नदियाँ होनेका जो वर्णन है वह इस सूक्तसे लिया हुआ प्रतीत होता है । इस सूक्तके पंचम मंत्रमें 'बहिर्दत्तः' शब्द है जो स्वर्गदायक यज्ञका वापक है और साथ साथ स्वर्गका भी दूरतः वाचक है, उसीका रूपान्तर कुराणशरीरका 'बहिर्दत्त' है । नदियाँ और स्रोत दोनों स्थान पर समान हैं । परंतु वेदादि मंत्रोंमें जो स्वर्गकी कल्पना विशद की है और ऊपर बताये छंदोग्योपनिषद्में जो कल्पना स्पष्ट कर दी है, उस प्रकार कुराणशरीरमें नहीं की है, इसलिये उस

होते हैं । अर्थात् ब्राह्मणका अर्थ गुरुकुल, विद्यालय और विध्व-
विद्यालयका आचार्य और भट्टाचार्य । इसको दान देनेसे वह
दान सब विद्यार्थियोंका भला करता है अर्थात् परम्परासे वह
दान राष्ट्रके हर एक परतक पहुंचता है ।

गुरु-कुल ।

राष्ट्रके विद्यार्थी- प्रायः श्रैवाण्योक्त विद्यार्थी अथवा समय
समय पर पंच वर्णियोंके भी विद्यार्थी- ब्राह्मणोंके घरोंमें रहकर
विद्याभ्यास करते थे । कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं होता था कि
जो अध्ययन न करता था । एक एक कुलपतिके आश्रममें दस
हजारसे साठ साठ हजार तक विद्यार्थी पढ़ते थे । और प्रायः
ब्राह्मणोंके घर ' गुरु-कुल ' ही हुआ करते थे । पाठक यह अव-
स्था अपने आँखके सामने कावेंगे, तो उनको वता लग जायगा
कि, ब्राह्मणकी दिया हुआ दान सब राष्ट्रमें अथवा सब जन-
तामें किस रीतिसे विस्तृत होता है, फैलकर हर एकके पास किस
रीतिसे जाकर पहुंचता है ।

दानकी रीति ।

ऐसे ब्राह्मणोंके आश्रमोंकी भूमिमें कृषे खुदवाकर जलदान
करना, बहुत दूष देनेवाली गंधे उनको देकर दूष देना, बाह्य,

मीठा, मिथी, घी, मक्खन आदिका दान करना, गेहूं, चावल,
आदि धान्य देना अथवा धान्यकी जड़ी अच्छी उपज होती है
ऐसी भूमि दान करना, अथवा आश्रममें अन्न ले जाकर वहां
पकाकर वहांके आश्रमवासियोंकी खिलाना, अथवा लड्डू आदि
पदार्थ बनवाकर वहां भोजना दिना अन्य रीतिसे अन्नदान
करना । यह विद्यापीठ यज्ञकी रीति है । यह बड़ा उत्कारी यज्ञ
है और यह दानयज्ञ करनेसे पूर्वोक्त प्रकार स्वर्ग आदिका सुख
प्राप्त हो सकता है ।

शुभभावनाकी स्थिरता ।

अब मनुष्य इस प्रकारका दान करता है तब उसके मनमें
शुभ भावना होती है । बारबार इस प्रकारका दान करनेसे वह
शुभ भावना मनमें स्थिर हो जाती है । दान करनेसे मनकी
प्रसन्नता भी बढ़ जाती है । स्वयं भोग भोगनेसे जो प्रसन्नता
नहीं होती वह दान देनेसे प्राप्त होती है । और बारबार दान
देनेसे वह मनमें स्थिर हो जाता है । इस रीतिसे यह विद्यापीठ
यज्ञ मनुष्यके मनपर शुभसंस्कार स्थिर करता है । ये ही शुभ
संस्कार वस्त्रका मन जीवित अवस्थामें प्रसन्न रखनेके लिये
सहाय्यक होते हैं और मरणोत्तर भी पूर्वोक्त प्रकार प्रसन्नता
देते हैं । इस रीतिसे यह यज्ञ मनुष्यकी सज्जति करता है ।

मृत्युको तरना ।

[सूक्त ३५]

(ऋषिः — प्रजापतिः । देवता — अतिमृत्युः ।)

यमोदुनं प्रथमजा ऋतस्य प्रजापतिस्तर्पसा ब्रह्मणेऽपचत् ।

यो लोकानां विधृतिर्नाभिरेषाचैनोदनेनाति तराणि मृत्युम्

॥ १ ॥

अर्थ — (ऋतस्य प्रथमजाः प्रजापतिः) ऋत नियमका पहिला प्रवर्तक प्रजापति (ब्रह्मणे यं ओदुनं अपचत्)
ब्रह्मके लिये जिस अन्नको पकाता रहा, (यो लोकानां विधृतिः) जो लोकोंका विशेष धारण करनेवाला है और (न अभि
रेषात्) जो कभी किसीको हानि नहीं पहुंचाता है, (तै न ओदनेन मृत्युं अति तराणि) उस अन्नसे मैं मृत्युको पार
करूं ॥ १ ॥

भाषार्थ — ब्रह्मने संपूर्ण सत्य और अष्टल नियमोंका सबसे पहिले प्रवर्तन किया, उस प्रजापतिने विशेष महत्त्व प्राप्तिके
लिये यह ज्ञान रूप अन्न तैयार किया, यह सब लोकोंका विशेष रीतिसे धारण पोषण करता है और इससे किसीका भी नारा नहीं
होता है । इसी ज्ञानसे मैं मृत्युको पार करता हूं ॥ १ ॥

येनातरन्भूतकृतोऽति मृत्युं यमन्वर्विन्दन्तर्पसा श्रमेण ।

यं पपाचं ब्रह्मणे ब्रह्म पूर्वं तेनौदुनेनाति तराणि मृत्युम् ॥ २ ॥

यो दाधारं पृथिवीं विश्वभोजसं यो अन्तरिक्षमापृणाद्रसेन ।

यो अस्तस्मादिवंमूर्ध्वो महिम्ना तेनौदुनेनाति तराणि मृत्युम् ॥ ३ ॥

यस्मान्मासा निर्मितास्त्रिशदराः संवत्सरो यस्मान्निर्मितो द्वादशारः ।

अहोरात्रा यं परियन्तो नापुस्तेनौदुनेनाति तराणि मृत्युम् ॥ ४ ॥

यः प्राणदः प्राणदवान्बभूव यस्मै लोका घृतवन्तः श्रन्ति ।

ज्योतिष्मतीः प्रदिशो यस्य सर्वास्तेनौदुनेनाति तराणि मृत्युम् ॥ ५ ॥

यस्मात्पक्वावमृतं संबभूव यो गायत्र्या अधिपतिर्धमूव ।

यस्मिन्वेदा निर्हिता विश्वरूपास्तेनौदुनेनाति तराणि मृत्युम् ॥ ६ ॥

अर्थ— (येन भूत-कृतः मृत्युं अति तरन्) जिससे भूतोंको बनानेवाला मृत्युके पार हो गये, (यं तपसा श्रमेण अन्वविन्दन्) जिसको तप और परिश्रमसे प्राप्त किया, और (य पूर्वं ब्रह्म ब्रह्मणे पपाच) जिसको पहिले ब्रह्मने ब्रह्मके निमित्त पकाया (तेन) उस अन्नसे मैं मृत्युको पार कर ॥ २ ॥

(यः विश्वभोजसं पृथिवीं दाधार) जो सबको भोजन देनेवाली पृथ्वीका धारण करता है, (यः रसेन अन्त-रिक्षं वा पृणात्) जो रसेसे अन्तरिक्षको भर देता है, (य महिम्ना ऊर्ध्वः दिवं अस्तधात्) जो अपना महिमासे ऊपर की दुलोकको धारण किये हुए है, (तेन) उस अन्नसे मैं मृत्युको पार कर ॥ ३ ॥

(यस्मात् त्रिंशत्-अराः मासाः निः-मिताः) जिससे तीस दिन रूपी अरोंवाले महिने बनाये हैं, (यस्मात् द्वादश-अर संवत्सराः निः-मिता) जिससे बारह महिने रूप अरोंवाला वर्ष बनाया है, (परियन्तः अहोरात्रा ये न आपुः) गुजरते हुए दिन रात जिसका प्राप्त नहीं कर सकते (तेन) उस अन्नसे मैं मृत्युको पार कर ॥ ४ ॥

(यः प्राण दः प्राण-द-वान् बभूव) जो जीवन देनेवाला प्राणके दाताओंका स्वामी हो हुआ है (यस्मै घृतवन्तः लोकाः श्रन्ति) जिसके लिये घृतयुक्त लोक रख देते हैं, (यस्य सर्वा प्रदिश ज्योतिष्मतीः) जिसकी सब दिशा उपदिशाएँ तेजवाली हैं (तेन) उस अन्नसे मैं मृत्युको पार कर ॥ ५ ॥

(यस्मात् पक्वावमृतं संबभूव) जिस परिपक्वसे अमृत उत्पन्न हुआ, (यः गायत्र्या अधिपतिः धमूव) जो गायत्रीका अधिपति हुआ, (यस्मिन् विश्वरूपाः वेदाः निर्हिता) जिसमें सब प्रकारके वेद रखे हैं, (तेन) उस अन्नसे मैं मृत्युको पार कर ॥ ६ ॥

भावार्थ— इसीसे भूतोंको उत्पन्न करनेवाला मृत्युके पार हो गये, जिसकी प्राप्ति तप और परिश्रमसे होती है और जो पहिले ब्रह्मने महत्त्वं प्राप्तिके लिये परिपक्व किया था, उसी ज्ञानसे मैं भी मृत्युको दूर करता हूँ ॥ २ ॥

जिसेने पृथ्वीका धारण किया, अन्तरिक्षमें अन्नको भर दिया और दुलोक ऊपर स्थिर किया उस ज्ञानरूप अन्नसे मैं मृत्युको दूर करता हूँ ॥ ३ ॥

जिससे तीस दिनवाले महिने और बारह महिनोंवाला वर्ष बना और प्रतिक्षण गमन करनेवाले दिन रात भी जिसका अन्त न लगा सके, उस ज्ञानरूप पक्वावसे मैं मृत्युको दूर करता हूँ ॥ ४ ॥

जो स्वयं जीवनदायक देनेवाला है और जीवन देनेवालोंका भी जो स्वामी है, जिसकी तृप्तिके लिये संपूर्ण जगत्के रस प्रवाहित हुए हैं और जिसके तेजसे सब दिशाएँ तेजोमय हो चुकी हैं, उस ज्ञानरूप अन्नसे मैं मृत्युको दूर करता हूँ ॥ ५ ॥

अथ वाचे द्विपन्तं देवपीयं सपत्ना ये मेऽप ते भवन्तु ।

ब्रह्मोदनं विश्वजितं पचामि शृण्वन्तु मे श्रद्धानस्य देवाः

॥ ७ ॥

॥ इति सप्तमोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(देव-पीयं द्विपन्तं अथवाचे) देवत्वके नाशक शृणुओंको मैं हटाऊँ ॥ (ये मे सपत्नाः ते अप भवन्तु) जो मेरे प्रतिस्पर्धी हैं वे दूर होंगे । मैं (विश्व जितं ब्रह्मोदनं पचामि) विश्वको जीतनेवाला ज्ञान रूपी अन्न पकाता हूँ । (देवाः श्रद्धानस्य मे शृण्वन्तु) सब देव भद्रा धारण करनेवाले मेरा यह माघण सुनें ॥ ७ ॥

भाषार्थ—अन्न परिपक्व आत्माके अमृत उत्पन्न हुआ है, जो धार्मिकां पति है और जिसमें सब प्रकारका ज्ञान रखा है, उस ज्ञानरूप अन्नसे मैं शृणुको दूर करता हूँ ॥ ६ ॥

देवत्वका नाश करनेवालोंकी मैं प्रतिस्पर्ध करता हूँ, मेरे प्रतिस्पर्धीयोंको भी मैं दूर करता हूँ और जगत्को जीतनेवाला ज्ञान-रूपी अन्न परिपक्व करता हूँ । मैं इसमें भद्रा रखनेवाला हूँ अतः मेरा यह कथन सब ज्ञानी जन सुनें ॥ ७ ॥

ब्रह्मोदन ।

'ब्रह्म' शब्द 'ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, ज्ञान' इत्यादिका वाचक है । यही विशेषकर ज्ञानवाचक है । 'ओदन' शब्द अन्नका वाचक है । इसलिये 'ब्रह्मोदन' शब्द 'ज्ञानरूप अन्न' यह अर्थ बताता है । बुद्धिका अन्न 'ज्ञान' है । शरीर-का अन्न चावल आदि खाद्यपेय है । इन्द्रियोंका अन्न उसके विषय हैं, मनका अन्न मन्तव्य है और बुद्धिका अन्न ज्ञान है । आत्मा सच्चिदानन्द स्वरूप है, इसमें 'चित्' शब्द ज्ञान-वाचक है, अर्थात् इससे स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा ज्ञान-स्वरूप है । इसका फलित यह हुआ कि आत्माका स्वभाव गुण ही ज्ञान है । यह ज्ञान प्राप्त करके, अर्थात् इसकी खाकर बुद्धि पुष्ट होती है ।

आत्माका गुण ज्ञान होनेसे यह सदा उसके साथ रहना स्वभाविक है । जिस प्रकार दीप और आकाश एकत्रित रहते हैं, उसी प्रकार आत्माका प्रकाश ही ज्ञानरूप है, इस कारण वह उसके साथ रहता है । दीप बुझा, अथवा प्रकाश कदा तो दोनों एक ही घात है । व्यवहारमें यही बात है, मैं प्रकाशसे पठता हूँ या दीपसे पठता हूँ, इसका अर्थ एक ही होता है । इसी प्रकार 'मैं ज्ञानसे मृत्युको दूर करता हूँ, अथवा मैं आत्म-शक्तिसे मृत्युको पार करता हूँ, या आत्मासे मृत्युको दूर करता हूँ' इसका तात्पर्य एक ही है ।

इस सूक्तमें 'मैं ब्रह्मोदनसे मृत्युको पार करता हूँ' (तेन ओदनेन अतितराणि मृत्यु । मं १-६) यह वाक्य

छः बार आया है । इसका आशय भी पूर्वोक्त प्रकार ही समझना उचित है । मैं आत्माके ज्ञानरूप अन्नसे मृत्युको दूर करता हूँ । गुण और गुणीका अभेद अन्यत्र मानकर गुणके वर्णनसे गुणीका वर्णन यहाँ किया है । इन्द्रियोंके 'पृथ्वी, अन्तरिक्ष और सुलेकका धारक यह है' यह तृतीय मन्त्रका वर्णन सार्थ होता है । क्योंकि परमात्माने इस त्रिलोकीका धारण किया है इस विषयमें किसीको सन्देह नहीं हो सकता । परन्तु इसमें कहा है कि ब्रह्मोदनेन त्रिलोकीका धारण किया है । ज्ञानरूप अन्नसे त्रिलोकीका धारण हुआ है अर्थात् ज्ञान जिसका गुण है उस परमात्मासे त्रिलोकीका धारण हुआ है, यह अर्थ अब इस स्पष्टीकरणसे स्पष्ट हुआ ।

इसी दृष्टिसे तृतीय, चतुर्थ और पंचम मंत्रोंका आशय जानना उचित है—

'जिसका ज्ञान गुण है उसी आत्माने पृथ्वीका धारण किया, अन्तीकमें जल भर दिया और आकाशको ऊपर स्थिर किया है' ॥ ३ ॥ उसी आत्मासे सूर्य-चन्द्रादिकें गति होकर दिन, रातिने और वर्ष बनते हैं, परन्तु ये कालके अवयव कालको मापते हुए भी उस परमात्माका मापन करनेमें असमर्थ हैं ॥ ४ ॥ यह सबको जीवन देता है और सब अन्य जीवन देनेवालोंका यह ईश है, अर्थात् इसकी शक्ति प्राप्त करके ही वे सब जीवन देनेमें समर्थ होते हैं । सब पदार्थमात्रमें जो श्रम होते हैं वे जिसकी एक समय ही प्राप्त होते हैं और सब अमर्त्य दिशा उपदिष्टाएँ जिसके तेजसे तेजस्वी बनते हैं, उसके ही मापनसे पुष्ट होता हुआ मैं मृत्युको दूर करता हूँ ॥ ५ ॥

यह इन तीनों मन्त्रोंका आशय है। इन मन्त्रोंमें गुणोंके वर्णनसे गुणोंका वर्णन किया है। अर्थात् उस आत्मामें जो रस भरा है उसीको प्राप्त करके अमर बनाना है और मृत्युको दूर करना है।

अमृतकी प्राप्ति ।

आगे छोटे मन्त्रमें, कहा ही है कि 'यस्मात् पक्तात् अमृतं स वभूय' (म ६) जिस परिपक्व आत्मामें अमृत उत्पन्न हुआ, उस अमृतको प्राप्त करके मैं मृत्युको दूर करता हूँ। यह बात स्पष्ट है कि परमात्मा सबसे अधिक परिपक्व, पूर्ण, रसमय और अमृतरस गुण है तथा उसीका पान करके सब अन्य जन तृप्त होते हैं। यही गायत्री रक्षा (गाय-त्री) करनेवाली वाग्देवीका अधिपति है, इसीलिये उसमें सब वेद रखे हैं। जिसमें वाणा रहती है उसमें वेद रहते हैं। यह पशु मनुष्यका कृपण अब स्पष्ट हो गया है।

आत्मशुद्धि ।

सन्तम मन्त्रमें आत्मशुद्धिपर बहुत जोर दिया है, इसका

आशय यह है— (१) देव भिन्दकोंको दूर करना, (२) प्रति-स्पर्धियोंको दूर करना, (३) सत्यपर श्रद्धा रखना, (४) और विश्वमें विषयक लिये इस ब्रह्मज्ञानरूपी अन्नको पकाना और पश्चात् अन्योक्ति साथ स्वयं उसको सेवन करना। इससे मनु-ष्यकी उन्नति होगी और वह मृत्युको दूर कर सकेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देवकी निंदा करनेक श्रद्धाहीन विचार अपने मनमें उत्पन्न हुए तथा कामकोषादि विरोधी भाव मनमें आये, तो उनको दूर करनेसे आत्मशुद्धि होती है और अन्य श्रद्धादिके धारण करनेसे उन्नति होती है। इस रीतिसे मनुष्य शुद्ध और पवित्र होता हुआ मृत्युको दूर कर सकता है।

तप ।

यह सब तपक आचरणसे और परिश्रमसे साध्य हो सकता है। आत्मोद्धारके लिये तप करेंगे वेही अपना उद्धार कर सकते हैं, यह द्वितीय मन्त्रका कथन ध्यानमें धारण करके पाठक अपने आचरण द्वारा अपने आपको पवित्र करके मृत्युको दूर करेंगे ता उनका जीवन सफल होगा।

॥ यदा सतम मनुवाक समाप्त ॥

सत्यका बल ।

[सूक्त ३६]

(ऋषिः — चातनः । देवता - सत्यौजा अग्निः ।)

तान्सत्यौजाः प्र दहतृषिर्वैश्वानरो वृषां । यो नो दुरस्यादिप्साञ्चायो यो नो अरात्रियात् ॥ १ ॥
 यो नो दिप्सादिप्सतो दिप्सतो यश्च दिप्सति । वैश्वानरस्य दंष्ट्रयोर्ग्रेरपि दधामि तम् ॥ २ ॥
 य आगरे मृगयन्ते प्रतिक्रोशेऽमावास्याये । क्रव्यादो अन्यान्दिप्सतः सर्वास्तान्सहसा सहे ॥ ३ ॥
 सहे पिशाचान्सहसैषां द्रविणं ददे । सर्वान्दुरस्पतो हन्मि सं म आकूतिर्ऋष्यताम् ॥ ४ ॥
 ये देवास्तेन हासन्ते स्वर्णेण मिमते ज्वम् । नदीषु पर्वतेषु ये सैः पशुभिर्विदे ॥ ५ ॥

अर्थ— (सत्य-ओजाः वैश्वानरः) सत्य बलवाला विश्वका नेता (वृषा अग्निः) बलवान् तेजस्वी देव (तान् प्र दहतु) उनसे भस्म कर डाले, (यः नः दुरस्यात्) जो हमें दुष्ट अवस्थामें फँके (च दिप्सात्) नाश करे, (अयो यः नः अरात्रीयात्) और जो हमारे साथ शत्रुके समान वर्तन करे ॥ १ ॥

(यः अदिप्सतः नः दिप्सात्) जो निरपराधों हम सबका नाश करनेका बल करे, अथवा (यः च दिप्सतः दिप्सति) जो नाश करनेवालेको भी स्वयं ही बल देता है, (वैश्वानरस्य अग्नेः दंष्ट्रयोः) विश्वचालक तेजस्वी देवकी दोनों दाढ़ीमें (तं अपि दधामि) उसको मैं भरता हूँ ॥ २ ॥

(ये आगरे) जो घरमें (प्रति क्रोशे अमावास्याये) कलहके अक्षरमें अथवा अमावास्याकी रात्रीमें (मृगयन्ते) खोजते फिरते हैं, (अन्यान् दिप्सतः क्रव्यादः तान् सर्वान्) दूसरोंके पातक मांसभोजी उन सबको (सहसा सहे) अपने बलसे पराभूत करता हूँ ॥ ३ ॥

(पिशाचान् सहसा सहे) रक्त पीनेवालोंका बलसे पराभव करता हूँ । (दंष्ट्रयोर्ग्रेरपि ददे) इनका घन लेता हूँ । (दुरस्पतां सर्वान् हन्मि) दुष्ट अवस्थातक पहुँचानेवाले सब दुष्टोंका नाश करता हूँ । (मे आकूतिः स्रष्टव्यतां) मेरी यह स्रष्टव्य सफल हो जाये ॥ ४ ॥

(ये देवाः तेन हासन्ते) जो दिव्य जन उसके साथ हँसी खेल करते हैं, (स्वर्णेण जवं मिमते) और स्वर्गके वेगका परिमाण करते हैं, उनसे और (नदीषु पर्वतेषु ये सैः पशुभिः) नदियों और पर्वतोंमें रहनेवाले पशुओंके साथ भी मैं (सविदे) मिलता हूँ ॥ ५ ॥

भाषार्थ— जो लोगोंको घुरी अवस्थामें फँक देते हैं, अनौका नाश करने हैं और शत्रुता करते हैं, उनकी सत्य बलवाला विश्वचालक तेजस्वी देव भस्म करे ॥ १ ॥

जो दुष्ट हम सब निरपराधियोंपर हमला करता है अथवा हमारा योद्धावा अन्याय होनेपर भी जो अपने हाथमें अधिहार लेता हुआ हमारा नाश करता है, उसको विश्वचालक तेजस्वी देवकी दाढ़ीमें मैं भर देता हूँ ॥ २ ॥

जो घरमें, कलहके समयमें अथवा अमावास्याकी अंधेरा रात्रीमें दूढ़ दूढ़ कर लोगोंको सताते हैं उन सबको बलसे मैं दूर करता हूँ ॥ ३ ॥

रक्त पीनेवाले दुष्टोंसे मैं दूर करता हूँ, और इनका घन छीनता हूँ । क्रेश देनेवाले इन दुष्टोंका मैं समूल नाश करता हूँ । यह मेरी इच्छा सफल हो जाये ॥ ४ ॥

सत्यका बल ।

सत्यका बल कितना बड़ा होता है इसका मनोरंजक वर्णन इस सूक्तमें किया है । सप्तम और अष्टम मंत्रमें कहा है कि— 'जिस ग्राममें सत्यके बलसे बलवान हुआ मनुष्य पहुँचता है, उस ग्रामसे चोर, डाकू, लुटेरे, दुष्ट और दुष्टरेखा खून चूसनेवाले दूर हो जाते हैं । सत्यनिष्ठ मनुष्य जिस ग्राममें होता है उस ग्राममें दुष्ट मनुष्य नहीं रहता । सत्यका बल जिस ग्रामके मनुष्योंमें होता है वहाँसे दुष्ट मनुष्य दूर हो जाते हैं अथवा वहाँ रहे भी तो वे अपने पापी विचारको त्याग देते हैं ।'

(मं. ७-८)

ग्राममें एक मनुष्य भी इस प्रकारका सत्यनिष्ठ हुआ तो ग्रामका सुधार हो जाता है । एक मनुष्य सत्यनिष्ठ होनेसे अर्थात् उसके कार्यावाचामनसा अस्वस्थके कुविचार म उत्पन्न होनेसे वह मनुष्य अपने सत्यके बलसे सब ग्रामके मनुष्योंका उक्त प्रकार सुधार कर सकता है ।

पाठक यहाँ अनुभव करें कि सत्यका बल कितना बड़ा है और मनुष्यकी उन्नति इसी सत्यनिष्ठासे है । अपने ग्राममें चोर, डाकू, लुटेरे या दुष्ट यदि हैं तो समझना चाहिये कि अपने अन्दर उतनी सत्यनिष्ठा बड़ी नहीं कि जितनी बड़नी चाहिये । अपने ग्रामकी परीक्षासे इस प्रकार अपनी परीक्षा हो सकती है और अपनी उन्नतिसे इस प्रकार ग्रामकी उन्नति हो सकती है । व्यक्तिका समाजपर और समाजका व्यक्तिपर दूध प्रकार प्रभाव होता रहता है ।

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, दानार्थ और अपरिग्रह तथा शौच, शैली, सप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान ये दमनियम यदि एक भी मनुष्यमें बढ गये और स्थिर होगये तो उसकी अन्तः पवित्रताके कारण वह ग्राम सुधार जाता है । इसलिये इस सत्यके बलको अपने अन्दर बढानेका प्रयत्न जहाँतक हो सके वहाँतक हरएकको करना चाहिये ।

दुष्ट मनुष्य ।

दुष्ट मनुष्योंके कुछ लक्षण इस सूक्तमें दिये हैं उनका अर्थ यहाँ विचार करते हैं—

(१) दुरस्यात्— दुरोंको मुझे अवस्थामें जो कँधता है ।

(मं. १)

(२) दिप्सत्— दुरोंका घातघात अथवा नाश जो करता है ।

(मं. १, २)

(३) अरातीयात्— जो अनुशा करता है, निन्दा अथवा द्वेष करता है, शत्रुके समान आचरण करता है ।

(मं. १)

(४) अदिप्सतः दिप्सात्— दुरोंको कभी कद देनेवाले सज्जनोंको भी जो द्वेष पहुँचाता है । (मं. १)

(५) दिप्सतः दिप्सति— योद्धास्य दृष्टेनेपर भी अपने हाथमें न्याय लेकर उसका अपरिमित नुक करता है । (मं. १)

(६) आगरे दिप्सति— जो घरमें घुसकर बिनाक घातघात करता है । (मं. १)

(७) प्रतिक्रोशे दिप्सति— योद्धास्य घातघात होने और बिनाकरण कुद होकर मारपीट करता है । (मं. १)

(८) आमावास्याये मृगयन्ते— अमावास्याकी रात्रीमें हँद हँदकर बाका वालते हैं । (मं. १)

(९) पिशाचाः— कच्चा रक्त पीनेवाले और कच्चा म खानेवाले क्रूर मनुष्य । (मं. ४, ६, ७, ८)

(१०) स्तेन— चोर, लुटेरे, डाकू । (मं. ७)

(११) घनर्गु— जंगलमें रहते हुए ग्रामके लोगोंको घ देनेवाले लोग । (मं. ७)

(१२) अने दुर्वितान्— लोगोंका अहित करनेवाले । (मं. ९)

(१३) अल्प शयून्— रात्रीमें योद्धा निद्रा लेनेवाले अर्थात् शेष रात्रीमें बाका बालनेवाले डाकू । (मं. ९)

(१४) मत्स्य— मलिन आचारवाले, दुष्ट । (मं. १०)

दुष्ट मनुष्योंके ये बीरह लक्षण इस सूक्तमें दिये हैं । इन विचार करके अपने ग्राममें कौन मनुष्य किस प्रकारका दुष्ट । यह जान सकते हैं और अपने ग्रामका सुधार भी इनकी सुधा कर या दूर करके कर सकते हैं । अष्टम मंत्रमें कहा ही है कि— 'सत्यनिष्ठ मनुष्य ग्राममें हुआ तो उसके सत्यके बलसे या तो दुष्ट मनुष्य दूर हो जाते हैं अथवा अपनी दुष्टता छोड़ देते हैं और सज्जन बनकर रहते हैं ।' यहाँ ग्राम सुधारकी रीति है । पाठक इस रीतिका विचार करके इस रीतिके अनुसार अपने स्थानका सुधार कर सकते हैं ।

वैश्वानरकी दंष्ट्रा ।

दुष्ट मनुष्य अथवा अपराधी मनुष्योंके स्वयं दण्ड नहीं देना चाहिये, परन्तु 'वैश्वानरकी दंष्ट्रा' में उसको रख देना चाहिये, यह उपदेश इस सूक्तके द्वितीय मंत्रमें दिया है । यह 'वैश्वानरकी दंष्ट्रा' क्या पदार्थ है इसका विचार अवश्य करना चाहिये । 'विश्व' कन्दका अर्थ 'सब' है, 'नर' शब्द

गुण्यवाचक है अर्थात् 'विज्ञानर' शब्द 'सर्व मनुष्योंके समूह' का वाचक है । संपूर्ण मानवोंके एकत्र स्थली कल्पना 'विज्ञानर' शब्दसे लेनी प्रतीत होती है । इसकी 'दृष्टा' न्यायालय अथवा पंचके नामसे प्रसिद्ध है । इस न्यायालयक सम्मुख सब अपराधीको रख देना चाहिये । [इस 'दृष्टा' वा दाढ़ अथवा जबड़ेके विषयमें अथर्ववेद काण्ड ३, सूक्त २६, २७ की व्याख्याके प्रसंगमें विस्तारपूर्वक लिखा है, वह देख पाठक यहाँ अवश्य देखें ।]

कोई भी मनुष्य अपने हाथमें स्वयं ही शासनाधिकार न ले, प्रत्युत अपने पचोंके शासनाधिकारमें ही समुत्तर रहे, यह अत्यन्त बड़ी सम्प्रदायका आदेश है जो ऐसे सूक्तोंमें वेदने दिया है । ग्राम नगर और राष्ट्रमें शान्ति रखनेके लिये इस नियमके पालनकी अत्यन्त आवश्यकता है और जो लोग इस प्रकारकी व्यवस्थामें नहीं रहते और अपने हाथमें दण्ड लेते हैं वे सम्प्रदाय नहीं कहलाते ।

पूर्वोक्त प्रकारके दुष्ट मनुष्योंको दूर करना चाहिये क्योंकि वे (पिशाचाः) अपने स्वार्थके लिये दूसरोंका धन चूसनेवाले हिंसक होते हैं । वैदिक धर्मकी अन्तिम अर्द्धांश ही स्थापित करनी है, इसलिये हिंसकोंका हिंसा भाव दूर करनेके उपाय वैदिक धर्ममें अनेक रीतसे कहे हैं । इसी हेतुसे इस सूक्तके पञ्चम मन्त्रमें नदियों और पर्वतोंमें निवास करनेवाले जीवजन्तुओंके साथ (सं विदे) संवेदना करनेका सूचना दी है । संवेदनाका अर्थ ' अपने सुख दुःखके समान सबकी भी सुख दुःख होना है ' इस भावकी मनमें आप्रति करना है ।

सुधारके दो उपाय ।

ये नदीषु पर्वतेषु (पञ्चाः सन्ति) तैः पशुभिः सं विदे । (सू ३६, म ५)

' जो नदियों और पर्वतोंमें जीवजन्तु रहते हैं उनसे मैं सहृदयता अपने मनमें धारण करता हूँ । ' यह अहिंसाकी प्रतिज्ञा मनुष्यको करनी चाहिये । ' भरेसे किसी भी जीव-जन्तुके लिये कोई मय नहीं होगा ' यह संकल्प करना चाहिये । इस प्रकार अहिंसा और निर्भयताका केन्द्र अपने अन्तःकरणमें प्राप्त होना चाहिये, पश्चात् सब उक्तियाँ होनी संभव हैं । यह अपने हृदयकी तैयारी होनेके पश्चात्—

ये देवा तेन हासन्ते, सूर्येण जव मिमते ।

(सू ३६, म ५)

' जो देव उस आरमानन्दसे सदा हँसते रहते हैं और अपनी उन्नतिका वेग सूर्यका गतिसे मापते हैं । ' उनसे शपथ करनी है । अब पहिले अपने मनके अन्दर अहिंसा स्थिर हो जायगी, तब ही ऐसा श्रेष्ठ सञ्जन की समिति अधिक लाभ होगा । अर्थात् सुधारके उपाय दो हैं, एक अपने अन्तःकरणको पवित्र बनाना और दूसरा यह है कि दिव्य जनोंसे मिश्रता करना । इस प्रकार मनुष्य अचूक सञ्चितके मार्गसे ऊपर चढ़ सकता है ।

ऐसा श्रेष्ठ सचनिष्ठ महात्मा जिस ग्राममें पहुँचता है, उस ग्राममें दुष्ट मनुष्य रहते नहीं और रहे तो वे अपनी दुष्टता दूर करके ही रहते हैं । यह सत्य और अष्टम मन्त्रका कथन विचार-शील पाठकोंको मनन करने योग्य है । इस कड़ीटीसे अपनी पवित्रताकी परीक्षा करते हुए मनुष्यको सञ्चितका मार्ग आकाशत करना चाहिये ।

रोगकृमिका नाश ।

[सूक्त ३७]

(ऋषिः — वासिष्ठायणः । देवता — अजशृंगी । अष्टस्वरः ।)

त्वया पूर्वमर्थवाणी जघ्नु रक्षीस्योपधे । त्वया जघान कृश्यपुस्त्वया कण्वो अगस्त्यः ॥ १ ॥

अर्थ— हे (ओपधे) ओषधे ! (त्वया अर्थवाणीः रक्षीसि जघ्नुः) तेरे द्वारा आपर्णो विद्या ज्ञाननेवाले देव रोगकृमिकोंका नाश करते हैं । (कदयथः त्वया जघान) कल्पने भी तेरे द्वारा नाश किया । (कण्वः अगस्त्य त्वया) कण्व और अगस्त्यने भी तेरे द्वारा रोगोंका नाश किया ॥ १ ॥

भावार्थ— अशृंगी ओषधियोंका सहायतासे आपर्ण, कदयथ, कण्व, अगस्त्यने रोगकृमिकोंका नाश किया ॥ १ ॥

त्वया वयमप्सरसो गन्धर्वाश्चातयामहे । अजशृङ्गयज रक्षः सर्वाङ्गन्धेन नाशय ॥ २ ॥
नदीं यन्त्वप्सरसोऽप्या तारमवश्रसम् । गुग्गुलुः पीला नलद्यौष्टक्षगन्धिः प्रमन्दुनी ।

तत्परं ताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥ ३ ॥

यत्राश्चत्था न्यग्रोधा महावृक्षाः शिखण्डिनः । तत्परं ताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥ ४ ॥

यत्र चः प्रेक्षा हरिता अर्जुना उत यत्राघाटाः कर्कर्यः सुवदन्ति ।

तत्परं ताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥ ५ ॥

एयमङ्गोपधीना धोरुषा धीर्यावती । अजशृङ्गयराटकी तीक्ष्णशृङ्गी व्यूषत ॥ ६ ॥

आनृत्यतः शिखण्डिनो गन्धर्वस्याप्सरापतेः । भिनर्भि मुष्कावर्षि यामि शेषः ॥ ७ ॥

भीमा इन्द्रस्य हेतयः श्रुतमृष्टीर्यसर्षाः । ताभिर्हविरदान्गन्धर्वानवकादान्व्यूषत ॥ ८ ॥

अर्थ— हे (अजशृङ्गि) अजशृङ्गी औषधि । (त्वया चर्य अप्सरः गन्धर्वाश्चातयामहे) तेरे द्वारा हम जलमें फैलनेवाले गायक क्रिमियोंको दूर दहाते हैं । (गंधेन सर्वान् रक्षः अज, नाशय) अपने गन्धसे सब रोगक्रिमियोंको दूर कर और नाश कर ॥ २ ॥

(अप्सरसः अपां तारं अवश्रसं नदीं यन्तु) जलके कृमि जलसे परिपूर्ण भरी हुई वेगवाली नदीके प्रति आये । (गुग्गुलुः) गुग्गुल, (पीला) पीछ, (नलदी) माँछी, (औक्षगन्धि) औसगन्धी, (प्रमन्दुनी) प्रमोदिनी ये पाँच औषधियाँ हैं । यह (प्रतिबुद्धा अभूतन) जान जाओ और (तत्) इसलिये हे (अप्सरसः) जलमें फैलनेवाले कृमियों । (परा इत) यहाँसे दूर जाओ ॥ ३ ॥

(यत्र अवश्रत्थाः न्यग्रोधाः) जहाँ पीपल वट (शिखण्डिनः महावृक्षाः) शिखण्डी आदि महावृक्ष होते हैं, (अप्सरसः) हे जलोत्पन्न क्रिमियों ! (तत् परा इत्) यहाँसे दूर भागो, (प्रतिबुद्धाः अभूतन) यह स्मरण रखो ॥ ४ ॥

(यत्र चः प्रेक्षा हरिताः) जहाँ तुम्हारे दिलनेवाले हरे भरे (अर्जुनाः) अर्जुन वृक्ष हैं (उत यत्र आघाटाः कर्कर्यः) और जहाँ आघाट और कर्करी वृक्ष अवश कर कर शब्द करनेवाले वृक्ष रहते हैं, यहाँ हे (अप्सरसः) जल छपारी कृमियों ! (प्रतिबुद्धाः अभूतन) सचेत होओ और (तत् परा इत) यहाँसे दूर जाओ ॥ ५ ॥

(धोरुषा औषधीनां धीर्यावती) विशेष प्रकार उगनेवाली औषधियोंमें अधिक बीर्यशाली (इयं अजशृङ्गी आ अगन्) यह अजशृङ्गी प्राप्त हुई है । यह (अराटकी तीक्ष्णशृङ्गी व्यूषत) रोगनाशक तीक्ष्णशृङ्गी औषधी रोपनाश करे ॥ ६ ॥

(आनृत्यतः शिखण्डिनः गन्धर्वस्य) नाचनेवाले बोटीवाले गायक (अप्सरापतेः) जलछपारी कृमियोंके मुख याका (मुखौ भिनर्भि) अण्डकोश तोड़ देता है और (शेषः अभिर्यामि) उसके प्रजननांगका नाश करता हूँ ॥ ७ ॥

(इन्द्रस्य शतं व्ययस्मयीः हेतयः श्रुष्टीः भीमाः) सूर्यकी, सैकड़ों जोहमय हवियाँके समान किरणें भयंकर हैं । (ताभिः हविरदान् अवकादान्) उनसे अन्न छानेवाले हिसक (गन्धर्वान् व्यूषतु) कृमियोंका विनाश करे ॥ ८ ॥

भाचार्य— अजशृङ्गिके द्वारा हम रोगक्रिमियोंको दूर करते हैं, इस वयस्वतिके गन्धसे ही रोगक्रिमि दूर होते हैं ॥ २ ॥ ये क्रिमि नदीके जलमें होते हैं और गुग्गुल, पीछ, माँछी, औसगन्धी, प्रमोदिनी इन वनस्पतियोंसे दूर होते हैं ॥ ३ ॥

जहाँ पीपल, वट आदि महावृक्ष होते हैं यहाँसे ये रोगक्रिमि दूर होते हैं ॥ ४ ॥ जहाँ वेगवाले अर्जुन वृक्ष, कर्कर करनेवाले और आघाट वृक्ष होते हैं यहाँसे भी ये क्रिमि दूर होते हैं ॥ ५ ॥

सब वनस्पतियोंमें अजशृङ्गी वडी बीर्यवाली औषधी है इससे निःसंदेह रोगक्रिमि दूर होते हैं ॥ ६ ॥ इससे इन क्रिमियोंके बोयैस्थान भी नाश किये जा सकते हैं ॥ ७ ॥

सूर्यकी किरणें ऐसी प्रबल हैं कि जिनसे ये क्रिमि दूर हो जाते हैं ॥ ८ ॥

भीमा इन्द्रस्य हेतयः अतमृष्टीर्हिरण्ययीः । तार्भिर्विरदान्गन्धर्वानवकादान्व्यूषितु ॥ ९ ॥

अवकादान्मिशोचान्पु ज्योतय मामकान् । पिशाचान्सर्वानोपधे प्र मृणीहि सहस्र च ॥ १० ॥

श्वैकैः कृपिरिवैकैः कुमारः सर्वकेशकः ।

प्रियो दृश इव भूत्वा गन्धर्वः संचते स्त्रियस्तमितो नाशयामसि ब्रह्मणा वीर्याविता ॥ ११ ॥

जाया इदो अप्सरसो गन्धर्वाः पतयो युयम् । अप धावतामर्त्यो मर्त्यान्मा संचध्वम् ॥ १२ ॥

अर्थ— (इन्द्रस्य हिरण्ययीः अष्टयीः) सूर्यका सुवर्णके समान तीक्ष्ण किरणें (शर्त हेतयः भीमाः) सैकड़ों हाथोंके समान मयकर हैं (ताभिः हविरदान् अवकादान् गचान् उपयतु) उनसे अन्न खानेवाले हिंसक रोगकृमियोंका विनाश करे ॥ ९ ॥

हे (औषधे) औषधी (अवकादान् मिशोचान्) हिंसक और दाह करनेवाले (मामकान् अपु ज्योतय) मेरे शरीरके अंदरके जलाशयोंमें रहनेवालोंको जला दे । (सर्वान् पिशाचान् प्रमृणीहि) सब रक्तशोषण करनेवालोंका नाश कर और (सहस्र च) दबा दे ॥ १० ॥

(एकः श्व इव) एक कुत्तेके समान है, (एकः कृपि इव) एक बंदरके समान है, (सर्वकेशकः कुमारः) जिसके सब शरीरपर बाल होते हैं ऐसे कुमारके समान एक है । (प्रियो दृशः इव भूत्वा) प्रियदर्शीके समान होकर (गन्धर्वः स्त्रियः संचते) गन्धर्व सज्ञक रोगकृमि जियोंका पकड़ता है । (वीर्याविता ब्रह्मणा ते इतः नाशयामसि) बीरवालों माझी नामक औषधिते उसका यहाँसि हम नाश करते हैं ॥ ११ ॥

हे (गन्धर्वाः) गन्धर्वों ! (युयं पतयः) तुम पति हो, (अप्सरसः याः जाया इत्) अप्सराएँ तुम्हारी जियो हैं । (मर्त्याः) हे भगवतों ! (अप धावत) यहाँसे दूर हट जाओ, (मर्त्यान् मा संचध्वं) मनुष्योंको मत पकड़ो ॥ १२ ॥

आचार्य— सूर्यकी सुवर्णक रंगवाली किरणें बड़ी प्रभावशाली हैं, जिनके योगसे रोगकृमि दूर होते हैं ॥ ९ ॥

इस औषधीसे मेरे शरीरके अंदर जलाशयों को इनका स्थान है और जिनके कारण मेरा शरीरका रक्त सूखता है उनका नाश किया जावे ॥ १० ॥

कुत्ते और बंदरके समान प्रभाव करनेवाले ये रोगीत्वादक कृमि जियोंकी पीड़ा देते हैं, इनको माझी वनस्पतिसे दूर किया जाता है ॥ ११ ॥

इस उपायसे इन रोगमूलकों दूर किया जाता है ॥ १२ ॥

रोग—कृमि ।

इस सूक्तमें ' रक्षः, रक्षम्, गन्धर्व, अप्सरस, पिशाच ' ये शब्द रोगोत्पादक अन्तुविशेषोंके वाचक हैं । वैयक प्रयोगें इन रोगोंके विषयमें निम्नलिखित वर्णन मिलता है—

(१) गन्धर्वप्रहः— माधव निदानमें इसका वर्णन ऐसा मिलता है—

हृष्टात्मा पुलिनवनान्तरोपसेवी स्वाचारः प्रिय गीतगन्धमाह्वयः । नृत्यन्वै प्रहसति चार चालपशब्दं गन्धर्वप्रहपीडितो मनुष्यः ॥ (मा नि) गन्धर्वप्रहसे पीडित मनुष्यका अन्त करण आनंदित होता है वह वनोपवनमें विहार करना चाहता है, गानाबजाना प्रिय

लगता है, नाचता है और हँसता है, इत्यादि लक्षण गन्धर्वप्रहके लक्षण हैं ।

(२) पिशाचप्रहः— इसका लक्षण माधव निदानमें इस प्रकार कहा है—

उद्धस्ता कृशापरुषोऽचिरम्लापी दुर्गन्धो भृशमशुचिस्तथातिलामः । यद्वाशी विजनव नान्तरोपसेवी व्यासेष्टन् अमति रुद्न् पिशाच-जुष्टः ॥ (मा नि)

' दुर्गन्धयुक्त, अपवित्र रहनेवाला, बहुत खानेवाला, बड़-बड़नेवाले, रोग-पीडितवाला आदि प्रकार करनेवाला रोगी पिशाच प्रहसे पीडित होता है । '

' रक्ष', रक्षस् और राक्षस् ' ये शब्द भी इसी प्रकारके रोगोंके वाचक हैं। इस विषयमें रक्षोघ्न औषधि प्रयोग भी वैद्यक ग्रन्थमें दिये हैं। देखिये—

(१) भूतघ्नी— भूतरोगका नाश करनेवाली औषधि । प्रयौष्टीक गुग्गरीक, तुलसी, सहस्रगुणी ये औषधियां भूतरोगनाशक हैं ।

(२) भूतघ्नः— भूतं वृक्ष, सर्पं वृक्ष ।

(३) भूतनाशन— भिलावा, हिंगु वृक्ष, कदास ।

(४) भूतहन्त्री— दूर्वा, कन्थाकटंठी वत्सी ।

(५) पिशाचघ्नः— श्वेतसर्पं वृक्ष ।

(६) रक्षाघ्नः— कायिक, हिंगु, भिलावा, नागरव, वचा ।

(७) रक्षोहा— महेयाम गुग्गुली, गुग्गुल ।

इस सूक्तमें भी तृतीय मन्त्रमें गुग्गुल वृक्षसे राक्षस, गर्घ्व अप्सरा, पिशाच आदिका नाशक कहा है, इससे ये शब्द किशो प्रकारके रोगविशेषोंके वाचक हैं यह बात सिद्ध होती है। ऊपर लिखे वृक्ष और वनस्पतियों राक्षस भूत, प्रेत, पिशाचोंको दूर करती हैं, इससे सिद्ध होता है कि ये रोगविशेष हैं ।

द्वितीय मन्त्रमें कहा है कि ' अन्नशरीके गण्डे सब राक्षस (नाशय) नष्ट होते हैं और (अज) भाग आते हैं । (म २) ' अर्थात् ये राक्षस सूक्ष्म कृमि अथवा सूक्ष्म रोग जन्तु होंगे । इस अन्नशरी औषधिसे गर्घ्व, अप्सरा और राक्षस रोग दूर होते हैं, यह द्वितीय मन्त्रका कथन है। इस अन्नशरीका वर्णन वैद्यक ग्रन्थोंमें देखिये—

अजगृगी— ' कट्टा, तिका, कफारीशूल-शोधघ्नी चक्षुष्या भ्यासहृद्रोगविषकासकुष्ठघ्नी च । एतत्फल तित्त कट्टूण कफघातघ्नजठरा नलदीप्तिकृष्ण हृष्ट उदय, लघणरस मलरस च ॥ (रा नि व ९)

' अन्नशरी औषधी कफ, वासीर, शूल, सूजनका नाश करनेवाली, आँखके रोग दूर करनेवाली, श्वास, हृदय रोग, विष, कास कुष्ठ दूर करनेवाला है । इसका फल कफ और वात दूर करनेवाला, पाचक आदि गुणवला है । ' इसमें मन्त्रोक्त रोगोंका नाम नहीं है । तथापि आधुनिक वैद्य ग्रन्थोंका अपेक्षा वेदने यह विशेष ज्ञान कहा है । वेदोंको इसकी अधिक खोज करनी चाहिये ।

लक्षण ।

इन भूत रोगोंके लक्षण गारहवें मन्त्रमें बड़े हैं ये अब देखिये—

(१) भ्वाइय— कुत्तेके समान काटता है,

(२) कपिः इय— बदरके समान कुचेष्टा करता है ।

ये लक्षण विषाच वाधित मनुष्योंमें दिखाई देते हैं। वे रोगा कुत्तेके समान और बदरके समान व्यवहार करते हैं। जिन रोगोंमें मनुष्य ऐसे व्यवहार करता है उनको च माद राम कहा जाता है। इस सम्बन्धके ही पिशाच, भूत, रक्ष, राक्षस, गर्घ्व और अप्सरा ये नाम अथवा भेद हैं। और इनका नाश इस सूक्तमें कहे औषधियोंसे होता है। औषधियोंसे इनका नाश होता है, इस कारण ये सजीव सूक्ष्म देवी किमी होना समान है, इसके अतिरिक्त ' पिशाच ' शब्द इनका दधिर मक्षक होना सिद्ध करता है, अर्थात् ये किसी शरीरमें जाकर शरीरका ही दधिर खाते हैं और शरीरको कुश करते हैं। इनका नाश निम्नलिखित औषधियोंसे होता है। इन औषधियोंके गुण चर्च देखिये—

(१) गुग्गुल— इसके संस्कृत नाम ये हैं— ' वैषघूप सूक्ष्मः, रागुम्, रक्षोहा ' ये इसके नाम इस सूक्तके कथनके साथ सगत होते हैं, अर्थात् इस गुग्गुलके ध्रुवे भूत, राक्षस, यक्षुवान नाश होते हैं, यह बात इन शब्दोंसे ही सिद्ध होती है। अब इसके गुण देखिये—

अराव्याधि दूरत्याद्रारायन ।

कटुतिक्तोष्णः कफघातकासघ्न ।

हृमिषातोदरग्रीहाशोफारीम् ॥ (रा नि व १२)

' इससे मुवापा और रोग दूर होते हैं, यह कफ, वात, श्वास, कृमि, उदर, ग्रीहा, सूजन, बवाहीर रोगोंको दूर करता है । ' इस वर्णनसे इसका महत्त्व स्थानमें आ सकता है ।

(म ३)

(२) पीला, पीलु— मन्त्रमें ' पाता ' शब्द है, इसका अर्थ कृी है । ' पील ' शब्द वनस्पति वाचक है जिसकी हिंदी भाषामें ' शल ' कहा जाता है। यह कफ, वात, पित्तदोषोंको दूर करता है । (म ३) (भा प्र)

(३) नलदी, नलदी— जगमांतीका यह नाम है। इसके गुण— ' जटामांसी कफहृत्, भूतघ्नी, दाहघ्नी, पिशघ्नी । (रा नि व १२) इस औषधीसे कफाघ्न, भूत रोग, पिशरोग ये दूर होते हैं। इसमें भूतरोग समान इस सूक्तके साथ सगत होता है । (म ३)

(४) औक्षुमधि— खड्गमक औषधीका यह नाम है। इसके गुण— ' बल वदानेवात्स, शूल वदानेवात्स, विरलक्ष दोष दूर करनेवाला, दाह, क्षय, ज्वरका नाशक है । ' (रा नि व ५) नाजीकरणमें इसका बहुत उपयोग होता है ।

(५) प्रमेदनी— पातकी वृक्ष। हिंदी भाषामें ' चारई ' कहते हैं। इसके गुण ' कट्टा, उष्णा, मद्धकृतिघ्नी, प्रवाहिकातिसारघ्नी, विसर्पमघ्नी च । (रा नि व ९), मृष्णातिसारपित्ताखविषकिमिविसर्पजिह्व ।

(भा प्र.) ' यह औषधि विषनाशक, अतिसार, विषपंघण और कृमि दोष दूर करनेवाली है । (म. ३)

इन औषधियोंसे भूतरोग आदि ऊपर लिखे रोग दूर होते हैं । इसी कार्यके लिये अभ्रथ, पिप्पल आदि महावृक्ष उपयोग हैं ऐसा चतुर्थ और पचम मन्त्रमें कहा है । इस विषयमें वैद्यशास्त्रका कथन देखिये—

(१) अश्वत्थः— हिंदी भाषामें इसको ' पिपर ' कहते हैं । इसको संस्कृतमें ' शुचिद्रुम ' कहते हैं क्योंकि यह श्रद्धा करता है । इसके गुण- ' पित्तश्लेष्मघ्णान्नाजित् योनिशोधनः सर्पघ्नः । (भा पू. १ म वटादिबर्ण) अर्थात् यह पित्त, कफ, म्रण आदिके दोष दूर करता है और योनिदोषोंको दूर करता है । यहाँ पाठक स्मरण रखें कि स्त्रियोंको जो भूत प्रताडित रोग होते हैं वे विशेषकर योनिस्थानके दोषसे ही होते हैं, इस कारण इस वृक्षका पाठ इस सूक्तमें किया है । इसके फलके गुण देखिये—

अश्वत्थवृक्षस्य फलानि पकान्यतीवहृद्यानि च शीतलानि । कुर्वन्ति पित्ताक्षविषार्तिदाहं विचूर्णितशोषारुचिदोषनाशनम् ॥ (रा नि. व ११)

(१) ' पीपरका फल पकनपर शीतल और हृदयके लिये हितकारी हाता है । पित्त, रक्तलाव, विष, पीडा, दाह, वमन, शोष, अक्षी आदि दोषोंको दूर करता है । '

(२) वृषप्रोचः— वट, बट, वर, वर्णट । इस वटके गुण ये हैं— ' कफपित्तघ्नानावहः । सर्पघ्नो विसर्पदाहघ्नः योनिदोषहन् । (भा प्र.), उररदाहमुष्णामोहघ्नश्च शोफघ्नश्च । (रा नि व ११) यह वट कफ, पित्त, म्रण, योनिदोष, ज्वर, दाह, मुष्णा, मूच्छा, सूजन आदि रोगोंका नाश करता है ।

(३) शिखण्डी— गुजा नामक लता, और अथवा मोरका पल्ल, और स्वर्णयूषिदा वाचक यह शब्द है ।

(४) अर्जुन— हिंदी भाषामें इसको ' कड़, कीह ' कहते हैं । इसके गुण ये हैं—

कफघ्नः, म्रणशोधनः, पित्तघ्नमनुष्णाहरः, वातकोपनश्च । (रा नि व ९)

शीतलो हृद्यः क्षतक्षयविपरकहरो मेदोमेहघ्नश्च धनस्तुवरः, कफपित्तघ्नश्च । (भा पू. १ म वटादि) यह अर्जुन वृक्ष कफ, म्रण, पित्त, धम, तृष्णाको दूर करता है । हृदयके लिये हितकारी है । म्रण, क्षय, विष, रक्तदोष दूर करता है । मेदादि रोग दूर करता है ।

(५) आघाटः— अपामार्ग औषधि । हिंदीमें लज्जिका, चिरचिरा कहते हैं । इसपर कई सूक्त हैं । (अथर्व वा ४, सू १७-१९ विवरणसहित पढिये । इसमें अपामार्गके गुणधर्म लिखे हैं ।)

(६) कर्करी— कर्कटी, कीकड़ी । [इसके विषयमें अर्घकी खोज करना चाहिये]

ये सब वृक्ष और लतायें पूर्वोक्त रोग दूर करती हैं । इनका वैद्यक मणोक्त वर्णन और वैदमन्त्रोक्त वर्णन पाठक तुलना करके देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि वेदने इन रोगोंके विषयमें कुछ विशेष ही कहा है ।

अष्टम और नवम मन्त्रमें सूर्यकिरणोंका उपयोग पूर्वोक्त रोग दूर करनेके कार्यमें हो सकता है ऐसा सूचित किया है ।

म्यारहवें मन्त्रमें (वीर्यवता ब्रह्मणा) वीर्यवती माझी औषधिले ये रोग दूर होते हैं ऐसा कहा है ।

(७) ब्राह्मी— हिंदी भाषामें इसको ' वरभी, ब्रह्मी ' कहते हैं । इसके गुण ये हैं—

ब्राह्मी हिमा सरा तिका मधुमेष्वा च शीतला । कपाया मधुरा स्वादुपाकायुष्मा रसायनी ॥

स्पर्शा स्मृतिपद्मा कुष्ठपाण्डुमेहाक्षकाजित् । विषशोषहरी ... .. ॥ (भा प्र व)

' माझा वनस्पती सुदिवर्धक, स्मृतिवर्धक, आयुष्यवर्धक, कुष्ठ, पाण्डु, मेह, रक्तलाव, कीबी, विष, म्यास आदिको दूर करनेवाली है ।

इस माझा औषधीके गुण शोमबहोके गुणोंसे कुछ अशमें मिलते जुलते हैं, इसलिये इसने नाम— ' सोमवहरी, महीवधि, सुरधेष्ठा, परगच्छी, शारदा, भारती ' ये अभि हैं । सुदिवर्धक और आयुष्यवर्धक गुण इसके मुख्य हैं । यह अपूर्व पत्नी है और निधयसे गुणकारी है ।

यह वैद्योंकी विद्या है इसलिये इस सूक्तका मनन वैद्योंकी करना चाहिये । यदि वैद्य इसका विचार करे और लोकोपकारक औषधि प्रयोग निश्चित करेंगे तो जनताके ऊपर विशेष उपकार हो सकते हैं ।

' अक्सरस् ' शब्दका मूल अर्थ (अप+सरस्) जलके साथ संचार करनेवाला, जलाशयमें संचार करनेवाला । ' मले रिया ' के अर्थात् हिम उतरेके क्षमि जलसंचार हैं । मच्छों द्वारा इनका फैलाव होता है और मच्छर गति रहते हैं इसलिये ये समभवत ' गर्धर्ष ' ही होंग, और इनके आश्रयसे चारों ओर जानेवाले ज्वरोत्पदक किमि अक्सरस् होंगे । गर्धर्ष और अप+राओंका इस प्रकरणमें यह संबंध दिखना है । पीपर, वट, अपामार्ग, अर्जुन वदि वृक्षोंके कारण इन रोगकृमियोंका दूर होना लिखा है । इसलिये ' मलेरिया ' ज्वरके प्रदोंमें इन वृक्षोंकी उपज करके अनुभव देखना चाहिये । इसी प्रकार अन्नतृणी, गुग्गुलु आदि वनस्पतियोंका भी रोगनिवारण य प्रयोग करके देखना योग्य है । वैद्य-लोग इस विषयमें खोज करेंगे तो इसका निश्चय शीघ्र हो सकता है ।

उत्तम गृहिणी स्त्री ।

[सूक्त ३८]

(ऋषि. — यादरायणिः । देवता — अप्सराः । कथनः ।)

उञ्जिन्दतीं संजयन्तीमप्सरां साधुदेविनीम् । ग्लहै कृतानि कृष्णानामप्सरां तामिह हुवे ॥ १ ॥

विचिन्वतीमाकिरन्तीमप्सरां साधुदेविनीम् । ग्लहै कृतानि भृङ्गानामप्सरां तामिह हुवे ॥ २ ॥

यायैः परितृप्त्याददाना कृतं ग्लहात् । सा नः कृतानि सीपती प्रहामामोतु मायया ।
सा नः पर्यस्यत्येतु मा नो जैषुरिदं घनम् ॥ ३ ॥

या अक्षेपु प्रमोदन्ते शुचं क्रोधं च विश्र्वती । आनन्दिनीं प्रमोदिनीमप्सरां तामिह हुवे ॥ ४ ॥

अर्थ— (उञ्जिन्दतीं साधुदेविनीं) शत्रुको उखाड़नेवाली, उत्तम व्यवहार करनेवाली और (संजयन्तीं अप्सरां) उत्तम विजय प्राप्त करनेवाली रमणीय स्त्रीका तथा (ग्लहै कृतानि कृष्णानां तां अप्सरां) स्वर्गके समय उत्तम कृत्य करनेवाली उस स्त्रीको (इह हुए) यहाँ बुलाता हूँ ॥ १ ॥

(विचिन्वतीं आकिरन्तीं) खचय करनेवाली और बाँटनेवाली (साधुदेविनीं अप्सरां) उत्तम व्यवहार करनेवाली स्त्रीको तथा (ग्लहै कृतानि भृङ्गानां तां अप्सरां) स्वर्गके समय उत्तम कृत्य करनेवाली उस रमणीय स्त्रीको मैं यहाँ बुलाता हूँ ॥ २ ॥

(या अयैः ग्लहात् कृतं आददाना) जो शुभ घर्मविधियोंसे स्वर्गमें उत्तम कृत्यको स्वीकार करती है । (सा नः कृतानि सीपती) वह हमारे उत्तम कर्मोंको नियमबद्ध करती हुई (मायया प्रहामामोतु) अपनी कुशल बुद्धिसे प्रगतिको प्राप्त करे । (सा पर्यस्यती नः आ पतु) वह अन्नवाली उत्तम स्त्री हमारे पास आये जिससे (नः इह घन मा जैषुः) हमारा यह घन कोई दूसरे न ले जाय ॥ ३ ॥

(शुचं क्रोधं च विश्र्वती) शोक और क्रोधको धारण करती हुई भी (याः अक्षेपु प्रमोदन्ते) जो अपने आँखोंमें आनन्दित स्ति रखती है (तां आनन्दिनीं प्रमोदिनीं अप्सरां) उस आनन्द और उल्लास देनेवाली सुन्दर स्त्रीको (इह हुए) यहाँ मैं बुलाता हूँ ॥ ४ ॥

भाषार्थ— शत्रुको एक ओर करके ऊपर उठनेवाली, उत्तम व्यवहारदक्ष विजयी और स्वर्गके समय योग्य कर्तव्य उत्तम प्रकार सिद्ध करनेवाली स्त्रीको हम यहाँ बुलाते हैं ॥ १ ॥

समयपर संवय करनेवाली और समयपर सत्पात्रमें दान करके योग्य समय करनेवाली उत्तम व्यवहारदक्ष तथा स्वर्गके उत्तम योग्य कर्तव्य उत्तम प्रकार करनेवाली स्त्रीको हम यहाँ बुलाते हैं ॥ २ ॥

जो स्वर्गके समय शुभघर्मावधिसे अनुसार उत्तम कृत्य करती है तथा जो हमारे सब शुभकृत्योंको उत्तम व्यवस्थासे करती है वह अपनी कुशल बुद्धिसे इस स्थानपर प्रगति करे। वह अन्नवाली स्त्री यहाँ रह और उसको व्यवस्थासे यहाँका घन सुरक्षित हो जाय ॥ ३ ॥

जो शोक और क्रोध मनमें रहनेपर भी जो सदा अपने आँखोंमें आनन्दको प्रभा दिखाती है वह आनन्द और सतोष बढ़ानेवाली स्त्री यहाँ आये ॥ ४-॥

सूर्यस्य रश्मीननु याः संचरन्ति मरीचीर्वा या अनुसंचरन्ति ।

यासामृषभो दूरतो वाजिनीवान्सद्यः सर्वां लोकां पयैति रक्षन् ।

स न एतु होममिमं जुषाणोऽन्तरिक्षेण सह वाजिनावीन्

॥ ५ ॥

अन्तरिक्षेण सह वाजिनीवन्कूर्वा वत्सामिह रक्ष वाजिन् ।

इमे ते स्तोका बहुला एहर्वादिषं ते कर्काह ते मनोऽस्तु

॥ ६ ॥

अन्तरिक्षेण सह वाजिनीवन्कूर्वा वत्सामिह रक्ष वाजिन् ।

अयं घासो अयं यज इह वत्सां नि बन्धीमः । यथानाम व ईशमहे स्वाहा

॥ ७ ॥

अर्थ—(या सूर्यस्य रश्मीन् अनु संचरन्ति) जो सूर्यके किरणोंमें अनुकूल संचार करती हैं, (या या-मरीचीः अनु संचरन्ति) अथवा जो सूर्य प्रकाशमें संचार करता है । (वाजिनीवान् ऋषभ) बलवान् श्रेष्ठ पुरुष (दूरतः सद्यः यासां सर्वां लोकां रक्षन् पयैति) दूरे ही तत्काल जिनके सब लोगोंका रक्षा करता हुआ चारों ओर घरकर आता है । (सः वाजिनीवान्) वह बलशाली पुरुष (इम होम जुषाण-) इस वस्तुका स्वीकार करता हुआ, (अन्तरिक्षेण सह न- आ एतु) आन्तरिक विचारके साथ हमारे पास आवे ॥ ५ ॥

हे (वाजिनीवान् वाजिन्) बलशाली ! (अन्तरिक्षेण सह कर्का वत्सा) अन्त-करणके साथ अपने कर्तृत्वशक्ति वाले बन्धीकी (इह रक्ष) यहाँ रक्षा कर । (इम त बहुला स्तोकाः) ये ते बहुत आनन्द हैं, (अर्वाह पदि) यहाँ आ, (इह ते कर्का) यह तेरी कर्तृत्वशक्ति है । (इह ते मन अस्तु) यहाँ तेरा मन स्थिर रहे ॥ ६ ॥

ह (वाजिनीवन् वाजिन्) बलवान् ! (अन्तरिक्षेण सह कर्का वत्सा) अपने आन्तरिक विचारके साथ कर्तृत्वशक्तिवाले बन्धीकी (इह रक्ष) यहाँ रक्षा कर । उसके लिये (अय घास-) यह घास है, (अय यज-) यह गौओंका स्थान है, (इह वत्सा नि बन्धीमः) यहाँ बन्धीकी बाँधते हैं । (यथानाम व- ईशमहे) नामोंके अनुसार तुम्हारा आचरण हम करते हैं, (स्व-आहा) हमारा स्वाग तुम्हारे लिये हो ॥ ७ ॥

भाषार्थ— जो सूर्यकी किरणोंमें व्यवहार करती है अथवा सूर्यप्रकाशकी अनुकूल बनाती है, इस प्रकारका स्त्रियोंकी रक्षा करने अर्थात् योग्य मर्यादास ॥ सब पुरुष किया करें । ये बलवन् पुरुष अपने जीवनका यज्ञ करते हुए अपने हार्दिक विचारके स्त्रियोंका आदर करके यहाँ रहें ॥ ५ ॥

हे बलशाली मनुष्यो ! अपने आन्तरिक प्रेमके साथ बन्धियोंकी रक्षा करो, सन्तानकी रक्षा करना आनन्ददायक कर्म है, भांग हाकर यह कार्य करो, इस कार्यमें तुम्हारा मन स्थिर रहे ॥ ६ ॥

हे बलशाली मनुष्यो ! अपने आन्तरिक प्रेमके साथ गौकी वस्तुवियोंका रक्षा करो, गौओं और बछड़ोंके लिये यह घास है, उनके लिये यह स्थान है, बछड़ोंकी यहाँ बाँधते हैं, और उनके नामोंके कर्ममें उनकी उत्तम व्यवस्था करते हैं, उनके लिये हम आत्मसर्वस्वका समर्पण करते हैं ॥ ७ ॥

दक्ष स्त्रीका समादर ।

इस सूक्तमें दक्ष धाका बहुत आदर किया है । स्त्री गृहिणी होती है, इसलिये घरकी व्यवस्था उत्तम रखना और उस कार्यमें उत्तम दक्षता धारण करना स्त्रियोंका परम कर्तव्य है । इस विषयके आदिश इस सूक्तमें अनेक हैं जिनका मनन अथ करते हैं—

स्त्री कैसी हो ?

(१) सजयन्ती— उत्तम विजय प्राप्त करनेवाली, अर्थात् अपने कुटुम्बका विजय करनेके उपायोंको आचरणमें लानेवाली हो । (ग १)

(२) साधुदेविनी— ' दिक् ' घातुव ' देविनी ' शब्द बनता है । ' दिक् ' घातुक अर्थ— ' क्रीडा, विजयेच्छा,

व्यवहार, प्रकाश, आनन्द, शक्ति' इतने हैं । अर्थात् 'साधु देविनी' शब्दका अर्थ— 'झोटा या खेल खेलनेमें कुशल, अपने कुटुम्बका विजय चाहनेवाली, घरमें प्रकाशके समान तेज-स्तिनी होकर रहनेवाली, स्वयं आनन्द स्वभाव रहकर सब लोगोंका आनन्द बढ़ानेवाली, सबकी प्रशंसा करनेवाली' इस प्रकार हो सकता है । इस अर्थका संबंध 'सजयन्ती' शब्दके अर्थके साथ है, इसका पाठक अनुभव करें । (म. १, २, ४)

(३) उद्भिन्मन्ती— अपने शत्रुओंको उखाड़ देनेवाली । (म. १) इसका भी तात्पर्य 'सजयन्ती' पदके समान ही है, विजयेच्छुक और व्यवहारक्ष होनेसे शत्रुका उखाड़ना और विजय प्राप्त करना ये बातें सुसंगत हैं । (म. १)

(४) ग्लहे कृतानि कृषाना— 'ग्लह' शब्दका अर्थ है 'स्पर्धा' । अनन्त जीवन एक प्रकारका स्पर्धा है, इस स्पर्धामें 'कृत' अर्थात् उत्तम कृत्य अथवा उत्तम प्रयत्न करनेवाली । 'कृत' शब्दका अर्थ यह है—

कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः ।

उत्तिष्ठत्येता भवति कृतं सं पद्यते चरन् ॥

चरैव चरैव ।

(ऐ. भा. ५१५)

'शुभ अवस्थाका नाम कलि है, निद्रा या आलस्यको त्यागनेका नाम द्वापर है, प्रयत्न करनेकी बुद्धिसे उठनेका नाम त्रेता है और कृत उसको कहते हैं कि जिस अवस्थामें मनुष्य पुण्यार्थ करता है ।' इस वचनमें 'कृत' वा अर्थ दिया है । उक्तिके लिये प्रबल पुण्यार्थ करनेका नाम कृत है । मानो 'मनुष्यका जीवन एक जूबेका खेल' है । इसमें सीते रहनेवाले लाभ नहीं प्राप्त कर सकते, प्रत्युत सबसे उत्तम जूबेका दान केनेवाले ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं । इस जूबेके 'कलि, द्वापर, त्रेता और कृत' ये चार दान होते हैं । जो समयगच्छ और आलसी होते हैं उनको इस जीवनरूपी लुपमें 'कलि' सञ्ज्ञक दान मिलता है जिससे हानि ही हानि होती है, जो साधारण पुण्यार्थ प्रयत्न करते हैं उनको बीचके दो दान मिलते हैं, परंतु जो प्रबल पुण्यार्थी होता है वही 'कृत' सञ्ज्ञक दान प्राप्त करके अधिकतः अधिक दान प्राप्त करता है ।

सतरंज या चौपट खेलनेवाले अपने पाँचोंसे जो चार प्रकारके दान प्राप्त करते हैं, उन चार दानोंके बावजूब ये चार शब्द हैं । 'कृत, त्रेता, द्वापर और कलि' ये चार शब्द क्रमशः उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ और हानिकारक दानोंके सूचक शब्द हैं । वस्तुतः वेदमें 'अक्षरमा दीप्यः ।' (ऋ. १-१३५१३) जूआ मन खेल इस प्रकारके बाक्योंसे जूबका नियंत्रण किया है ।

इसलिये वैदिक धर्ममें जूबेकी सम्भारना ही नहीं है । तथापि यहाँ सभी मनुष्य अपने आमुष्यके सतरंजका खेल खेल रहे हैं, अपने आमुष्यका जूआ खेल रहे हैं अपना चौपट खेल रहे हैं । इसमें कईयोंको यह खेल लाभकारी होता है और कईयोंको हानिकारक होता है । इसलिये इस जीवनरूपी बाजीमें उत्तम रीतिसे यह खेल खेलकर मनुष्य यशके भागी हों, यह उपदेश देनेके लिये रूपकांतरादि इस सूक्तमें 'ग्लह, कृत, देविनी' ये शब्द दो अर्थोंमें प्रयुक्त हुए हैं । हे शब्द जूबेबाजीका अर्थ भी बताते हैं और छेपसे उत्तम विजयी व्यवहारका भी अर्थ बताते हैं । इस रूपका अर्थ अगर बताया है वही है, पाठक इसका विचार करके बोध प्राप्त कर सकते हैं । यहाँ श्रौत्यका निर्देश होते हुए भी पुण्य भी इससे अपने विजयी जीवन बनानेका बोध प्राप्त कर सकते हैं । अस्तु । 'ग्लहे कृतानि कृषाना' का यहाँ यह अर्थ है— 'इस जीवनरूपी स्पर्धामें खेलमें जो भी उत्तम पुण्यार्थ कृषी दान प्राप्त करती है ।' अर्थात् उत्तम जो वह है कि जो इस जीवनमें परम पुण्यार्थ प्रयत्न करती है । (म. १, २) मंत्र ३ में 'कृतं ग्लहात् आददाना' पाठ है । इसका भी उक्त प्रकार का अर्थ है ।

(५) विचिन्मन्ती, आकिरन्ती— संग्रह करनेवाली, दान देनेवाली । संग्रह करनेके समय योग्य रीतिसे और दक्षतासे संग्रह करनेवाली और दान करनेके समय उदारतापूर्वक दान देनेवाली । जो ऐसी होगी चाहिये कि वह परम दक्षतासे और व्यवस्थासे योग्य वस्तुओंका संग्रह करे । तथा दान करनेके समय अपने घरका वस्तु बढने योग्य उदारताके साथ दान करे । 'विचिन्मन्ती' का मूल अर्थ पुनः पुनः पदार्थोंको प्राप्त करनेवाली और 'आकिरन्ती' का अर्थ 'विह्वलनेवाली' है । वह संग्रह करनेका गुण और दानका गुण दोनों इतना हो कि जिससे उसके कुलका वस्तु बढ जाय और कमी न पड़े । (म. २)

(६) या अयौ पारिन्त्यति— जो शुभ विधिओंसे आनन्दसे नाचती है अर्थात् जिसका प्रयत्न सदा सर्वदा धार्मिक शुभ विधि करनेके लिये ही होता है । 'अया' का अर्थ 'शुभ लक्षि' है (अयः शुभायुषो विधिः । अमरकोष १।३।२७) जिसका पूर्व कर्म भी उत्तम है और इस समयका भी कर्म उत्तम है । (म. ३)

(७) कृतानि सीपती— जो उत्तम कर्मोंका शब्दमय नियन्त्रण करती है, जो परम उत्तम व्यवस्थासे सब कार्य करती है । (म. ३)

(८) पयस्यती— दूधवाती, जिसके पास बच्चोंको देनेके लिये बहुत दूध होता है । (म ३)

(९) या शुच क्रोधं च विघ्नती अक्षेपु प्रमोदन्ते— जो शोक और क्रोध आनेपर भी आँखोंमें प्रसन्नताका तेज धारण करती है । ' अक्ष ' शब्दका अर्थ ' आँख और इन्द्रिय ' है । यहाँ इन्द्रिय अर्थ अवस्थित है । जो स्त्री अन्तःकरणमें शोक उत्पन्न होनेपर अवशः क्रोध उत्पन्न होनेपर भी रोती, पीटती या चिल्लाती नहीं है, प्रत्युत अपने व्यवहारमें इन्द्रियोंके व्यापारमें प्रसन्नताकी झलक दिखाती है और हृदयका शोक और क्रोध व्यक्त नहीं करती, वह उत्तम स्त्री है । (म. ४)

(१०) आनन्दिनी, प्रमोदिनी— आनन्द और हर्षसे युक्त । अर्थात् जो सदा आनन्दित रहती है और दूसरोंको प्रसन्न करनेका यत्न करती है । (म ४)

(११) सूर्यस्य रश्मीन् अनु संचरन्ती— जो सूर्य किरणोंमें भ्रमण करती है । मरीची. अनु संचरन्ती— जो सूर्यप्रकाशमें भ्रमण करता है । अथवा जो सूर्यप्रकाशको अपने अनुकूल बनाती है । इससे आरोग्य उत्पन्न होता है । जिन्योंको सूर्यप्रकाशमें व्यवहार करना चाहिये । [यहाँ स्पष्ट होता है कि गोवाकी पद्धति पूर्णतया अवैदिक है ।] (म ५)

ये वयारह लक्षण उत्तम और दक्ष गृहिणीके हैं । स्त्री, धर्म पत्नी, गृहिणी घरमें किस प्रकार व्यवहार करे, इस विषयपर ये वयारह लक्षण बहुत उत्तम प्रकाश डालते हैं । स्त्री और पुरुष इन लक्षणोंका विचार करें और इस उपदेशको अपनानेका यत्न करें । इन लक्षणोंमें शत्रुको दबाकर देना और विजय प्राप्त करना ये मा लक्षण हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि जिन्योंमें इतनी शक्ति तो अवश्य ही होना चाहिये कि जिससे वे अपनी रक्षा उत्तम प्रकार कर सकें । आत्मरक्षाके लिये जिन्याँ दुखरेपर निर्भर न रहें । यह व्यवहारमें दक्ष, सूक्ष्म, निर्मय और अपने कुलका वश बढानेवाली, जिन्याँ होनी चाहिये । इन लक्षणोंका विचार करनेसे छाँशिक्षा किस प्रकार होनी चाहिये इसका भी निश्चय हो सकता है । जिस शिक्षासे स्त्रीके अन्दर इतने गुण विकसित होंगे, वह शिक्षा जिन्योंको देनी चाहिये । अथवा यों कहिये कि जिन्योंमें शिक्षासे इन गुणोंका विकास करनेका प्रयत्न करना चाहिये । जो शिक्षाका विचार करनेवाला स्त्रीपुरुष इन आदेशोंका मनन करें ।

अप्सरा ।

इन लक्षणोंसे युक्त स्त्रीको इस सूक्तमें ' अप्सरा ' कहा है । सुंदर स्त्रीको अप्सरा कहते हैं । अप्सरा शब्दके बहुत अर्थ हैं

उनमें यह भी एक अर्थ है । स्त्रीकी सुंदरता इस शब्दसे व्यक्त होती है । शरीरकी सुंदरता वस्तुतः उत्तमा सुख नहीं देती जितनी गुणोंका सुंदरता देती है । इसलिये इन गुणोंसे युक्त सुंदर स्त्रीको अपने घरमें गृहिणा बनानेकी सूचना यहाँ दी है । अपनी संहर्षमंचारिणीं निश्चित करनेवाले लोग इस उपदेशका मनन करेंगे, तो उनको अपनी संहर्षमंचारिणी पसंद करनेके समय बड़ी सहायता प्राप्त हो सकती है ।

पूर्व सूक्तमें ही ' अप्सरा ' शब्दका अर्थ रोगोत्पादक किमि है और इस सूक्तमें ' सुंदरी गुणवती सुशील स्त्री ' है यह देखकर पाठक चकित न हों । एक ही शब्दके इत्ता प्रकार अनेक अर्थ होते हैं । इसी प्रकार ' असुर ' शब्द परमेश्वरत्वात्क और राक्षसत्वात्क होता है अर्थात् इन शब्दोंके अर्थ इसी प्रकार विलक्षण होते हैं और यह एक वेदकी रीति ही है ।

इस सूक्तके प्रथमके पाँच मंत्रोंमें दक्ष धर्मपत्नीके गुणगुणोंका वर्णन है । यह वर्णन जैसा जिन्योंको बोधप्रद है उसी प्रकार पुरुषोंके लिये भी बोधप्रद है । आशा है इससे पाठक लाभ उठावेंगे ।

रश्मिस्नान ।

प्रथम मन्त्रमें ' सूर्यरश्मीन् अनु सञ्चरन्ति । (म ५) ' सूर्यरश्मियोंके अन्दर अनुकूल रीतिसे सञ्चार करनेकी सूचना दो बार की है । एक हा विषय दो बार कहनेसे वह दृढ़ करनेका उद्देश होता है । अर्थात् जिन्योंका सूर्यकिरणोंमें भ्रमण करना वेदको बहुत ही असीष्ट है । जिन्याँ प्रायः घोल व्यवहारमें दक्ष रहती हैं और पुरुष घरके बाहरके व्यवहारकी करते हैं । इसलिये पुरुषोंका वनके व्यवहारके ही कारण सूर्यरश्मिस्नान होता है । जिन्याँ घरके अन्दरके व्यवहार करती हैं इसलिये सूर्य रश्मियोंके अमृतरससे वञ्चित रहती हैं, अतः उनके स्वास्थ्यके लिये इस मन्त्रमें रश्मिस्नानका दो बार उपदेश किया है ।

यह उपदेश आजकल इसलिये बहुत आवश्यक और उपयोगी प्रतीत होता है कि आजकलका जिन्याँ तो गोवामें रहती हैं और इस अवैदिक गोवाकी पद्धतिके कारण सूर्यप्रकाशसे वञ्चित रहती हैं । इस दोषका दूर करनेके लिये वेदने यह उत्तम उपदेश किया है, जिसका हरएक स्त्रीपुरुषको अवश्य विचार करना चाहिये ।

स्त्री रक्षा ।

जिन्योंकी रक्षा होनी चाहिये । वह दो प्रकारसे हो सकती है एक तो पुराणोंके गुणोंका उत्तम विकास जिन्यों करनेसे जिन्याँ

स्वयं अपनी रक्षा करनेमें समर्थ हो जायगी और अपनी रक्षा करनेके लिये दूसरोंके सुखकी और देखनेकी आवश्यकता उनको नहीं रहेगा । तथापि कई प्रसंग ऐसे हैं कि जिनमें पुरुषोंके स्त्रियोंकी रक्षा करना चाहिये । ऐसे समयोंमें—

यासां सर्वान् लोकान् दूरतः रक्षन् वाजिनी
यान् पर्येति । (सू. ३८, म. १)

‘जिन स्त्रियोंके सब लोकोंको दूरसे रक्षा करता हुआ बलवान् प्रपञ्च भ्रमण करता है ।’ इसका आशय यह है कि पुरुष स्त्रियोंकी रक्षा करनेके समय शिष्टाचारपूर्वक उचित रीतिसे दूर रहकर रक्षाका कार्य करें । स्त्रियोंमें खसकर अथवा स्त्रियोंका अन्य प्रकार निरादर करके उनका रक्षाका प्रयत्न करना योग्य नहीं है । जिस प्रकार बड़े प्रतिष्ठित पुरुषोंकी रक्षा करनेवाले रक्षक उचित अन्तरपर रहते हुए उनकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार स्त्रियोंकी रक्षा भी उनकी सुवोग्य प्रतिष्ठा करते हुए करना चाहिये ।

इस मन्त्रमें और अगले छठे मन्त्रमें ‘अन्तरिक्ष’ शब्द ‘अन्तरका भाव’ इस अर्थमें आया है । अन्तरिक्ष लोकका ही अर्थ अपने शरीरमें अपना अन्त करण है । मानो, वहाँका यह शब्द अन्तःकरणका ही वाचक है । तात्पर्य यह है कि जो कुछ कार्य करना हो वह अन्तःकरणसे ही करना चाहिये । ऊपर ऊपरसे किया हुआ कार्य निष्फल होता है और अन्तःकरण लगाकर किया हुआ कार्य सुफल होता है । इस सूचनाका विचार पुस्तक्या करनेवाले पाठक अवश्य करें । मनुष्यका अभ्युदय अन्तःकरणके सद्भावपूर्वक किये हुए कर्मसे ही होगा, अन्य मार्ग नहीं है ।

यस्तां ह्यु रक्ष । (सू. ३८, म. १)

‘पुत्रीकी यहाँ रक्षा कर ।’ पुत्रीकी रक्षाका उत्तम प्रबंध करना चाहिये । पुत्रीकी रक्षा होनेसे ही जाये वह पुत्री सुयोग्य और सुशील धर्मपत्नी अथवा स्त्री या माता हो सकती है । आजकल पुत्रीका जन्म होते ही घरका सब परिवारदुःखी होता है और प्रायः पुत्राका उत्पत्तिकदा विचार लोप नहीं करते, ऐसे लोगोंको चेदका यह उपदेश अत्युपपन्नान्ते धारण करना चाहिये । जगत्की स्थिति और सन्तानवर्धन स्त्रियोंके कारण

होती है, इसलिये स्त्रियोंकी उन्नतिसे सब जगत्का कल्याण होना समभव है । माता स्वर्गसे भी अधिक भ्रेष्ठ है, फिर माताके बाल पनमें उसकी रक्षाका प्रथम उत्तमसे उत्तम होना चाहिये इसमें संदेह ही क्या हो सकता है ?

वत्स शब्द जिस प्रकार पशुका बच्चाका वाचक है उसी प्रकार मनुष्योंके बच्चोंका भी वाचक है । प्रेमसे पुत्रीको वत्स और पुत्रीको वत्सा कहते हैं । इसलिये इस षष्ठ मन्त्रका वत्सा शब्द मनुष्योंकी कन्याओंका वाचक और सप्तम मन्त्रका वत्सा शब्द गौ आदिकोंकी बधियोंका वाचक मानना उचित है । सप्तम मन्त्रमें बछड़ेके लिये घास और उसकी उत्तम शाखालमें बांध मेका वर्णन होनेसे वहाँका वत्सा शब्द गौ आदिकोंकी बछड़ी है, इसमें संदेह नहीं है, परन्तु षष्ठ मन्त्रका वत्सा शब्द मनुष्योंके बच्चोंका भी वाचक मानना योग्य है । इसका तात्पर्य यह है कि जैसे मनुष्योंके बालबच्चोंकी सुरक्षितताका प्रयत्न मनसे करना चाहिये उसी प्रकार गाय, बछे आदि वाले हुए जानवरोंके बछे बछे भी पालनका प्रबंध उत्तम करना चाहिये । जिस प्रेमसे घरके लोग अपने बच्चोंका पालन करते हैं उसी प्रेमसे पशुओंके सन्तानोंका भी पालन किया जाय, यह इस उपदेशका तात्पर्य है । उनके घासका प्रबंध उत्तम हो, उनके अलपानका प्रबंध उत्तम हो, उनके रहनेका स्थान प्रशस्त हो, तथा उनके स्वास्थ्यका भी उचित प्रबंध किया जावे । तात्पर्य पाते हुए पशुओंकी भी अपनी सैतानके समान मानकर उनपर वैसा ही प्रेम करना चाहिये ।

यह सूक्त अपना प्रेम पशुभौतिक पशुचानेरा इस उगसे उप देस दे रहा है । प्रेम जितना बड़ेगा और चारों ओर फैलेगा उतना अहिंसाका भाव विस्तृत हो जायगा । वैदिक धर्मका अन्तिम साध्य पूर्ण अहिंसाका भाव मनमें स्थिर करना है, वह इस रातिसे निःसंदेह सिद्ध होगा ।

स्त्रीका आदर, स्त्रीके अन्दर श्रम गुणोंका विकास करनेकी रीति, स्त्रीकी रक्षा, पुत्रीकी रक्षा और बछड़ोंकी रक्षा आदि अनेक उपयोगी विषय इस सूक्तमें आगये हैं । पाठक इन सब मन्त्रोंका अधिक मनन करके योग्य बोध प्राप्त करें और उस बोधकी अपने जीवनमें दृढ़तर अपनी उन्नति करें ।

समृद्धिकी प्राप्ति ।

[सूक्त ३९]

(ऋषिः — अश्विना । देवता — नामादेवता । संनतिः ।)

पृथिव्यामग्नये समनमन्त्स आर्घ्नीत् ।

यथा पृथिव्यामग्नये समनमन्नेवा मह्यं संनमः सं नमन्तु ॥ १ ॥

पृथिवी धेनुस्तस्या अग्निर्वत्सः । सा मेऽग्निना वत्सेनेषमूर्जं कामं दुहाम् ।

आयुः प्रथमं प्रजां पोषं रयिं स्वाहा ॥ २ ॥

अन्तरिक्षे वायवे समनमन्त्स आर्घ्नीत् ।

यथान्तरिक्षे वायवे समनमन्नेवा मह्यं संनमः सं नमन्तु ॥ ३ ॥

अन्तरिक्षं धेनुस्तस्या वायुर्वत्सः । सा मे वायुना वत्सेनेषमूर्जं कामं दुहाम् ।

आयुः प्रथमं प्रजां पोषं रयिं स्वाहा ॥ ४ ॥

अर्थ— (पृथिव्यां अग्नये समनमन्) पृथिवीपर अग्निके समुच्च नम्र होते हैं, (सः आर्घ्नीत्) यह समूह हुआ है । (यथा पृथिव्यां अग्नये समनमन्) जिस प्रकार पृथिवीमें अग्निके समुच्च नम्र होते हैं, (एष मह्यं संनमः सं नमन्तु) इस प्रकार मेरे आय समान देनेके लिये उपस्थित हुए लोग नम्र हों ॥ १ ॥

(पृथिवी धेनुः) भूमि धेनु है (तस्याः अग्निः वत्सः) उसका अग्नि बछड़ा है । (सा अग्निना वत्सेन) वह भूमि अग्निकी बछड़े (इषं ऊर्जं कामं दुहाम्) अन्न और बल इत्यादि अनुसार देवे और (प्रथमं आयुः) उत्तम आयु तथा (प्रजां पोष रयिं) सन्तान, पुष्टि और धन प्रदान करे । (स्वाहा) मैं समर्पण करता हूँ ॥ २ ॥

(अन्तरिक्षे वायवे समनमन्) अन्तरिक्षमें वायुके समुच्च सब नम्र होते हैं । (सः आर्घ्नीत्) यह समूह हुआ है । (यथा अन्तरिक्षे वायवे समनमन्) जिस प्रकार अन्तरिक्षमें वायुके समुच्च सब नम्र होते हैं, (एष मह्यं संनमः सं नमन्तु) इस प्रकार मेरे समुच्च सम्मान देनेके लिये उपस्थित हुए मनुष्य नम्र हों ॥ ३ ॥

(अन्तरिक्ष धेनुः) अन्तरिक्ष धेनु है (तस्याः वायुः वत्सः) उसका बछड़ा वायु है । (सा वायुना वत्सेन) वह अन्तरिक्षरूपी धेनु वायुरूपी बछड़ (इषं ऊर्जं कामं दुहाम्) अन्न और बल पर्याप्त देवे और (प्रथमं आयुः) उत्तम, दीर्घ आयु (प्रजां पोष रयिं) सन्तान, पुष्टि और धन प्रदान करे (स्वाहा) मैं अन्तसमर्पण करता हूँ ॥ ४ ॥

भावार्थ— पृथ्वीपर अग्निकी सम्मान मिलता है क्योंकि वह तेजसा है, जिस प्रकार पृथ्वीपर अग्नि समानित होता है उस प्रकार मैं तेजसा बनकर वहाँ समानित होऊँ ॥ १ ॥

पृथ्वीरूपी गौका अग्नि बछड़ा है, उसकी शक्तिसे मुझे अन्न, बल, दीर्घ आयु, सन्तति, पुष्टि और धन प्राप्त हो ॥ २ ॥ अन्तरिक्षमें वायुका समान होता है क्योंकि उसमें बल बड़ा हुआ है । बलके बढनेसे जैसा वायुका समान होता है, उसी प्रकार बलके कारण मैं भी समान बढे ॥ ३ ॥

अन्तरिक्षरूपी धेनुका वायु बछड़ा है, उसकी शक्तिसे मुझे अन्न, बल, दीर्घ आयु, सन्तति, पुष्टि और धन प्राप्त हो ॥ ४ ॥

दिव्यादित्याय समनमन्त आर्घ्नीत् ।

यथा दिव्यादित्याय समनमन्नेवा मह्यं संनमः सं नमन्तु

॥ ५ ॥

घौर्धेनुस्तस्या आदित्यो वत्सः । सा मे आदित्येन वत्सेनेष्टमूर्ध्नि कामं ददाम् ।

आयुः प्रथमं प्रजां पोषं रयिं स्वाहा

॥ ३ ॥

दिक्षु चन्द्राय समनमन्तस आर्घ्नीत् ।

यथा दिक्षु चन्द्राय समनमन्नेवा मह्यं सनमः सं नमन्तु

॥ ७ ॥

दिशो धेनुस्तासां चन्द्रो वत्सः । ता मे चन्द्रेण वत्सेनेपमूर्जे कामं दुहाम् ।

आयुः प्रथमं प्रजां पोषं रयि स्वाहा।

|| < ||

अमावस्यमिश्रति प्रविष्टः ऋषीणां पुत्रो अमिश्रस्तिरा उ ।

नमस्कारेण नमसा ते जुहोमि मा देवानां मिथुया कर्म भागम्

॥ ५३ ॥

अर्थ—(दिधि आदिस्त्राय समनमन्) शुलोर्ध्व आदयस्ते अमुष्य सव नम्र होते हैं। (स आर्ध्रात्) २६।
समुद्र हुआ है। (यथा दिधि आदिस्त्राय समनमन्) त्रिष प्रकार शुलोर्ध्व आदयस्ते अमुष्य नम्र होते हैं (एष मर्दो
संनमः सं नमन्तु) इस प्रकार भरे आग समान देनेने लिये उपस्थित हुए लोग नम्र हों ॥ ५५

(घीः धेनुः) गुलेक धेनु है (तस्याः आदित्यो घासः) उसका सूर्य बहना है। (सा मे आदित्येन घासेन) वह मुझे सूर्यस्वी बगइंचे (इय ऊर्जे कामं दुर्हा) भक्षण और बल प्रयत्ति एवं और (प्रथम आयुः) उत्तम दायि आयु तथा (प्रजां पोषं दधि) सन्तति, पुष्टि और धन अर्पण करे। (स्वाहा) मैं समर्पण करता हूँ ॥ ६ ॥

(विष्णु चन्द्राय समनमन्) दिशाओंमें च द्देशे सम्मुख नम्र होते हैं । (स आर्घ्योत्) वह समुद्र हुआ है । (यथा विष्णु चन्द्राय समनमन्) श्रेष्ठ दिशाओंमें चन्द्रक सम्मुख नम्र होते हैं (एव महा संनमः सं नमन्तु) इधी प्रकार भेदे, सम्मुख सम्मान देनेके लिये उपस्थित हुए लोग नम्र हों ॥ ७ ॥

(दिशा: घेतया:) दिशाए गौर है (तासां खन्ने: घास:) उनका बहुत खन्न है। (ता: मे खन्नेर्ण घासेन) मैं मुझे खन्नस्वी बहुतसे (इंणं ऊर्मे काम दुहां) अन्न और बल मिलता आदिसे उतना देवे और (प्रथम आया:) उपम दोषे आयु तथा (प्रजां पोष रयिं) सन्तान, पुष्टि और धन अर्पण करे। (स्वाहा) ॥ समर्पण करता हू ॥ ८ ॥

(अर्थां भक्तिः प्रविष्टः चरति) विद्याल परमत्वानिमे जीवामान्धो आमे प्रविष्ट होधर चलन हे । वह (कधीनां पुनः) इहोको पवित्र कलनको है और (अभिमुखित-पा उ) विद्यालसे कलनेको सो हे । (ते नमस्त नमस्कारेण जुहोमि) तुमे मे नम नमस्कारोस आमार्वन करता हु । (देवानां प्रागं भिषुया मा कर्म) देवोके सेवनीय प्रागको भिष्या-चारसे बोई न यचने ॥ ५४

भाषा—युनाइटेड सर्वोच्च सम्मान होता है क्योंकि यह बड़ा प्रकाशमान है। प्रकाशित होनेसे जेठा सर्वोच्च सम्मान है।
है उनी प्रह र सैखितके कारण मेरा सम्मान बढे ॥ ५ ॥

दुसरा रूप। धनुषा सूर्य बलदा है उसका घातिसे मुखे अन्न, वस्त्र, दीर्घ आयु, संगम, पुष्टि, और धन प्राप्त हो ॥ १ ॥
 दिशाओंमें चन्द्रमाका समान होता है क्योंकि उसमें शान्ति बर गई है । जिस शान्तिके कारण चन्द्रमाकी प्रकृति सब दिशाओंमें होती है उस घातिसे कारण मेरा भी समान होने ॥ ७ ॥

दिवाङ्मयी गोबिन्द चन्द्रमा बरका है, उसकी वादित्वे मुझे ज्ञान, बल, दारपायु, स्वस्ति, पुष्टि और धन प्राप्त हो ॥ ८ ॥

Journal of Management Education 30(6)p.789-804

हृदा पूतं मनसा जातवेदो विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।

सप्तास्यानि तव जातवेदस्तेभ्यो जुहोमि स जुषस्व हव्यम्

॥ १० ॥

वर्ष— हे (जातवेदः देव) जन्मे हुए पदार्थोंको जाननेवाला देव । तू (विश्वानि वयुनानि विद्वान्) सब कर्मोंको जाननेवाला है । हे (जातवेदः) जाननेवाले ! (मनसा हृदा पूतं) हृदयसे और मनसे पवित्र किये हुए हव्यको (तव सप्त आस्यानि) तेरे सात मुख हैं (तेभ्यः जुहोमि) उनके लिये समर्पण करता हूँ (सः हव्यं जुषस्व) उस इष्टिका तू स्वीकार कर ॥ १० ॥

भाषार्थ— परमात्मरूपी विशाल अग्निमें जीवात्मारूप छोटा अग्नि प्रविष्ट होकर बलती है । यह जीवात्माकी आत्म इन्द्रियोंकी पवित्रता करनेवाली और गिरावटसे बचानेवाली है । इन्द्रियरूपी देवोंका जो कार्यभाग है, वह मित्या व्यवहारसे धारण न हो इसलिये मैं उन आत्मवोंकी नमस्कार द्वारा उसचना करता हूँ ॥ १० ॥

हे सर्वत्र ईश्वर ! तू हमारे सब कर्मोंका जानता है । इस आत्माके सात मुखोंमें मन और हृदयसे पवित्र किये हुए पदार्थोंका हवन करता हूँ, यह हमारा हवन तू स्वीकार कर और हमारा उद्धार कर ॥ १० ॥

उन्नतिका मार्ग ।

मनुष्यकी उन्नति उसमें सद्गुणोंकी वृद्धि होनेसे ही हो सकती है । यह सद्गुणोंकी वृद्धि मनुष्योंमें करनेके हेतुसे वेदने अनेक प्रकारके उपाय कहे हैं, इस सूक्तमें इसा उद्देश्यसे चार देवताओंके द्वारा सद्गुण बढ़ानेका उपदेश किया है । देवताओंमें त्रिगुणोंकी प्रधानता होती है वे गुण मनुष्योंमें बढ़ने चाहिये । इन देवताओंके गुण देखिये—

लोक	देवता	गुण	मनुष्यमें रूप
पृथिवी	अग्नि	तेज, उन्नता	शब्द
अंतरिक्ष	वायु	बल, जीवन	प्राण
पु	सूर्य	प्रकाश	दृष्टि
दिशा	चन्द्र	शान्ति	मन

लोक, देवता और गुण ये हैं । देवताओंके गुण अथवा बल मनुष्यके अंदर किस रूपमें दिखाई देते हैं इसका भाषा इच्छे सात हो सकता है । मनुष्यका प्रभाव बढ़ना ही तो इन गुणोंके अभावकी वृद्धि होनेसे ही बढ़ सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है । पृथ्वी लोकमें अग्नि प्रतिष्ठाकी इसलिये प्राप्त हुआ है कि उसमें उन्नता और तेजस्विता बड़ी हुई है; वह अपनी दाहक शक्तसे सबको जला सकता है, इसलिये उसका प्रभाव सब पर जमा हुआ है । यदि मनुष्यको अपनी प्रभाव बढ़ाना है तो उसकी भी अपने अंदर तेजस्विता बढ़ाना चाहिये । तेजस्विता बढ़नेसे उसका सम्मान अवश्य बढ़ेगा ।

इसी प्रकार अंतरिक्षमें वायुका महत्त्व विशेष है क्योंकि वह सबको जीवन, बल और गति देता है । मनुष्यको उन्नति

है कि वह अपने अंदर बल बढ़ावे और अपना जीवन उत्थान करे । दूसरोंमें चेतना उत्पन्न करे और सब इच्छाओंका प्राण बनकर रहे । जो मनुष्य अपनी शक्ति इस प्रकार बढ़ावेगा वह सम्मानित हो जायगा ।

सुलोकमें सूर्यका सम्मान बहुत बड़ा है क्योंकि उसका प्रकाश सबसे अधिक होता है । इसके सम्मुख सब अन्य तेजस्वी पदार्थ निस्तेज होते हैं । यह ऐसा प्रकाशमान होनेसे उसका सम्मान सब करते हैं । जो मनुष्य अपनी महत्त्व बढ़ाना चाहता है उसको उन्नति है कि वह अपने अंदर दिव्य प्रकाश बढ़ावे, और सूर्यके समान महोपमहोमें मुख्य बने ।

इसी प्रकार चन्द्रमाकी प्रतिष्ठा उसकी शान्तिके कारण है । त्रिगुण मनुष्यमें शान्ति स्थिर होती है उसकी भी सर्वत्र प्रसिद्धा बढ़ती है । इस प्रकार इन देवताओंके मनुष्य उपदेश प्राप्त कर सकता है और अपनी उन्नति कर सकता है । उन्नतिका मार्ग अपने अंदर इन गुणोंकी वृद्धि करना ही है । इस सद्गुणोंकी वृद्धिसे ही अन्न, बल, दीर्घायुष्य, शान्ति, पुष्टि और मन श्रितना चाहिये जतना प्राप्त हो सकता है, परन्तु सबसे पहिले उन्नति चाहनेवाले मनुष्यको उन्नति है कि वह अपने अंदर इन गुणोंकी वृद्धि करे, तबप्राप्त धनादिही प्राप्ति तो स्वयं होती रहेगी ।

इस सूक्तके आठ अंशमें यह उपदेश दिया है । आगे के नवम और दशम मन्त्रोंमें आर्यगृहीत कर्तव्य उपदेश है, उसका अब विचार किया जायगा है—

परमात्माकी उपासना ।

आत्मशुद्धिके लिये परमात्माकी उपासना अत्यन्त सहायक है, इसलिये नवम मंत्रमें वह उपासना बतायी है—

अग्नी अग्निश्चरति प्रविष्टः । (सू. ३९, मं. ९)

‘यद्ये विध्यव्यापक अग्निमें एक दूसरा छोटा अग्नि प्रविष्ट होकर जलता है अर्थात् अपने व्यवहार करता है ।’ यह बात उपासकको अपने मनमें सबसे प्रथम धारण करनी चाहिये । परमात्माकी विशाल अग्नि संपूर्ण जगत्में जल रही है और उसके अंदर अपनी एक चिनगारी है, वह भी उसके साथ ही जलक रही है । अपने अन्दर और बाह्य ओर बाहर भी उस परमात्मामिष्टा तैज भरा पड़ा है । जिस प्रकार अग्निमें तपता हुआ गुबर्ण शुद्ध होता है उसी प्रकार परमात्मानमें तपनेवाला जीवात्मा शुद्ध हो रहा है । परमात्माके पूर्ण आचारमें मैं विराजता हूँ, इसलिये मैं निर्मल हूँ, मुझे बरानेवाला कोई नहीं है, यह विश्वास इस मन्त्रमें उपासकके मनमें स्थिर करनेका यत्न किया है । यह आराम केसा है और उसके गुणधर्म क्या हैं इसका ध्यान भी यहाँ देखने योग्य है—

ऋषीणां पुत्रा, अभिधास्तिषा । (सू. ३९, मं. ९)

‘यह आत्मा ऋषियोंका पुत्र है और विनाशके बचानेवाला है ।’ अनेक ऋषियोंका मिलकर यह एक ही पुत्र है अर्थात् अनेक ऋषियोंके मिलकर इसकी खोज की, और इसका आविष्कार किया, इसलिये ऋषियोंका पुत्र है, ऐसा माना जाता है । यह इसका एक अर्थ है । इसका दूसरा भी एक अर्थ है और वह विशेष विचारणीय है । ऋषि शब्दका दूसरा अर्थ ‘इंद्रिय’ है । सप्त ऋषिका अर्थ ‘सात इंद्रियाँ’ है । इन इंद्रियरूपी सप्त ऋषियोंको (पु-त्रा =) नरकसे बचानेवाला यही आत्मा है, क्योंकि आत्मा ही सबकी उच्च भूमिकामें ले जाता है और हीन अवस्थासे गिरनेसे बचाता है । इसलिये इसकी उपासना हरएकको करनी चाहिये ।

नमस्कारसे उपासना ।

इस आत्माकी उपासना नमस्कारसे ही की जाती है । नम्र होकर, अपने मनको नम्र करके, नमस्कार द्वारा अपना धिर झुकाकर अर्थात् अपने आपको उसके लिये पूर्णतः समर्पण करके ही अपने अन्तर्गामी आत्माकी उपासना करनी चाहिये—

नमसा नमस्कारेण जुहोमि । (सू. ३९, मं. ९)

‘नम्र नमस्कारसे आत्मसमर्पण करता हूँ ।’ यहाँ ‘जुहोमि’ शब्द समर्पण अर्थमें है । यज्ञमें हवनका भी यही अर्थ है ।

अपने पदार्थोंका दूसरोंकी मलाईके लिये समर्पण करनेका नाम हवन है । यहाँ नमस्कारसे हवन करना है, नमन द्वारा अपना धिर झुकाकर आत्मसमर्पण करनेका भाव यहाँ है । इस प्रकारके श्रेष्ठ कर्ममें मिथ्या व्यवहार होना नहीं चाहिये । क्योंकि मिथ्या व्यवहारसे ही सब प्रकारकी हानि होती है, इसलिये कहा है—

देवानां मागं मिथुया मा कर्म । (सू. ३९, मं. ९)

‘देवोंके प्रीतिार्थ करनेके कार्यमागको मिथ्याचारसे मत दूषित करना ।’ यह आदेश हरएक देवयज्ञके विषयमें मनमें धारण करने योग्य है । कई लोग दंभते संन्या करने बैठते हैं, तथा अन्य प्रकारके मिथ्या व्यवहार डोंगले रचते हैं । परंतु ये किसी ठगानेका विचार करते हैं । परमात्माको ठगाना तो असंभव है, क्योंकि वह सब जानता ही है, वह सर्वज्ञ है । इसलिये ऐसे धर्म कर्मोंमें जो दूसरोंकी ठगानेका यत्न करते हैं वे अन्तमें अपने आपको ही ठगते हैं और अपनी ही हानि करते हैं । इसलिये किसीको भी मिथ्या व्यवहार करना उचित नहीं है । ईश्वर सर्वज्ञ है, वह हरएकके मनोगतको तरफ़ से ही जानता है, उससे छिपकर कोई कुछ कर नहीं सकता, इसलिये कहा है—

विस्थानि ययुनानि विद्वान् । (सू. ३९, मं. १०)

‘सब कर्मोंका यथार्थ ज्ञाननेवाला ईश्वर है ।’ मनुष्य जो भी कर्म करता है वह सबी समय परमेश्वर जानता है । मनुष्यका कर्म बुद्धिमें, मनमें या जनतमें कहां भी होवे, ईश्वर उसी क्षणमें उसको जानता है । इसलिये ऐसी अवस्थामें मनुष्यको मिथ्या व्यवहार करना सर्वथा अनुचित है । मनुष्यको उन्नति प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो हृदय और मनसे जितने पवित्र कर्म हो सकते हैं उतने करने चाहिये—

हृदा मनसा पूर्ण जुहोमि । (सू. ३९, मं. १०)

‘हृदयसे और मनसे जितनी पवित्रता की जा सकती है, उतनी पवित्रतासे पवित्र पदार्थोंका ही सक्कमें समर्पण करना चाहिये ।’ पवित्रतासे उन्नति और मस्तिष्कसे अवगति होती है, यह उन्नति अवगतिका नियम हरएक मनुष्यको स्मरणमें अवश्य रखना चाहिये ।

सप्त मुरी अग्नि ।

पूर्वोंके स्थानमें परमात्मा और जीवात्मा ये दो अग्नि हैं ऐसा कहा है । अग्नि ‘सप्तास्य’ अर्थात् सात मुखवाला होता है । यहाँ भी उसके साथ मुखोंका वर्णन किया ही है । यह आत्मा सप्तमुखी है, यह सात मुखोंसे खाता है, पंचभोजनद्वारा और

ये पश्चाज्जुह्वति जातवेदः प्रतीच्या दिशोभिदासन्त्यस्मान् ।	
वरुणमृत्वा ते परांश्चो व्यथन्तां प्रत्यर्गेनान्प्रतिसुरेणं हन्मि	॥ ३ ॥
य उत्तरतो जुह्वति जातवेद उदीच्या दिशोभिदासन्त्यस्मान् ।	
सोममृत्वा ते परांश्चो व्यथन्तां प्रत्यर्गेनान्प्रतिसुरेणं हन्मि	॥ ४ ॥
येऽधस्ताज्जुह्वति जातवेदो ध्रुवायां दिशोभिदासन्त्यस्मान् ।	
भूमिमृत्वा ते परांश्चो व्यथन्तां प्रत्यर्गेनान्प्रतिसुरेणं हन्मि	॥ ५ ॥
येऽन्तरिक्षाज्जुह्वति जातवेदो व्यध्वायां दिशोभिदासन्त्यस्मान् ।	
वायुमृत्वा ते परांश्चो व्यथन्तां प्रत्यर्गेनान्प्रतिसुरेणं हन्मि	॥ ६ ॥
य उपरिष्ठाज्जुह्वति जातवेद उर्ध्वायां दिशोभिदासन्त्यस्मान् ।	
सूर्यमृत्वा ते परांश्चो व्यथन्तां प्रत्यर्गेनान्प्रतिसुरेणं हन्मि	॥ ७ ॥
ये दिशामन्तर्द्वेष्यो जुह्वति जातवेदः सर्वाभ्यो दिग्भ्योभिदासन्त्यस्मान् ।	
प्रसूतां ते परांश्चो व्यथन्तां प्रत्यर्गेनान्प्रतिसुरेणं हन्मि	॥ ८ ॥

॥ इति अष्टमोऽनुधाकः । इति नवमः प्रपाठकः ॥

॥ इति चतुर्थे काण्डे समाप्तम् ॥

अर्थ— हे सर्वज्ञ ! (ये पश्चात् जुह्वति) जो पश्चिमी ओरसे आहुति देते हैं और (प्रतीच्या दिशः) अस्मान् अभिदासन्ति) पश्चिम दिशासे हमारा नाश करना चाहते हैं (ते वरुणं ऋत्वा०) वरुणको प्रातः करके पराभूत होकर दुःख भोगें, मैं इनपर हमला करके इनका नाश करता हूँ ॥ ३ ॥

हे सर्वज्ञ ! (ये उत्तरतः जुह्वति) जो उत्तर दिशासे हवन करते हैं और (उदीच्याः दिशः०) उत्तर दिशासे हमारा नाश करना चाहते हैं वे (सोमं ऋत्वा०) सोमको प्रातः होकर पराभूत होते हुए दुःख भोगें । मैं इनपर हमला करके इनका नाश करता हूँ ॥ ४ ॥

हे सर्वज्ञ ! (ये अधस्तात् जुह्वति) जो नीचेकी ओरसे आहुति देते हैं और (ध्रुवायां दिशः०) इस ध्रुव दिशासे हमारा नाश करना चाहते हैं वे (भूमिं ऋत्वा०) भूमिको प्रातः होकर पराभूत होते हुए कष्ट भोगें । मैं इनपर हमला करके इनका नाश करता हूँ ॥ ५ ॥

हे सर्वज्ञ ! (ये अन्तरिक्षात् जुह्वति) जो अन्तरिक्षसे आहुति देते हैं और (व्यध्वायां दिशः०) विशेष मार्गवाला दिशासे हमारा नाश करना चाहते हैं वे (वायुं ऋत्वा०) वायुको प्रातः होकर पराभूत होते हुए कष्ट भोगें । मैं इनपर हमला करके इनका नाश करता हूँ ॥ ६ ॥

हे सर्वज्ञ ! (ये उपरिष्ठात् जुह्वति) जो ऊपरकी ओरसे आहुति देते हैं और (ऊर्ध्वायां दिशः०) ऊर्ध्व दिशासे हमारा नाश करते हैं वे (सूर्यं ऋत्वा०) सूर्यको प्रातः होकर पराभूत होते हुए कष्ट भोगें । मैं इनपर हमला करके इनका नाश करता हूँ ॥ ७ ॥

हे सर्वज्ञ ! (ये दिशाम् अन्तर्द्वेष्यः जुह्वति) जो दिशा उपदिशाओंसे आहुति देते हैं और (सर्वाभ्यः दिग्भ्यः०) सब दिशाओंसे हमारा नाश करनेका यत्न करते हैं (ते ब्रह्म ऋत्वा०) वे ब्रह्मको प्रातः होकर पराभूत होते हुए कष्ट भोगें । मैं इनपर हमला करके इनका नाश करता हूँ ॥ ८ ॥

शत्रुका नाश ।

ओ लोग हमारा नाश करते हैं, हमें दास बनाते हैं अथवा अन्य प्रकारसे हमें सताते हैं, वे सब शत्रु हैं, उनका प्रतिहार करना चाहिये । ओ शत्रु होते हैं वे पाछेसे, आगेसे, दायी ओरसे और बायी ओरसे, नीचेसे अथवा ऊपरसे हमला करते हैं और हमारा नाश करते हैं, किधी किसी समय शत्रु द्वारा प्रकार छिप छिपकर गुप्त प्रयत्नसे हमारा नाश करना चाहते हैं कि साधारण मनुष्य उनके प्रयत्नोंका पता भी नहीं लगा सकते । ऐसे गुप्त शत्रुका नाश करना तो बड़ा कठिन कार्य है । इस सूक्तमें जिन शत्रुओंका वर्णन है, वे शत्रु तो बड़े धर्मभावका ढोंग दिखाकर विश्वास उत्पन्न करके गुप्त रीतिसे घात करनेवाले हैं । वे शत्रु (शत्रुहति) हवन करनेका यत्न करते हैं यज्ञयाग और सनका ढोंग रचकर जनताका भला करनेका ही अपना प्रयत्न है, ऐसा विश्वास जनतामें उत्पन्न करके अंदर अंदरसे नाश करनेकी तयारी करते हैं । हवनमें ऐसे अविधिपुक्त पदार्थ— अर्थात् मांस आदि— प्रयुक्त करते हैं कि जिनसे देहमें रोगोंका उत्पत्ति हो जावे और उससे मनुष्योंका क्षय हो जावे । यज्ञका और हवनका ढोंग रचकर ऐसे अनर्थकारक कर्म करनेवालोंका ओ प्रयत्न होता है उससे जनताका बड़ा नाश होता है । विधिपूर्वक किये हुए वैदिक यज्ञयाग तो आरोग्य बढ़ानेवाले होते हैं, परंतु ऐसे विधिहीन आहुति देनेके प्रकार जनताका घात करनेवाले होते हैं । ढोंग बढाकर नाश करनेके प्रकार इससे भी और अनेक हैं, पाठक उसका विचार यहां करें । कई शत्रु ऐसे होते हैं कि ओ उपकार करनेका भाव दिखाकर अहित ही करते हैं उन सबका यहां विचार करना चाहिये । ऐसे शत्रुओंका नाश करना बड़ा कठिन होता है, परंतु इनका नाश तो अवश्य ही करना चाहिये । क्योंकि खुला हमला करनेवाले शत्रुके ये छिपकर नाश करनेवाले शत्रु बड़े घातक होते हैं । इनका नाश करनेके लिये कुछ उपाय इस सूक्तमें कहा है । इसका भाव समझनेके लिये निम्नलिखित कोष्ठ देखिये—

दिशा	देवता	गुण	कर्म
प्राची	अग्नि	ज्ञान, तेज	अज्ञान नाश
दक्षिणा	यम	नियमन	दुष्टोंको दण्ड देना
प्रतीची	वरुण	निवारण	शत्रुका निवारण
उदीची	सोम	शान्ति	शान्तिका उपाय

धुवा	पृथ्वी	आकाश	सज्जनोंके आधार देना
अन्तरिक्ष ऊर्ध्वा	वायु सूर्य	बल, जीवन प्रकाश	बलका उपयोग प्रेरणा करना

दिशाओंके अनेक देवताओंके ये गुणकर्म देखनेसे मनुष्यको पता लग सकता है कि, अपने शत्रुओंको दूर करनेके लिये हमें क्या करना चाहिये । सबसे प्रथम अपने लोगोंके अज्ञानका नाश करना चाहिये और उनको ज्ञान उत्तम प्रकारसे देना चाहिये । ओ इस ज्ञानसे वर्धनके कर्ममें विरोध करेंगे उनको दण्ड देना चाहिये और फिर कभी विरोध न करें ऐसा योग्य शासन प्रबंध करना चाहिये । इतना करनेपर भी ओ शत्रुता करेगे उनका सुप्रबंधद्वारा निवारण करना चाहिये । सबसे प्रथम शान्तिके उपायोंसे यह पूर्वोक्त प्रबंध करना चाहिये और शान्तिके उक्त कार्यमें असफलता हुई तो शक्तिका भी उपयोग करके दुष्टोंको हटाना चाहिये । सज्जनोंकी रक्षा और दुर्जनोंका नाश करके जनताको अपने अभ्युदय निश्चयसका मार्ग खुला करना चाहिये । इस प्रकार व्यवस्था करनेसे जनताके अन्दर इतनी शक्ति बढ़ेगी कि स्वयं उनके शत्रु दूर होंगे और फिर दबावमें उत्पन्न करने वाले शत्रु उनको सतानेमें असमर्थ हो जायेंगे । शत्रु कैसा भी प्रयत्न करे, उस दिशासे अपनी रक्षा करनेका साधन अपने पास पहिलेसे ही तैयार रहना चाहिये । अर्थात् शत्रु यदि ज्ञानसे चढाई करे तो ज्ञान द्वारा उसका प्रतिबंध करना चाहिये, शत्रु बलसे हमला करे तो बलसे उसका निवारण करना चाहिये । इसी प्रकार जिन शक्तियोंके लेकर शत्रु हमपर हमला करेगा, उनका निवारण करनेका पूर्ण प्रबंध अपने पास रहना चाहिये । ऐसा शत्रु दूर करनेका प्रबंध होता रहा, तो ही जनतामें शान्ति प्रगति और वृद्धि हो सकती है । देश समुद्रहित होनेसे ही मनुष्योंका अभ्युदय होना और उनको निश्चय प्राप्त होना संभव है । शत्रुके हमके हमले बारबार होते रहे तो वृद्धि साधना असंभव है ।

इसलिये आयाचामानसे तथा अपने पासके अन्यान्य साधनोंसे शत्रुओंको दूर करनेका प्रयत्न होना चाहिये । और अपना आत्मिक, बौद्धिक, मानसिक, घाटीरिक तथा अन्य सब प्रकारका बल इतना बढ़ाना चाहिये कि जिससे अपने सामने शत्रु हट्ट ही न सकें ।

॥ यहाँ अष्टम अनुवाक समाप्त ॥

सूक्त	विषय	पृष्ठ	सूक्त	विषय	पृष्ठ
२०	दिव्य दृष्टि । मातृनाम्नी औपवि ।	६७ ६९	३१	उत्साह । उत्साहका धारण ।	१०२ १०४
२१	गौ । गौका सुंदर काश्य, गौ परकी सोमा है । पुष्टि देनेवाली गौ, गौ ही धन, बल और अन्न है । यज्ञके लिये गौ । अवश्य गौ, उत्तम घास और पवित्र जलपान । गौकी पालना ।	७१ ७३ ७३ ७३ ७४ ७४	३२	पाप-नाशन । पापको दूर करना ।	१०५ १०६
२२	क्षात्रयल संघर्षन । स्पर्धा ।	७५ ७६	३३	अन्नका यज्ञ । अन्नका बिष्टारी यज्ञ, ब्राह्मणोंको दान । ब्राह्मणोंको दान क्यों दिया जाय ? मृत्युलोक । स्वर्गलोक, वासना देह, नरकके दुःख । कल्पवृक्ष और कामधेनु, संकल्पसिद्धि । कुराणमें बहिस्त । मनोरथ, यमोंका पालन, ब्राह्मणका घर । गुरु-इल, दानकी रीति, शुभमाषनाकी स्थिरता ।	१०६ १०६ १०९ १०९ ११० ११० १११ ११२
२३	पाप मोचन । पापसे मुक्ति ।	७७ ७९	३४	मृत्युको तरना । मर्त्योदन । अमृतकी प्राप्ति, आत्मशुद्धि, तप ।	११२ ११४ ११५
२४	पाप मोचन । पापसे बचाव ।	८० ८१	३५	सत्यका बल । सत्यका बल, दुष्ट मनुष्य, वैश्वानरकी संज्ञा । सुधारके दो उपाय ।	११६ ११८ ११९
२५	पाप मोचन । धृति और वायु, सूर्य देवता, वाणी, बल और नेत्र । सूर्यचक्र, प्राण ।	८२ ८४	३६	रोगकृमिका नाश । रोगकिमि । लक्षण ।	११९ १२१ १२२
२६	पाप मोचन । वाता धृतिवी ।	८५ ८६	३७	उत्तम गृहिणी स्त्री । दस स्त्रीका समादर, स्त्री कैसी हो ? अश्वरा, रश्मिस्नान, स्त्रीरक्षा ।	१२३ १२५ १२५
२७	पाप मोचन । मरुत देवता ।	८७ ८८	३८	समृद्धिकी प्राप्ति । उन्नतिको मार्ग । परमात्माकी उपासना, नगरकारसे उपासना । सप्तमुखी अग्नि । साहा ।	१२६ १२९ १२९ १३१ १३३
२८	पाप मोचन । मव और शर्व ।	८९ ९०	३९	शत्रुका नाश । शत्रुका नाश विषयानुकमणिका ।	१३३ १३४ १३५
२९	पाप मोचन । मित्र और वरुण ।	९० ९२			
३०	राष्ट्रीय देवी । राष्ट्रीय देवी, आध्यात्मिक आचार्य । अप्यारमवर्णनका मनन । आधिसौलिक आचार्य, राष्ट्रीय अर्थका मनन ।	९३ ९६ ९६ ९७			
३१	उत्साह । यज्ञका मूल मंत्र । उत्साहका महत्त्व ।	१०० १०१ १०२			

अथर्ववेद

का

सुबोध भाष्य

पञ्चमं काण्डम् ।

लेखक

पं. श्रीपाद दामोदर सातबलेकर

अध्यक्ष- स्वाध्याय-मण्डल, साहित्य-वाचस्पति, गीतालङ्कार

स्वाध्याय - मण्डल, पारडी

*

संवत् २०१५, शक १८८२, चतु १९९०

प्रकाशक :

वसन्त श्रीपाद सातवडेकर, बी. ए.,

स्वाध्याय-मंडल,

पोस्ट- ' स्वाध्याय-मंडल (पारधी) '

पारधी [जि. धुलत]

✱

शक १८८२, संवत् २०१७, ई. स. १९६०

✱

तुर्तीय बार

✱

मुद्रक :

वसन्त श्रीपाद सातवडेकर, बी. ए.,

भारत मुद्रणालय, स्वाध्याय-मंडल,

पोस्ट- ' स्वाध्याय-मंडल (पारधी) '

पारधी [जि. धुलत]

अथर्ववेद का स्वाध्याय ।

[अथर्ववेद का सुबोध भाष्य ।]

पञ्चम काण्ड ।

इस पञ्चम काण्डमें भी प्रारंभका सूक्त मंगलवाचक ही है, क्योंकि इसमें ऋषिदाधार सर्वमंगलमय परमात्मप्राप्तिके मार्गका वर्णन हुआ है । इससे अधिक मंगलमय उपदेश और क्या हो सकता है ? इस मंगल सूक्तका मनन पाठक यहां करेंगे, तो उनके विचार मंगल बनेंगे और उनके किये सभी विश्व मंगलमय बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है ।

इस काण्डमें ६ अनुवाक, ३१ सूक्त और ३६७ मंत्र हैं । यहां क्रमपूर्वक पाँचों कौंडोंकी प्रपाठक-अनुवाक-सूक्त-मंत्र संख्या देखिये—

काण्ड	प्रपाठक	अनुवाक	कुल सूक्त	सूक्तोंमें मंत्रसंख्या	कुल मंत्रसंख्या
प्रथम	२	६	३५	४	१५३
द्वितीय	२	६	३६	५	२०७
तृतीय	२	६	३१	६	२३०
चतुर्थ	३	८	४०	७	३२४
पञ्चम	३	६	३१	८	३७६

इस तालिकाकी देखनेसे पता लगता है कि अनुवाक और सूक्तोंकी संख्या करीब समान रहनेपर भी काण्डोंमें मंत्रोंकी संख्या कमसे बढ रही है । इस कारण प्रत्येक सूक्तकी मंत्रसंख्या क्रमपूर्वक बढ रही है । अर्थात् जहां प्रथम काण्डमें चार मंत्रवाले सूक्त हैं वहां इस पञ्चम काण्डमें आठ या नौ मंत्रवाले सूक्त हैं । इस कारण काण्डकी मंत्रसंख्या बढती है । यद्यपि इस पञ्चम काण्डकी प्रकृति ८ मंत्रवाले सूक्तोंकी बढी जाती है तथापि इसमें निम्न लिखित प्रकार सूक्तोंकी मंत्रसंख्या है—

इस पञ्चम काण्डमें	८ मंत्रवाले	२ सूक्त हैं,	जिनकी मंत्रसंख्या	१६ है ।
इस पञ्चम काण्डमें	९ मंत्रवाले	४ सूक्त हैं,	जिनकी मंत्रसंख्या	३६ है ।
इस पञ्चम काण्डमें	१० मंत्रवाले	२ सूक्त हैं,	जिनकी मंत्रसंख्या	२० है ।
इस पञ्चम काण्डमें	११ मंत्रवाले	६ सूक्त हैं,	जिनकी मंत्रसंख्या	६६ है ।
इस पञ्चम काण्डमें	१२ मंत्रवाले	५ सूक्त हैं,	जिनकी मंत्रसंख्या	६० है ।
इस पञ्चम काण्डमें	१३ मंत्रवाले	३ सूक्त हैं	जिनकी मंत्रसंख्या	३९ है ।
इस पञ्चम काण्डमें	१४ मंत्रवाले	३ सूक्त हैं,	जिनकी मंत्रसंख्या	४२ है ।
इस पञ्चम काण्डमें	१५ मंत्रवाले	३ सूक्त हैं,	जिनकी मंत्रसंख्या	४५ है ।
इस पञ्चम काण्डमें	१७ मंत्रवाले	२ सूक्त हैं,	जिनकी मंत्रसंख्या	३४ है ।
इस पञ्चम काण्डमें	१८ मंत्रवाले	१ सूक्त है,	जिसकी मंत्रसंख्या	१८ है ।

कुल सूक्त ३१

कुल मंत्र ३७६

अर्थात् इस पञ्चम काण्डमें आठ मंत्रोंके प्रकृतिवाले सूक्त केवल दो हैं और अन्य सूक्तोंमें अधिक मंत्र होनेके कारण ऐसे विकृति सूक्त २९ हैं । अब इन सूक्तोंके प्राप्ति, देवता और छंद देखिये—

सूक्तोक्ते ऋषि-देवता-छन्द ।

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
१ प्रथमोऽनुवाकः । (दशमः प्रपाठकः)				
१	९	वृहद्विषोऽथर्वा	वरुणः	त्रिष्टुप्; ५ परावृहती त्रिष्टुप्, ७ विराट्; ९ अथर्व० घट्० अत्यष्टिः ।
२	९	वृहद्विषोऽथर्वा	वरुणः	त्रिष्टुप्, ९ भूरिक्पराविजगती ।
३	११	वृहद्विषोऽथर्वा	१, २ अग्निः; ३, ४ देवाः; ५ अग्निष्वाः; ६, ९, १० विश्वेदेवाः; ७ सोमः; ८, ११ इन्द्रः ।	त्रिष्टुप्, २ भूरिक्, १० विराट्जगती ।
४	१०	भृग्वंगिरा	कुष्ठः	अनुष्टुप्; ५ भूरिक्, ६ गायत्री; १० इण्गिगर्मानिबुद्ध ।
५	९	अथर्वा	छास्ता	अनुष्टुप्
२ द्वितीयोऽनुवाकः ।				
६	१४	अथर्वा	सोमार्दद्रौ	त्रिष्टुप्, २ अनुष्टुप्, ३ जगती, ४ अनुष्टु- भुण्णिकृत्रिष्टुङ्गमर्मा पंचपदा जगती, ५ ७ त्रिपदा विराट्नाम गायत्री, ८ एकावसाना द्विपदा आर्ष्यनुष्टुप्; १० प्रसारपङ्क्तिः, ११-१४ पङ्क्तिः; १४ स्वराट् ।
७	१०	अथर्वा	बहुदैवत्यं	अनुष्टुप्; १ विराट्गर्मा प्रसारपङ्क्तिः; ४ पञ्चवृहती, ६ प्रसार पङ्क्तिः ।
(एकादशः प्रपाठकः)				
८	९	अथर्वा	नानादैवत्यं	अनुष्टुप्, २ अथर्वसामाघट्पदाजगती, ३, ४ भूरिक्पञ्चापङ्क्तिः, ६ प्रसारपङ्क्तिः, ७ इण्गिगर्मापञ्चापङ्क्तिः, ९ अथर्व० घट्० इण्गिगर्माजगती ।
९	८	ब्रह्मा	वास्तोष्पतिः	१, ५ देवी वृहती, २, ६ देवी त्रिष्टुप्; ३, ४ देवी जगती, ७ विराट्गिगर्माजगती पंचपदा जगती, ८ पुरश्चरति त्रिष्टुप्वृहती- गर्मा अनुष्टुप्दा अथर्वसामा जगती ।
१०	८	ब्रह्मा	वास्तोष्पतिः	१-६ अथर्वसामा त्रिपदा गायत्री, ७ अथर्वसामा ककुब्, ८ पुरोचरति इण्गिगर्मा पराष्टिअथर्वसामा अनुष्टुप्दावि जगती ।

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
३ तृतीयोऽनुवाकः ।				
११	११	अथर्वा	वरुणः	त्रिष्टुप् ; १ भुरिक् ; ३ पंक्तिः, ६ पञ्चपदाति- गाकरी ; ११५ वषट्पदात्यष्टिः ।
१२	११	अंगिराः	जातवेदाः	त्रिष्टुप् ; ३ पंक्तिः ।
१३	११	गरुत्मान्	तक्षकः । विषं	जगती ; २ आस्तारपंक्तिः, ४, ७-८ अनु- ष्टुप् ; ५ त्रिष्टुप् ; ६ पञ्चपंक्तिः ; ९ भुरिक् ; १०-११ निचृद्वावन्त्री ।
१४	१३	शुक्लः	घनस्पतिः (कृत्याप्रतिहरणं)	अनुष्टुप् ; ३, ५, १२ भुरिक् ; ६ त्रिपदा- विराट् ; १० निचृद्बृहती ; ११ त्रिपदासाक्षी त्रिष्टुप् ; १२ वषट् ।
१५	११	विश्वामित्रः	घनस्पतिः	अनुष्टुप् ; पुरस्ताद्बृहती, ५, ७ ९ भुरिक् ।
४ चतुर्थोऽनुवाकः । (द्वादशः प्रपाठकः)				
१६	११	विश्वामित्रः	एकवृषः	[एकावसान ईषं.] १, ४-५, ७-१० साक्षी उष्णिग्, २, ३, ६ नासुरी अनुष्टुप् ; ११ नासुरी गायत्री ।
१७	१८	मयोभूः	ब्रह्मजाया	अनुष्टुप् ; १-६ त्रिष्टुप् ।
१८	१५	मयोभूः	ब्रह्मगवी	अनुष्टुप् ; ४, ५, ८, ९, १२ त्रिष्टुप् ; ३ भुरिक् ।
१९	१५	मयोभूः	ब्रह्मगवी	अनुष्टुप् ; २ विराट् पुरस्ताद्बृहती ; ३ उपरिष्ठाद्बृहती ।
२०	१९	ब्रह्मा	दुग्धुभिः	त्रिष्टुप् ; १ जगती ।
२१	१९	ब्रह्मा	दुग्धुभिः	अनुष्टुप् ; १, ४, ५ पञ्चपंक्तिः ; ६ जगती ; ११ बृहतीगर्भा त्रिष्टुप् ; १२ त्रिपदा वषमन्वा गायत्री ।
५ पञ्चमोऽनुवाकः ।				
२२	१४	भृगुगिरा	तक्मनाशनं	अनुष्टुप् ; १, २ त्रिष्टुप् (१ भुरिक्) ; ५ विराट् पञ्चाबृहती ।
२३	१३	कण्वः	इन्द्रः	अनुष्टुप् ; १३ विराट् ।
२४	१७	अथर्वा	आरमा नानादेवताः	जाकरी, १-१७ अनुष्टुप्दाविशकरी ; ११ जाकरी ; १५-१७ त्रिपदा (१५, १६ भुरिगतिजगती, १७ विराट् जाकरी)
२५	१३	ब्रह्मा	योनिगर्भः	अनुष्टुप् ; १३ विराट् पुरस्ताद्बृहती ।
२६	१९	ब्रह्मा	वास्तोष्पतिः मंशोकदेवताः	१, ५ त्रिपदावृष्णिग् ; २, ४, ६-८ १०, ११ त्रिपदा प्राजापत्या बृहती ; २ त्रिपदा विराट् गायत्री ; ९ त्रिपदापिरोक्तिकमन्वा पुर उष्णिक् ; १-१३ एकावसाना ; १२ पराविशकरी अनुष्टुप्दा जगती ।

* *

*

सात मर्यादायें !

सप्त मर्यादाः कृषयस्तत्तक्षुस्तासामिदेकाग्रम्यंहुरो गाव ।

आयोर्है स्कम्भ उपमस्य नीडे पृथां विसृगे धरुणेपु तस्यौ ॥

अथर्ववेद १:१।६

" तत्त्वदर्शी ज्ञानियोने सात मर्यादाएँ, अर्थात् पापसे बचने की व्यवस्थाएँ, बनाई हैं । उनमेंसे एकका भी जो उल्लंघन करता है, वह पापी बनता है । परन्तु जो अपने जीवन का आधारस्तम्भ बनता है, अर्थात् ब्रह्मचर्यादि सुनियमों के पालन से जो संयमी हुआ है, वह, समीप स्थित परमात्मा के उस धारक स्थान में, जहाँ सब मार्ग समाप्त होते हैं, स्वयं स्थिर होता है । "

*

* *

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

पञ्चमं काण्डम् ।

आत्मोन्नतिकी विद्या ।

(१) अमृतासुः ।

(ऋषि — पृहद्विचोऽधर्वा । देवता — वरुण ।)

अध्वमन्त्रो योनिं य आ वभूवामृतासुर्वर्धमानः सुजन्मा ।

अदब्धासुर्भ्राजमानोऽहं त्रितो घर्ता दाघार त्रीणि

॥ १ ॥

आ यो धर्माणि प्रथमः सुसादु ततो धर्षि कृणुषे पुरुणि ।

धास्युर्योनिं प्रथम आ विवेशा यो वाचमनुदितां चिकेत

॥ २ ॥

अर्थ— (य. अमृत+असुः सुजन्मा) जो वस्तुतः अमर प्राण शक्तिसे युक्त है, तथापि उत्तम जन्म लेकर (वर्धमान) बढ़ता है और (अध्व + मन्त्र) सत्यका मनन करता हुआ (योनिं आ वभूव) मूल उत्पत्ति स्थानको प्राप्त होता है, जब (अदब्ध+असु) न दबनेवाली प्राणशक्ति युक्त होकर (अहं इय भ्राजमान) दिनके समान प्रकाशता हुआ (त्रितः घर्ता त्रीणि दाघार) रक्षक और धारक होकर तीनोंको धारण करता है ॥ १ ॥

(य. प्रथमः धर्माणि आससाव) जो पहिला होकर धर्मोंको प्राप्त करता है (ततः पुरुणि धर्षि कृणुषे) उसके बाद बहुत शारीरिक शक्तियोंको धारण करता है और (य अनुदितां वाच आ चिकेत) जो अमरकट बाणोंकी जानता है । (धास्युः प्रथम योनिं आ विवेश) धारण करनेवाला पहिला होकर मूल उत्पत्ति स्थानमें प्रविष्ट होता है ॥ २ ॥

भावाद्य— जो वास्तविक रीतिसे देखा जाय तो अमर जीवन शक्तिसे युक्त है, तथापि जन्म लेकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और सत्यका पालन करता हुआ अपने मूलस्थानको प्राप्त करता है, इससे अदम्य आत्मिक शक्तिसे युक्त होकर दिनके समान प्रकाशता हुआ रक्षण-शक्ति और धारण-शक्तिसे युक्त होकर अपनी तीनों अवस्थाओंको स्थायी करता है ॥ १ ॥

जो अन्य मनुष्योंसे श्रेष्ठ बनकर विशेष धर्मनियमोंका पालन करता है, इस अनुष्ठानसे वह आध्वर्यवाक शक्तियोंका प्रकाश करता है । पश्चात् वह गूढ़ बाणोंकी जानता है जिससे वह धारणशक्तिसे युक्त और प्रथम स्थानके लिये योग्य बन कर अपने मूल स्थानमें प्रविष्ट होता है ॥ २ ॥

आत्मोन्नतिका मार्ग ।

आत्माकी शक्ति जिस मार्गसे चलनेसे बढ़ सकती है उसको आत्मोन्नतिका मार्ग कहते हैं । इस मार्गका उपदेश इस सूक्तमें किया है, इसलिये साधक लोगोंकी दृष्टिसे इस सूक्तका महत्व बहुत है । भाषाका दृष्टिसे देखा जाय तो यह सूक्त बड़ा ही क्लिष्ट है, अर्थात् इसका भाषासे श्रोत्र बोध नहीं होता, तथापि विचार करनेपर और ध्यानसे समझते देखनेसे जो बोध मिलता है, वह यहाँ देते हैं—

आत्माकी उन्नति ।

(१) अमृतासुः— (अ-मृत-असु) यह जीवात्मा अमर जीवन शक्तिते बहुत है अर्थात् यह अमर है, कभी मरनेवाला नहीं है । ' अज ' और ' अमर ' ये दो इसके नाम ही हैं । इन नामोंसे यह ' अजन्मा और न मरनेवाला ' है, यह बात सिद्ध होगी है । तथापि यह वस्तु न मरनेवाला और न जन्मनेवाला है, तथापि यह शरीरके जन्मके साथ जन्म लेता है और शरीरके मरनेसे मरता है, ऐसा माना जाता है । इसका वर्णन ' अजायमानो षड्रूपा विजायते । (य ११। १५) ' न जन्म लेनेवाला बहुत प्रकार जन्म लेता है अर्थात् यह अजन्मा आत्मा स्वयं अमर प्राणशक्तिते युक्त है तथापि जन्ममरणकी अवस्थाका अनुभव लेता है । इस मर्ममें भी ' अमृतासुः सुजन्मा ' अमर जीवन शक्तिते युक्त होता हुआ भी उत्तम जन्म लेनेवाला, ऐसा इसका वर्णन किया है, इसका हेतु यही है । (म १)

(२) सु-जन्मा— उत्तम जन्म लेनेवाला । जन्म लेकर उत्तम कार्य करनेवाला । जिसने अपने जन्मको सार्थक किया है । यह आत्मा वस्तुतः अमर और अजन्मा है तथापि यह शरीरके साथ जन्म लेता है, यहाँ आकर वरम पुरुषार्थ करता है और अपने अमरत्वको प्राप्त करता है । (म १)

(३) वर्धमानः— बढनेवाला । पूर्वोक्त प्रकार वरम पुरुषार्थ करता हुआ यह अपना शक्ति विकसित करता है, अर्थात् नरजन्म प्राप्त करक आत्मोन्नतिके मार्गसे चलकर अपनी अमर और अजन्म शक्तिका वृद्धि करता है । (य १)

(४) क्षयक्षन् + मन्त्रः— सत्यका मन्त्र अपनेवाला । अर्थात् सत्यका पालन करनेवाला, सत्यका मनन अवस्था विचार करनेवाला, जब यह होता है, तभी इसकी उन्नति होने लगती है । (म १)

(५) अदम्य + असु— न दबनेवाली प्राणशक्तिते युक्त, यह अदम्य बलसे धन्य है । पूर्वोक्त प्रकार सत्यका

निष्ठासे पालन करनेसे उसका आत्मिक बल बढ़ जाता है और आत्मिक बल ही उसको अपनी अजर अमर और अदम्य आत्मशक्तिका अनुभव होता है । (य १)

(६) आजमानः— प्रकाशनेवाला । इस समय यह अपने तेजसे चमकता है । सत्यनिष्ठा और आत्मिक बलके कारण मनुष्यका तेज बढ़ जाता है । (म १)

(७) योनिं आ बभूव— अपने मूल उत्पत्तिस्थानको प्राप्त होता है । परिषदे पास न जाते हुए मध्य केन्द्रमें पहुँचता है । चक्रके परिषदमें गति अधिक और केन्द्रमें गति नहीं होती है । इसलिये परिषदमें अग्रान्ति होती है और केन्द्रमें शान्ति रहती है । अतः योगाग्रज केन्द्रस्थानमें स्थित परमात्मानमें प्राप्त होकर शान्ति कमाते हैं और अन्य जन परिषदमें आकर महागतिके वेगसे चकर खाते रहते हैं । पूर्वोक्त प्रकारका सुमुख जीव मध्य केन्द्रस्थानमें जाता है और शान्तिका अनुभव करता है ।

इस प्रकार यह (जित) रक्षक और (घर्ता) धारक होता है अर्थात् दूसरोंका रक्षण और धारण करता है और (ज्ञीणि दाधार) अपनी स्थूल, सूक्ष्म और कारण अवस्थाओंका धारण करता है, अर्थात् इन अवस्थाओंको अपने धर्मों करता है । इस प्रथम मन्त्रका इस प्रकार मनन करनेसे निम्नलिखित बोध प्राप्त होता है—

प्रथम मन्त्रसे बोध ।

अदम्य आत्मशक्तिका तेज ।

' मनुष्य अपनी आत्माको अमर जीवन शक्तिते परिपूर्ण अनुभव करे, नरजन्म प्राप्त होनेके पश्चात् अपने जन्मकी सार्थकता करनेके लिये उत्तम प्रशस्त कर्म करे और अपनी शक्ति योंकी वृद्धि करे । सत्यका पालन करके अपनी आत्मशक्तिकी अदम्यताका अनुभव करके उत्तम प्रकारसे दिनके प्रकाशके समान प्रकाशित होता रहे । अन्तमें स्वयं परमात्माके केन्द्रमें अपना स्थान स्थिर करके अनन्तका रक्षक और धारक बन कर अपने लोनों अवस्थाओंको अपने आधीन करे । ' (म १)

इस मन्त्रका तात्पर्य देखनेसे स्वयं पता लगता है कि ' जन्म-ताका रक्षण और धारण करनेके बिना अर्थात् अनन्तके उद्धार के प्रयत्नमें आत्मसमर्पण करनेके बिना अपनी अदम्य आत्मशक्तिक विकास नहीं होगा और आत्मविकासकी अन्तिम भूमिका भी प्राप्त नहीं होगी । ' असु । अब द्वितीय मन्त्रका आशय देखिये—

(८) यः प्रथमं धर्मानि मासताद्— जो पहिले दोहर धर्मनियमोंका पालन करता है । अर्थात् जो सबसे भेद

बन कर धर्मनियमोंका पालन योग्य रीतिसे करता है और कभी धर्मनियमोंके पालनमें किसी प्रकारकी शिथिलता होने नहीं देता । (भे. २)

(९) ततः पुरुषिण वपुषि कृणुषे— उससे विविध शारीरिक शक्तियोंको वह धारण करता है । ' वपु ' का अर्थ शरीर अथवा शरीरकी शक्ति है । मनुष्योंके शरीर स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीन हैं और उनकी तीन शक्तियाँ हैं । पूर्वोक्त प्रकार धर्मनियमोंका पालन करनेसे मनुष्योंको इन शरीरोंकी शक्ति बढ जाती है, मानो, मनुष्य धर्मनियमोंके पालन द्वारा इन शरीरोंकी विविध शक्तियोंको ही बनाता या बढाता है । (भे. २)

(१०) यः अनुदितं याचं चिकेन— जो अप्रकट वाणीको जानता है, अर्थात् जो गुप्त वाणीके द्वारा प्रकट होने-वाला संदेश जानता है । जो वाणी मनुष्य बोलते हैं वह व्यक्त अथवा प्रकट किंवा ' उदित वाणी ' है । यह व्यक्त वाणी अतिस्थूल है । इसकी ' बैलरी ' बहते हैं । इसके पूर्व ' परा, पश्यन्ती, मध्वमा ' ये तीन गुप्त, गुह्य, अल्पकृत अथवा अनुदित वाणियाँ हैं । प्रकट वाणीकी अपेक्षा इन गुप्त वाणियोंमें आत्मका प्रभाव अधिक भरा होता है, जो प्रकट वाणीसे उतना व्यक्त नहीं होता । ज्ञानी जन इस अनुदित वाणीके संदेशोंको जानते हैं और उसको अपनाते हैं, इस विषयमें वेदमें अग्न्यत्र इस प्रकार कहा है—

धृष्टारि धाक्परिमता पदानि तानि विदुः
महिषा ये मनीषिणः । गुहा त्रीणि निहिता
नेह्यपि तुरीयं याचो मनुष्या वदन्ति ॥

अ. १।१६।४५५, अर्थ १।१० (१५) २७

' वाणीके बार पद हैं, उनको विवेकी प्रज्ञाकारी जानते हैं । उनमेंसे तीन हृदयमें गुप्त हैं और चतुर्थ वाणीको मनुष्य बोलते हैं । ' इस मंत्रके कथनेके साथ ही मन्त्रका विचार करना चाहिये । इसमें जो ' अनुदितं याचं ' [अप्रकट गुप्त वाणी] को देखनेकी बात कही है, वह वाणी (गुहा निहिता) हृदयकी गुहामें गुप्त है । महिषाणी ही उसको जानते हैं । अर्थात् जो इस गुप्तवाणीको जानता है, उसकी विशेष योग्यता होती है ।

(११) प्रथमः धारयुः योनिं आ विवेश— पहिला धारणशक्तिये गुप्त होकर मूल वरपरिस्थानमें प्रावृट होता है । अर्थात् जो पूर्वोक्त प्रकार अपनी उन्नति करता है वह मूल केन्द्रस्थानमें प्रविष्ट होकर अग्रतम शान्तिका अनुभव

केता है । [इस विषयमें प्रथम मन्त्रके प्रसंगमें विशेष कहा है, उसको यहाँ दुहरानेकी आवश्यकता नहीं है ।]

इस द्वितीय मन्त्रमें जो उपदेश दिया है, उसका धाराश यह है—

द्वितीय मन्त्रसे बोध ।

गुह्यवाणीका गुप्त संदेश ।

' मनुष्य पहिला बने, धार्मिक प्रेरक कर्मोंका अनुष्ठान करे, अपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरोंकी शक्ति विकसित करे, गुप्त वाणीके गुप्त संदेशको जाने और मूल केन्द्रस्थानमें अपना स्थान स्थिर करके वहाँका आनंद प्राप्त करे । ' (भे. २)

पाठक प्रथम मन्त्रके बोधके साथ इस बोधको मिलाकर आत्मोपनिषद्के उपदेशको प्राप्त करें । अब तृतीय मन्त्रका मनन करने हैं—

शरीर धारणका उद्देश्य ।

(१२) ते श्लोकस्य तस्य रिरेच, स्वाः शुश्रूष्यः
हिरण्य क्षरत्— तेर प्रकाशके विस्तारके लिये तेरे साथ शरीरका योग किया गया है, इससे तेरे अपने निम्न प्रकाश किरण सुवर्णके समान तेजस्वी होकर फैलेंगे । जीवामाके साथ जो शरीर मिले हैं उनका कारण जीवामाके निम्न प्रकाशके किरण चारों ओर फैल जावें और जीवामा अधिक तेजस्वी बने । अर्थात् ये शरीर बंधनके लिये नहीं हैं, परन्तु मुक्तिके लिये हैं । जो मनुष्य अपनी उन्नतिके लिये प्रयत्न करते हैं, उनके लिये ये शरीर सहायक होते हैं और जो लोग पृथिवी कर्मोंमें मग्न रहते हैं, उनके लिये येही शरीर बंधनकारक होते हैं । अब मनुष्योंको चाहिये कि वे अपने शरीरोंका यह उद्देश्य समझें और अपने शरीरोंमें ऐसे उत्तम अनुष्ठान करें कि जिससे उनके प्रकाश किरण उनके चारों ओर फैल कर सबको प्रकाशित करें, और स्वयं अपने आत्माको कृतज्ञ बनवें । शरीरका मुख्य उद्देश्य शारीरिक भोग विलास भोगना नहीं है, परन्तु आत्मिक बल बढाना है । यह बात इस मंत्रमागने स्पष्ट हो गई । (भे. १)

(१३) अत्र अमृतानि नाम दध्नेते— यहाँ ही देहमें बहुतसे अमृत नाम धारण किये गये हैं । अर्थात् यहाँ बहुतसी अमृत रखे हैं । मनुष्योंका जीवन है कि वे इस शरीर-रूपी क्षेत्रमें इन अमृतोंको प्राप्त करनेका अनुष्ठान करें । इसी शरीरमें अमृत आत्मशक्तियोगका अनुभव करके बहुत भोग सन्त-महान्त बनकर मुक्ति प्राप्त हुए हैं, इस प्रकार यह शरीर अमृतशक्तिका सहायक है । अपने शरीरकी ऐसा मान-कर मनुष्य इसका उत्तम उपयोग करे और अमर बने । यदि

इस शरीरमें अनेक अमृत हैं, और इस शरीरका स्वामी जीवात्मा इन अमृतोंका सच्चा स्वामी है । परंतु इसकी अवस्था अपने ही अज्ञानके कारण ऐसी हुई है कि यह अमृतोंका स्वामी होता हुआ भी मृत्युसे डर रहा है । जैसे कोई अज्ञानी पुरुष अपने ही भूमिगत धनको न जाननेके कारण अपने आपकी निर्धन मानकर दुःख करता है, इसी प्रकार इस शरीररूपी कर्मक्षेत्रमें जो अनेक अमृत हैं, उनको प्राप्त करनेका अनुष्ठान न करनेके कारण यह (अमृतत्वस्य ईशानः । (श्र. १०।१-१०)) अमरणका स्वामी होनेपर भी मरणसे डरता है । इसलिये मनुष्योंका चाहिये कि वह अपने अमरत्वका अनुभव करनेके लिये धर्माचरण करे और अपनी उन्नतिका साधन करे । (सं. ३)

(१४) चिन्ताः सन्नाधि परव्यक्ताः— प्रज्ञां वज्रोको गतिं दे । अथवा मनुष्य अपने वज्रोको प्रेरित करें । मनुष्य अपने आच्छादनकी दूर फेंक दे और अपने शुद्ध रूपमें खड़े हो जावे । मनुष्य अपनेको कपड़ोंसे ढाँप देते हैं और अपनी असंश्लेषताको छिपा देते हैं । इसलिये उन्नति चाहनेवाले मनुष्योंको उचित है कि वे अपने आपको आच्छादनके अंदर न छिपावें, परंतु सत्यनिष्ठासे अपनी वास्तविक स्थितिको बतावें और उसको प्रकाशित करें । जिससे मनुष्यकी उन्नति हो सकती है । ढोंगसे मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता, वह दूसरेको केवल भ्रममें ही डाल सकेगा, परंतु अपने आपको भ्रममें नहीं डाल सकता । इसलिये आच्छादन रहित अपने शुद्ध स्वरूपका निरीक्षण करके अपनी उन्नतिका मार्ग आक्रमण करना चाहिये—

द्विरपमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।

तद्वत् पूषन्पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥

(य. ४-१५)

'सुवर्णके उदगसे सत्यका मुख छिपा हुआ है, सत्य देखनेके लिये उस आच्छादनको दूर कर ।' यह उपदेश और इस मंत्रका 'अपने आच्छादनके वज्रोको दूर फेंको' 'ये दोनों उपदेश एक ही भाव बता रहे हैं ।

तृतीय मंत्रका भाष्य ।

अपने अंदरके अमृत ।

'अपने निज क्षेत्रके किण चारों ओर फैल जाय, इसलिये जिसने उत्तम शरीर दिया है, और इसमें अनेक अमृतमय यज्ञ प्रितकी कृपासे धारण किये जाते हैं, उसके सम्मुख अपने आच्छादन दूर फेंक कर शुद्ध रूपमें खड़े हो जाओ ॥ ३ ॥

इस तृतीय मंत्रके उत्तम कौशका मनन करते हुए हम अथ चतुर्थ मंत्रका विचार करते हैं—

(१५) सद्ः सद्ः आतिष्ठन्तः अजुर्व पृथ्व्यं प्रतरं

प्रभुः— हरएक धर्मविचारकी यज्ञशालामें बैठनेवाले लोग अजर पुरातन और सर्वोत्कृष्ट आत्मको प्राप्त करते हैं । जिसको प्राप्त करना है वह (अजुर्व) अजरहित, (पृथ्व्यं) सबसे प्राचीन, पुरातन तथा पूर्ण और (प्रतरं) सबसे अत्यंत उत्कृष्ट है । इसीलिये उसको प्राप्त करना चाहिये । उसके प्राप्त होनेसे हम अजरहित, पूर्ण और उत्कृष्ट हो सकते हैं । यही अवस्था प्राप्त करनेके लिये सबसे प्रथम होने चाहिये । यह अवस्था प्राप्त करनेके लिये सबसे प्रथम ऐसा समाधौमें जाना कि अहाँ धर्मका विचार होता है और यज्ञ किया जाता है । ऐसे सज्जनोंकी संगतिमें रहनेसे शनैः शनैः मनपर शुभ संस्कार होते हैं और मनुष्य शुद्ध और पवित्र होता हुआ उन्नत होता है । 'उप+नि+पृद्' नाम मद्राविधाका है, इस शब्दमें 'उप+नि' ये उपसर्ग इट्ये जाय, तो शेष 'सृद्' शब्द रहता है, वही यहाँका 'सृद्' शब्द है । मद्राप्रसिद्ध उपाय चिंतन करनेवाले लोग अहाँ शान्तिसे बैठते हैं उस समाका नाम 'सृद्' अथवा उपनिषद्' है । (अजुर्व) अजर, (पृथ्व्यं) प्राचीन और (प्रतरं) उत्कृष्ट अर्थात् (उप) पाठ (नि) निकट (सृद्) बैठना, यह शुभ शब्दका भाव है । इससे आत्मप्राप्तिके अनुष्ठानका मार्ग प्रदानमें आ सकता है ।

(१६) कविः सुपदस्य मातरा, जाम्ये ध्रुवं पतिं रिहाणे, द्रव्येधा— अतीन्द्रियाद्येवशी और बलश्री मान्यता करनेवाले होकर बहिनके दितके लिये उसके धुरीण पतिकी प्रशंसा करनेके समान, उसके साथ व्यवहार करते हैं । बहिनके पतिका विशेष आदर करते हैं, बहिनके पर उसका पति आया तो सब उसका सम्मान करते हैं । क्योंकि उसका अपमान किया जाय, तो बहिनकी ही बुरा होये, यह विचार उनके मनमें रहता है । इतना आदरका विचार दूसरोंके साथ व्यवहार करनेके समय अनुरोध धारण करना चाहिये । यदि आये दामादका जैसा आदरपूर्वक सम्मान करते हैं, उसी प्रकार आदरभावसे सबके साथ व्यवहार करना चाहिये । क्योंकि ही दूसरोंके अपमान करनेकी आदत होती है, इससे कर्म द्वेषभाव पैदा जाता है । इसलिये प्रेमका संवर्धन करनेवाला व्यवहार करना उचित है । मनुष्योंको दूर दृष्टि प्राप्त करनी चाहिये और बलश्री भी आदर करना चाहिये, परंतु उस बलश्री उपयोग दूसरोंके साथ प्रेम करनेमें करना चाहिये न कि दूसरोंको दशनेके कार्य करनेमें ।

चतुर्थ मंत्रका भाष्य ।

दूसरोंके साथ आदरका व्यवहार ।

'धर्मसमाधौ धर्मनिष्ठासे बैठनेवाले क्रमशः सर्वोत्तम, अजरहित, पुराण पुरुषके प्राप्त होते हैं । ये दिव्य दृष्टिसे शुभ

होकर और बलका महत्त्व जानते हुए दूसरोंके साथ ऐसा आदरका यत्न करते हैं ऐसा बहिनके पुराण प्रतिष्ठित पतिके साथ करते हैं ॥ ४ ॥'

इस प्रकार चतुर्थ मंत्रका मनन करनेके पश्चात् पंचम मंत्रका विचार करते हैं—

(१७) कविः काव्येन ते ह्यमहत् नमः कृणोमि—
मं कवि अपने काव्यसे तरे लिये बहुत नमस्कार करता है। पहिले कवि बनना चाहिये, कवि बननेका अर्थ यह है कि स्थूल जगत्के परे जो सूक्ष्म शक्तियों कार्य कर रहें हैं उनको प्रत्यक्ष करना। इस प्रकार जो मनुष्य कवि बिना प्राग्जन्ता होता है, वह अपने अनुभव प्रकट करता है उसका नाम काव्य है। यह काव्य उस सूक्ष्म शक्तिका वाग्द्वित्र होनेके कारण यह परमात्माका वर्णन करता है और यह एक प्रकारकी परमात्माकी पूजा ही है। इसमें परमात्माका गुणवर्णन, परमात्माकी शक्ति और पूजा होती है और परमात्माके विषयमें श्रद्धा भी प्रकट होती है, यही (महत् नमनं) वक्ता नमन है। वह वक्ता मनन करता है जो कवि होकर काव्यकी दृष्टिसे इस विश्वका निरीक्षण करता है, और स्थूलके अंदरकी सूक्ष्म शक्तियों देखता है। आत्मोन्नतिके लिये इस दृष्टिही अत्यंत आवश्यकता है। (मं ५)

(१८) अत्र सम्यक्चो अभियन्तो मही रोधघ्नो
क्षां अभि वापुघ्नेते— यही साथ रहनेवाले और गतिमान दोनों बड़े विरोधक बल भूमिके ऊपर सबको बनाते हैं। इस मंत्रमागमें 'मिले हुए विरोधी दो बलोंका वर्णन' है। ये एक दूसरेके साथ मिले हुए विरोध बल कीजिये हैं, इसका विचार करना चाहिये। स्थूल सूक्ष्म, जड़ चेतन, दृश्य अदृश्य, प्रकृति पुंस्य ये नाम इन 'विरोध-बलों' के हैं। परस्पर मिल गुणधर्म धारण करनेवाले ये हैं, अर्थात् जड़के गुणधर्म मिश्र हैं और चेतनके गुणधर्म मिश्र हैं। जड़ चेतन, प्रकृति पुंस्य इनका परस्पर विरोध प्रसिद्ध है। ये जब परस्परके सहायक होते हैं, तब उन्नति होती है और परस्परके घातक हुए तो नाश होता है। इस मंत्रमें यह बात कही है कि ये दोनों बल (सम्यक्चो) मिलजुल कर परस्पर सहायक होकर रहें, तो (अभि वापुघ्नेते) सब प्रकार बांवार बघाते हैं, शक्तिका विकास करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि यदि ये परस्पर विघातक होने लगे, तो शक्तियों क्षीयता होती है। यही अपने शरीरमें ही देखिये कि यही स्थूल शरीर है और अन्दर सूक्ष्म शक्ति है। शरीरको संयम आदि सुविधायोसे उचित व्यवहारमें रखा जाय तो वह स्थूल शरीर सूक्ष्म शक्तियोंका सहायक,

पोषक और संवर्धक होता है। इससे विपरीत शरीरको असंयम द्वारा व्यवसनादिमें लगानेसे दोनों शक्तियोंका ह्रास होता है। यही अपने शरीरमें ही पाठक देखें कि यही ये स्थूल सूक्ष्म दो रोधक बल कैसे हैं और ये परस्पर विरोधक होनेपर भी मिलजुल कर रहनेसे परस्पर सहायकायौ बने हो सकते हैं और परस्पर घातक भी किस अनियमके कारण होत है। यह देखनेसे मंत्रका उपदेश पाठकोंको प्रत्यक्ष हो जायगा। इन परस्पर विरोधक बलोंको एक कार्यमें लगाने और परस्परका सहायक बनाकर अपनी शक्तिका विकास करनेके कार्यमें प्रयुक्त करने का उपदेश इस मंत्रमें किया है। इस प्रकार विरोधक शक्तियोंको एक कार्यमें परस्पर सहायक बनाकर अपनी शक्ति बढ़ाना और कथ्य दृष्टिसे स्थूलमें सूक्ष्मको अनुभव करके उसके समुच्च शक्तिये नष्ट होना, यह आत्मोन्नतिके लिये आवश्यक है।

(मं. ५)

पञ्चम मंत्रका भाव ।

विरोधक शक्तियोंकी एकतासे वृद्धि ।

'मैं अपनी स्थूल शारीरिक शक्ति और सूक्ष्म आत्मशक्तिको एक सकार्यमें लगाकर, उनके परस्पर विरोधको दूर करके उनके परस्पर सहायक बना कर, दोनोंकी शक्तियोंसे दोनोंका पोषण करता हूँ, इस प्रकार अतीन्द्रियार्थ दृष्टिसे स्थूलके अंदर सूक्ष्म शक्तिकी देखकर अपने काव्यसे उस बालक अन्तःशक्तिके समुच्च शक्तिपुच्छ अन्तःकरणसे मम होश टूट ॥ ५ ॥

इस पञ्चम मंत्रके मनन करनेके पश्चात् अब षष्ठ मंत्रका विचार करते हैं—

(१९) कथयः सप्त मर्यादाः ततश्च, तासां एकं
ह्यभि अयात्, अंदुरः— जानी लोगोंने सात मर्यादाएँ निश्चित की हैं, उनमेंसे एक मर्यादाका जो भी उल्लंघन करता है, वह पापी बनता है।' (१) चोरी न करना, (२) व्यभिचार न करना, (३) मद्राहत्या न करना, (४) गर्भघात न करना, (५) दुराचान न करना, (६) बर्बर हुराचार न करना, (७) पाप होनेपर अस्वयं बोलकर उसको न छिपाना 'ये सात मर्यादाएँ कवि लोगोंने निश्चित की हैं। इनमेंसे एक एक मर्यादाका उल्लंघन करनेसे मनुष्य पापी बनता है, फिर अधिक मर्यादाओंका उल्लंघन हुआ तो उसके पापी होनेमें संका ही क्या है। इन सात मर्यादाओं। विचार करनेसे पाठक जान सकते हैं कि सात पुण्य कर्म कीजिये और सात पाप कर्म कीजिये हैं। इन सात मर्यादाओंमें छठी और सातवीं मर्यादा बहुत महत्त्वपूर्ण है। मनुष्यके हाथसे किसी न

किसी कारण पाप हुआ, तो वह यदि आगे बचनेका यत्न करेगा, तो बहुत हानिकी संभावना नहीं है। परंतु यदि वह बारंबार दण्ड मिलने या मना करनेपर भी वही वह कुर्म फिर करने लगा, तो उसको अवनतिकी सीमा नहीं रह सकती। इसलिये उच्चति चाहनेवाले लोगोंको उचित है कि वे अज्ञानसे एक बार दोष-मय आचरण हुआ भी, तो उसको बारंबार न करें और जो कुछ बुराचार अपनी असावधानीसे होया, तो उसको अथवा बोलकर छिपानेका भी यत्न न करें। क्योंकि ऐसा करनेसे वह कलंक घटा गहरा हो जाता है और इससे अधिक पाप होता जाता है। इसलिये दोष होनेपर सत्य बोलकर उसको यथार्थ रूपमें प्रकट करना ही उचित है। मनुष्यकी उच्चतिके लिये ये सात मर्यादाएं अत्यंत सहायका हैं, इसलिये कोई मनुष्य किसी भी कारण इनका उल्लंघन न करें। (मं. ६)

(१०) आयोः स्वंभ— आयुषा आभार स्वंभ वन अर्थात् आयुषा विधात करनेवाला वन वन। उक्त सात मर्यादाओंका उल्लंघन करनेसे जीवनका घात होता है और मर्यादाओंका पालन करनेसे आयुषा आभार दृढ होता है। मर्यादाओंका पालन करनेका तात्पर्य संयमसे रहना है। संयमसे जीवन व्यतीत करनेसे जीवनका आभार शक्तिशाली होता है और उत्तम दार्ढ्य जीवन प्राप्त होता है। (मं. ६)

(११) उपमस्य नीडे, पथां विसर्गे धरुणेपु तस्थी— जो उपमा देने योग्य है और सबके अत्यंत समीप है उस परमात्माके स्थानमें, तथा अनेक मार्गोंकी जहाँ समाप्ति होती है, ऐसे भारक केन्द्रोंमें रहता है। यहा तीन उपदेश हैं, (उपमस्य नीडे) उपमा देने योग्य वह परमात्मा है, (रूपं रूपं प्रतिरूपो धमूय। ऋ. ६।१७।४८) अतएव प्रत्येक रूपके लिये वही आधार नमूना बना है, इस प्रकारके वर्णन वेदमें आते हैं, इससे सिद्ध है कि वह परम आत्मा सबके लिये आदर्श है, उसके (नीडे) गोचरमें अपने लिये स्थान प्राप्त करना चाहिये। सदाचार आदि करनेसे ही उसके गोचरमें आरामसे रहनेके लिये स्थान मिल सकता है। वह स्थान और ऐसा है, उसका वर्णन 'पथा विसर्गे' इन शब्दोंसे हुआ है। 'विसर्ग' का अर्थ है विरामका स्थान अथवा समाप्तिका स्थान, (पथां) संपूर्ण मार्गोंका (विसर्गः) वह विरामका अथवा समाप्तिका स्थान है। किंवा 'सर्व' का अर्थ है 'उत्पत्ति', 'वि-सर्ग' का अर्थ होता है विगत सर्व अर्थात् 'उत्पत्ति जहाँ नहीं है ऐसा स्थान'। जहाँ विविध मार्गोंका संग्रह नहीं है, अथवा जहाँ विविध मार्ग एकत्र हो जाते हैं वह स्थान। ऐसे स्थानमें रहना चाहिये कि जिस स्थानमें रहनेसे विविध मार्गोंके

ऊपरसे आक्रमण करनेका कष्ट उठाना न पड़े। सभी मार्गोंसे बचे हुए लोग जहाँ पहुँचते हैं, उस स्थानमें पहुँचना और वहाँ जाकर स्थिर रहना चाहिये।

पष्ठ मंत्रका माय।

सात मर्यादाएं।

'ज्ञानी मनुष्योंने मनुष्य व्यवहारके लिये सात मर्यादाएं निश्चित की हैं। उनमेंसे एक मर्यादाका उल्लंघन करनेसे भी मनुष्य पापी होता है। परंतु जो सातों मर्यादाओंका उल्लंघन न करता हुआ धर्मातुल्य व्यवहार करके अपने जीवनका आधारस्तंभ बनाता है, वह सबके लिये उपमा देने योग्य परमात्माके स्थानमें, जहाँ अनेक मार्ग पहुँचते हैं, वहाँके आधार-स्थानमें स्थिर रहता है ॥ ६ ॥

छठे मंत्रका मनन करनेके पश्चात् अब सप्तम मंत्र देखते हैं—

(११) द्रतः कृष्यन् अमृतासु। एमि— अतएव

होकर विविध उत्कर्ष करता हुआ अमर प्राणशक्तिके गुण होकर आंग बढता है। उच्चति चाहनेवाले मनुष्योंके योग्य है कि वह (द्रतः) अतएव बने। अतएव बननेका तात्पर्य यह है कि अतः पालन करना जिसका स्वभाव ही बना है। एक मनुष्य ऐसा होता है कि वह नियम करता है और उनके अतुल्य चलता है। और दूसरा ऐसा मनुष्य होता है कि जो स्वभावसे ही नियमके विशद नहीं जाता है। पहिला मनुष्य प्रयत्नसे नियम पालन करता है और दूसरा स्वभावसे ही पालन करता है। इस प्रकार नियम रूप जो बना है वह मनुष्य 'द्रतः' शब्दसे यहाँ बताया है। ऐसा श्रेष्ठ मनुष्य स्वभावसे ही श्रेष्ठ उत्कर्षोंको करता है और (अमृतान् अमृतः) अमर जीवन शक्तिके संपन्न बनता है। स्वभावसे अतः पालन करना और स्वभावसे ही उत्कर्ष करना यही अमोघ है। पहिले जब प्रयत्नसे यह अतः पालन और उत्कर्ष करेगा, तब जाकर बहुत समयके पश्चात् इसका यह स्वभाव बनेगा और स्वभाव बननेसे अमृत रूप बनेगा। यहाँ अमर बननेकी मुख्य बात कही है, वह पाठक न भूलें। इस समय मनुष्य स्वभावसे अथवा बोलता है, उत्कर्ष करता है और नियम तोड़ता है, इस कारण इसका अग्रपात होता है। परंतु जिस समय वह स्वभावसे सत्य बोलेगा और असत्यकी कल्पना तक इसके मनमें न उठेगी, इसी प्रकार अन्यान्य नियम पालन स्वभावसे ही होगा, तब इसकी सब रुकावटें दूर होंगी और यह अमर बनेगा। (मं. ७)

(१३) तत् आत्मा असुः तनयः सुमदसुः— उक्त अतुल्यसे आत्मा, प्राण और शरीर ये सब उत्तम गुणवान् बनते

हैं। अर्थात् आराम, प्राण और शरीर शुभगुणोंसे और बलसे
संपन्न होते हैं और वह मनुष्य विलक्षण कार्य सफल करनेमें
समर्थ होता है। पूर्वोक्त अनुष्ठानसे यह लाभ होता है। (मं. ७)

(१४) श्राफः रक्षं दधाति— समर्थ होकर धनको
पारण करता है। यह भी पूर्वोक्त अनुष्ठानका ही फल है।

(मं. ७)

(१५) हविर्दाः ऊर्जया सचते— अपनी हवि सम-
र्पित करनेवाला बलसे सयुक्त होता है। तन, मन, धन यज्ञके
लिये समर्पित करनेवाले मनुष्यकी उन्नति बुद्धिगत होती है,
परोपकारसे उसका बल बढता है। (मं. ७)

सप्तम मंत्रका भाव ।

'उत्तम मंत्रोंका अनुष्ठान करना और परम पुण्यार्थ करना
वह जिसका स्वभाव है, वह अदृश्य अमर जीवन शक्तिके
युक्त होकर और आत्मिक, प्राणसंबंधी और शारीरिक शक्ति-
योंसे बलवान और पूर्ण समर्थ होता हुआ, आत्मशक्तियोंका
परोपकारार्थ यज्ञ करके कृतकृत्य होता जाता है ॥ ७ ॥

सप्तम मंत्रका इस प्रकार सनन करनेके पश्चात् अब अष्टम
मंत्रका विचार करते हैं—

(१६) पुत्रः क्षत्रं पितरं ईहे— पुत्र अपने दुःख
निवारण करनेवाले पिताकी स्तुति करता है, सहायता चाहता
है, अथवा उसकी कृपा चाहता है। (क्षत्र+पुत्र) क्षत्र शब्दका
अर्थ है दुःखसे बचानेवाला। पिता दुःखसे बचानेवाला है, इस
कारण पुत्र पिताकी शरणमें जाता है। इसी प्रकार मनुष्य इसो-
लिये परमात्माकी उपासना करते हैं कि वह सबके दुःखोंको दूर
करता है। परमेश्वर इसी हेतुसे सबका परमपिता कहलाता है।

(मं. ८)

(१७) मर्यादं ज्येष्ठं स्वस्थये अह्वयन्त— मर्यादके
पालन करनेवाले ज्येष्ठ पुरुषकी प्रार्थना अपने कल्याणके लिये ही
सब करते हैं। अर्थात् अपने कल्याणकी इच्छा हरएक मनुष्यमें
है इस लिये ॥ ज्येष्ठ गुणधर्मोंकी उपासना और ईश्वरकी पूजा
करता है। (मं. ८) अर्थात् दुःखोंसे बचने और कल्याण प्राप्त
करनेकी इच्छा हो, तो मनुष्यको परमेश्वरकी शक्ति करनी
चाहिये।

(१८) धिरूपाः दर्शयन्— ॥ ईश्वर अपने (धि)
विशेष (रूपाः) स्थान दिखाता है। जो मनुष्य उस परमा-
त्माकी उपासना करते हैं उनके वह ईश्वर अपने विशेष आनंद
प्राप्तिके स्थान देता है कि वही वे आत्माया जीव और वहांका
आनंद प्राप्त करें। (मं. ८)

३ (अथर्व, भाष्य, काण्ड ५)

(१९) आघर्मंतः यूपीषि कृणवः— बारंबार जन्म-
मरणके मार्गमें भ्रमण करनेवालोंके शरीरोंकी बनाता है। अर्थात्
जो मनुष्य पूर्वोक्त उपासना द्वारा मुक्तिकी प्राप्ति नहीं करते,
मुक्ति देनेकी इच्छासे वही ईश्वर उत्तम उत्तम शरीर
उनको देता है। इसका हेतु यह है कि ये जीव इन शरीरोंकी
सहायतासे प्रसन्नतम कर्म करें और अपने लिये मुक्तिधाम प्राप्त
करें, तथा वहांके परम आनंदके भागी बनें। (मं. ८)

अष्टम मंत्रका भाव ।

परमपिताकी उपासना ।

'पुत्र अपनी रक्षाके लिये पिताकी शरण जाता है, इसी
प्रकार मनुष्य अपने कल्याणके लिये ईश्वरकी शरण करता है।
इसी प्रकार मनुष्य अपने परमपिता और परमगुरु को परमात्मा
है उसकी उपासना करते हैं। ऐसे उपासकोंको वह ईश्वर अपने
विशेष आनंदके स्थान बताता है, इसलिये कि वे वहां जायें
और आनंदसे पूर्ण बनें। परंतु जो मनुष्य उसकी उपासना नहीं
करते, उनके लिये बारंबार जन्ममरणके अनुभव देनेके लिये
शरीर देता है, ताकि वे इन शरीरोंसे आवश्यक अनुभव प्राप्त
करें और अपनी शक्ति विकसित करके मुक्तिधामके योग्य
बनें ॥ ८ ॥

यहां अष्टम मंत्रका भाव समाप्त हुआ है। इसको स्मरण
करके अब नवम मंत्रका विचार करते हैं—

(१०) अर्धेन पयसा अर्धं पूणक्षि— आधे पौष्टिक
रससे आधा भाग पूर्ण करता है। यहां शरीर, इंद्रियां आदि
स्थूल शरीरकी पुष्टि विवक्षित है। आधा भाग स्थूलका है और
आधा भाग सूक्ष्मका है। हमारे स्थूल भागकी अर्धांश शरीर,
इंद्रियां आदिकी पुष्टि विविध पौष्टिक रसोंसे परमेश्वर ही करता
है। इन पदार्थोंके निर्माण करनेके द्वारा उसने संपूर्ण प्राणिमात्रोंपर
अनंत उपकार किये हैं। यह देखकर उनके उपकारोंका स्मरण
करना चाहिये। (मं. ९)

(११) अर्धेन शुभ्य वर्धसे— आधेसे बल बढाता है।
जैसा वह आधेसे पोषण करता है उसी प्रकार आधेसे बल
बढाता है। इस प्रकार पुष्टि और बल देकर वह परमात्मा
सबको पुष्ट और बलवान करता है। (मं. ९)

(१२) वद ईश्वर (अर्धे = अचरित) — रक्षक,
(शामेय) प्रसन्न करनेवाला, (सहाय) सचका मित्र,
(हृषिर्) अस्वादिसे युक्त और (चरुणं-घरं) घरेलू सबसे
ज्येष्ठ है। इसके ये गुण जगत्में अनुभव करने चाहिये और इन

गुणोंका स्मरण और अनुभव करते हुए उसकी तपासना करना चाहिये । (म ९)

(३३) कश्चिद्विज्ञानं वपुषि कस्मै अवोचाम—
 कविर्वा दृष्टिं प्रशस्तं विविध रूपैर्वा देखकर इसकी हम प्रशंसा
 करते हैं। इस जगत्में जो विविध शरीर हैं उनके विलक्षण
 गुणधर्म देखकर मनुष्य इस ईश्वरके महान् ऐश्वर्यका अनुमान
 करता है, और ईश्वरके सामर्थ्यकी कल्पना करता है।

(१४) रोदसी सत्यवाचा— यावा शुधिवीमं वलीवी सत्यवाणी मरपूर हुरि है, वही गुण वाणी है जो सदा सत्य है। इसी गुण वाणीका गुण संदेश मनुष्यको अपनाना चाहिये। इस सूक्तके हितोय मन्त्रमें अश्वत्थ वाणीका जो संदेश सुननेको कहा है, वही वाणी (सत्या याक्) सत्यवाणी है और वह इस यावा प्रसिद्धीके अदर अर्थात् इस संपूर्ण विश्वके अंदर भरी है। हमारी बोलनेकी वैखरी वाणी क्षणमेंगुर है, परंतु यह विश्व-व्यापक सत्यवाणी अमृतकप है, इसलिये मुद्रामाजोको उसका अखंड संदेश हृदयमें अरोहते सुनारें देता है। जगत्के स्मृत शास्त्र संदेशके काज निभ हैं और यह सत्यवाणीका अखंड संदेश अन्य धर्मियों द्वारा सुना जाता है। (म ९)

नवम मंत्रका भाष ।

ईश गुणवर्णन ।

‘परमेश्वर अपने एक भागसे सबका पोषण करता है, और दूसरे भागसे सबको बल देता है। वह सबका जीवनदाता, रक्षक, मित्र और सुखदाता है, वही सबकी अन्नादिदेकर पोषण करता है, संपूर्ण अगतक पदार्थोंको देखकर और सबसे कवि की दृष्टिसे प्रशंसायोग्य गुणधर्माँका अनुभव करके उसके द्वारा हम सब परमात्मा की प्रशंसा करते हैं, हम देखते हैं कि उसकी सत्यवाणीसे संपूर्ण आदापविहीन क्या है।’ ॥ १ ॥

यहाँ मध्यम मनका मनन समाप्त होता है। पाठक इन गौ मन्त्रों में आत्म के साक्षात्कारका मार्ग देख सकते हैं और वैदिक गूढ़ अध्यात्मविद्या इस सूक्ष्म वैसा है इसका अनुभव मनन पूर्वक ले सकते हैं। इस सूक्ष्म जो गूढ़ रॉतिंस उजातके मार्गक उपदेश किया है उसका सारांश यह है—

इस सूक्तका सार ।

(१) मनुष्य अपने आपको अमर जीवन शक्ति से परिपूर्ण अनुभव करे। अपने जन्म की सार्थकता के लिये प्रसन्न रह्ये। अपनी शक्तियों की वृद्धि करे। सत्यप्राप्त्य के अपनी आत्मिक शक्तियों को अदम्य बनाये। जनता का रक्षक और आधार बनकर

अपनी सब अवस्थाओंको अपने आधीन रखे। इस प्रकार स्वाधीनता प्राप्त करके अपने स्वरूपविधिके केन्द्रमें आनंदसे रहें।

(२) अनुषङ्ग श्रेष्ठ धननेकी इच्छा मनम धारण करे। उसकी सिद्धि के लिये सदा श्रेष्ठ संस्कार करता रहे। अपने धारी, इन्द्रियो, मन, बुद्धि, आदिकी शक्तियाँ विकसित करके उनको स्वाधीन रखे। गुण्य वार्णिके गुण संदेहको छुन कर, उसके अनुसार आचरण करे और अपनी स्वरूपस्थितिको प्राप्त करके वहाँ आनन्द ले रहे।

(३) मनुष्यको ये शरीर इसलिये प्राप्त हुआ है कि, इसके जारमाका प्रकाश चारों ओर फैल जावे। इसमें अनेक अमृत रख भी भरे हैं। जिसकी कृपासे यह सब प्राप्त हुआ है उसके सम्मुख शुद्ध होकर और दोषोंको दूर करके ही जाना उचित है। अर्थात् अपने मलिन वस्त्र दूर करके उसके सम्मुख अपने शुद्ध रूपमें खड़ा होना चाहिये।

(४) सज्जनोंकी समीक्षें रह, परमात्माकी प्राप्तिका विचार उनके साथ रहकर कर। दिव्य दृष्टिसे देख और हरएक प्रकारके बलका आदर कर। हरएकके साथ अर्थात् आदरके साथ बर्ताव कर, कभी किसीका निरादर न कर।

(५) अपनी सब शक्तियों को सरकारी में प्रयुक्त कर। परस्पर विरुद्ध शक्तियों को विरोध मान दूर करके उनको परस्पर सहाय्यक बना, ऐसा करनेसे परस्परकी शक्तिये परस्परका पोषण होगा। स्थूलमें सूक्ष्म शक्तिका कार्य देखकर सब महान् सूक्ष्म शक्तिये सम्मुख नम्रतासे रह।

(९) चोरी, व्यभिचार, दुराचार, मद्यपान, गर्भपात आदि कुर्मन कर, ज्ञानीके मार्गमें विघ्न न खड़े कर, एक ही बार कुर्मन में मग्न करनेपर भी बारबार न करता रह और दुराचार होनेपर भी उसको छिपावेका यत्न न कर। सदाचारकी ये मर्यादाएँ हैं। उनका लक्षण करनेसे मनुष्य पापी होता है और आसर्गदात्म्यसे रहनेसे समुध्य पुण्यमार्गी होता हुआ सत्तिको प्राप्त होता है। यह पुण्यमार्गी मनुष्य धर्मानुकूल व्यवहार करता हुआ धर्ममये अपने जीवनका आधार बनकर ऐसे स्थानमें जाता है कि जहाँ सपूर्ण विविध मार्ग एकरूप बनते हैं और जहाँ उपमा देने योग्य परमात्माका स्थान है।

(७) उत्तम प्रतों और नियमों का पालन कर और परम-पुरुषार्थ बन । अपनी आत्मा की अदम्य शक्ति अनुभव कर और अपनी शक्तियों का विस्तार करके उनका उपयोग जनता की भलाई के प्रत्यक्ष उत्क्रमों में कर ।

(८) जिस प्रकार बालक निर्भयताके लिये अपने पिताजी

धारण और कल्याणके लिये सद्गुरुकी शरण जाता है, इसी प्रकार निर्मेयता और कल्याण प्राप्त करनेके लिये परमापिता और परमगुरु परमात्माकी शरणमें आता है वह सब उपायकीकी आनन्दके स्थानमें पहुँचाता है और जो उसकी भक्ति नहीं करते, उनको विविध शरीर धारण कराता है वे वहाके विविध अनुभव लेते हुए अन्तमें उर्ध्वके पास पहुँचते हैं ।

(१) परमेश्वर अपनी आधी शक्तिके सबकी पुष्टि करता है और आधी शक्तिके सबको बलवान् धानता है । वहा सबका अभिनदाता, रक्षक, मित्र और सहायक है । उसके गुणोंका ध्यान करके उसके गुणोंका कार्य जगत्में देखकर उसकी बड़ा शक्तिका अनुभव सब करें । उसकी सत्यवाणी सर्वत्र व्यापक है, उस शुद्धवाणीका सदेश प्राप्त कर और उन्नत हो ।

इस प्रकार इस सूक्तका सार है । यह सार बड़ा ही बोधप्रद है और सबकी आत्मोन्नतिकी मार्ग बता रहा है । पाठक इसका

अधिक मनन करें और उचित बोध प्राप्त करें । इस सूक्तका उपदेश अपने आचरणमें लानेवाले पाठक नि सदेह अपनी विशेष योग्यता बना सकते हैं और उच्च श्रेणीमें जाकर समानित हो सकते हैं ।

यह सूक्त गूढ़ अध्यात्मविद्याका उपदेश दे रहा है । यह विद्या अत्यन्त गूढ़ है, सम्भवतः इसीलिये इस सूक्तकी भाषा भी अत्यन्त गूढ़ और गुप्त भावसे परिपूर्ण रखी गई है । इस सूक्तके शब्द और वाक्य सरल नहीं हैं जो सहजहीमें समझे जा सकें । इस कारण इस सूक्तका मनन पाठकोंको बहुत करना चाहिये । यहाँ हमने विविध प्रकारसे सूक्तका भाग सरलताके साथ बतानेका प्रयत्न किया है, तथापि कई मन्त्रभाग दुर्बोध और अस्पष्ट ही रहे हैं । यदि कोई पाठक अधिक मनन करके इन मन्त्रोंपर अधिक प्रकाश डालेंगे तो उनके जनतापर बहुत उपकार हो सकते हैं ।

भुवनोंमें ज्येष्ठ देव ।

(२) भुवनेषु ज्येष्ठः ।

(कविः— बृहद्विषो अथर्षो । देवता — वरुणः ।)

तदिद्वांस भुवनेषु ज्येष्ठं यतो ब्रह्म उग्रस्त्वेवमृग्णः ।

सद्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रून्नु यदेतं मदन्ति विश्व ऊर्माः ॥ १ ॥

शत्रून्नु यदेतं मदन्ति विश्व ऊर्माः ।

अव्यनत्त व्यनत्त सस्ति सं ते नवन्त प्रभृता मदेषु ॥ २ ॥

॥ २ ॥

अर्थ— (तत् इत् भुवनेषु ज्येष्ठ आस) वह निश्चयसे भुवनोंमें श्रेष्ठ मन्त्र वा (यतः उग्र त्वेव-मृग्ण जसे) ब्रह्मसे उग्र त्वेव-मृग्ण युक्त सूर्य उत्पन्न हुआ । वह (सद्यः जज्ञान शत्रून् नि रिणाति) तत्काल प्रकट होते हा शत्रुओंका नाश करता है । (यत् एन विश्वे ऊर्मा अनु मदन्ति) इस कारण इसका प्राप्त करके सब सर्वशक्त हर्षित होते हैं ॥ १ ॥

(शत्रून्नु यदेतं मदन्ति विश्व ऊर्माः) बलसे बदनवाला मदावलवान् शत्रु (दासाय भियसं दधाति) दासकी ही मय दता है । यहाँ (अव्यनत्त च व्यनत्त च सस्ति) प्राणरहित और प्राणयुक्त साथ साथ रह रहे हैं । और (ते प्रभृता मदेषु सं नवन्त) वे घोषित होकर आनन्दमें स्तुति करते रहते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ— सपूर्ण भुवनोंमें वही श्रेष्ठ तत्व है कि, ब्रह्मसे सूर्य जैसे तेजस्वा गोल निर्मित होत है । उसके प्रकट होत हा अपेक्षा दूर हाता है, इसलिये इसकी देख कर संरक्षक लोग निर्भय होनेके कारण हर्षित होते हैं ॥ १ ॥

बहुत बलवान् शत्रु दास कुतिलाले लोगोंके अन्त करणमें हा मय उत्पन्न करते हैं [और वृत्तिके लोग शत्रुसे कभी नहीं करते ।] इस जगत्में प्राणरहित और प्राणरहित वे दोनों एक दुसरेके आश्रयसे रहते हैं और वे परस्परकी सहायताय परिपुष्ट होकर आनन्दित होते हैं [अर्थात् विभक्त होनेपर वे क्षीण हो जाते हैं ।] ॥ २ ॥

त्वे क्रतुमपि पृञ्चन्ति भूरि द्विर्द्वेते त्रिर्भवन्त्युमाः ।

स्वादोः स्वादीयः स्वादुनां सृजा समदः सु मधु मधुनाभि यौधीः ॥ ३ ॥

यदि चिन्नु त्वा घना जयन्तुं रणैरणे अनुमदन्ति विप्राः ।

ओजीयः शुष्मिन्तिस्धरमा तनुष्व मा त्वा दमन्दुरवासः कुशोकाः ॥ ४ ॥

स्वया वृषं शाश्वदे रणेषु प्रपश्यन्तो युधेन्यानि भूरि ।

चोदयामि तु आर्युधा वचोभिः सं ते शिशामि ब्रह्मणा वयांसि ॥ ५ ॥

नि तदधिपेऽवरे परे च यस्मिन्नाविषावसा दुरोणे ।

आ स्वापयत मातरं जिगद्गुमत इन्वत कर्वराणि भूरि ॥ ६ ॥

स्तुष्व धर्मन्पुरुवर्मीनं समृन्वाणमिनर्वमाम्नाप्यानाम् ।

आ दर्शति शर्वसा भूयोजाः ॥ सक्षति प्रतिमानं पृथिव्याः ॥ ७ ॥

अर्थ— (यत् एते ऊमाः) जब ये रक्षक (स्वै अपि क्रतुं भूरि पृञ्चन्ति) दुर्गमें ही अपनी बुद्धिको बहुत प्रकार जोड़ते हैं। तब (द्विः त्रिः भवन्ति) दुगुने तिगुने हो जाते हैं। (स्वादोः स्वादीयः स्वादुना सं सृज) स्वादुचे भी अधिक मधुर रसकी मीठके साथ संयुक्त कर। और (अदः सुमधु मधुना समभि यौधीः) तब मधुर रसके प्रति मधुरताके साथ प्राप्त हो ॥ ३ ॥

हे (शुष्मिन्) बलवान् । (चिन्नु) निषेधके (रणे रणे घना जयन्तुं स्वा) प्रलोक युद्धमें घनकी भीतनेवाले दुश्मनको प्राप्त होकर (यदि विषाः अनुमदन्ति) यदि शत्रुकी लोग आनंदित हों, तो उनके विषे (स्थिर ओजीयः आ-तनुष्व) स्थिर चल पैला । (दुरेवासः कुशोकाः स्वा मा दमन्) दुराचारी और शोक करनेवाले दुष्टे न दबावें ॥ ४ ॥

(भूरि युधेन्यानि प्रपश्यन्तो) बहुत युद्धमें प्राप्त धनोकी देखने हुए (ययं रणेषु त्वया शाश्वदे) हम सब युद्धोंमें तेरे साथ रहकर शत्रुका नाश करेंगे। (ते आर्युधा वचोभिः चोदयामि) तेरे आर्युधा वचोभिः चोदयामि) तेरे शत्रुओंको वचनोंके द्वारा बलाता हूँ। और (ते वयांसि ब्रह्मणा सं शिशामि) तेरी गतिवोको ज्ञानसे मैं सीखन करता हूँ ॥ ५ ॥

(अवरे परे च) छोटे और बड़े दोनोंको (यस्मिन् दुरोणे) जिस धर्म (नि दधिपे) धारण करता है और वहाँ (तत् अवसा अवधि) उस अपनी रक्षणकालके रक्षा करता है। (जिगद्गु मातरं आस्थापयत) प्रगतिशील माताको स्थापित करके (अतः भूरि कर्वराणि इन्वत) इससे बहुत कमोंको पार करो ॥ ६ ॥

हे (धर्मन्) बलवान् । (पुरुवर्मीनं स्मृन्वाणं) बहुत मार्गवाले, बहुत तेजस्वी, (इनतमं नाप्यानां आसं) श्रेष्ठ और आत्ममें आप्त वी ही (संस्तुष्व) स्तुति कर। (भूरि-ओजाः शर्वसा आदर्शति) महाबलवान् बलसे आदर्श होता है और (पृथिव्याः प्रतिमानं ॥ सक्षति) भूमिकी समानताको प्राप्त करता है ॥ ७ ॥

भाषार्थ— सब रक्षक जब परमात्मानमें अपनी बुद्धिका योग करते हैं, तब दुगुना और तिगुना बल प्राप्त करते हैं। ये स्वयं मधुर रसके भी अधिक मीठ बन कर उसमें भी अधिक माधुर्य उत्पन्न करते हैं ॥ ३ ॥

प्रलोक युद्धमें विजय प्राप्त करके घन कमानेवाले वीरोंका अनुमोदन शत्रु करे। और ये दोनों मिलकर स्थिर चल पैलावें। दुष्ट दुराचारी लोग सज्जनोंकी कमो न दबा सकें ॥ ४ ॥

युद्धमें प्राप्त होनेवाले धनोकी देखते हुए हम सब तेरे जैसे उत्तम बोरके साथ रहकर शत्रुका नाश करेंगे। तेरे शत्रुओंकी हम अपने वानरवृषसे उत्तेजित करके बल देंगे और तेरी हलचलोंको ज्ञानसे तेज करते हैं ॥ ५ ॥

छोटे हो या बड़े हों, सब एक धर्म रहनेके समान रहेंगे, तब बल बढ़कर उनकी रक्षा होगी। सब लोग अपने मनमें अपनी विजयी मातृभूमिकी स्थापित करें जिसमें वे बहुत कमोंकी कर सकेंगे ॥ ६ ॥

बहुत मार्गोंसे सक्ति करनेवाले तेजस्वी श्रेष्ठ और आप्त पुरुषोंकी स्तुति करो। ये महाबलवान् अपने बलसे आदर्श रूप बनते हैं और जिस प्रकार भूमि सबको आधार देती है वही प्रकार सबकी आधार देते हैं ॥ ७ ॥

इमा ब्रह्म बृहद्विषः कृणवदिन्द्राय श्रुपमग्निषः स्वर्षाः ।

महो गोत्रस्य क्षयति स्वराज्ञा तुराश्रिदिश्वमर्णवचर्षस्वान्

॥ ८ ॥

एवा महान्बृहद्विषो अथर्वावोचत्स्वा तन्वभूमिन्द्रमेव ।

स्वसारौ मातरिभ्वरी अग्निरे हिन्वन्ति चैवे श्वरसा वर्षयन्ति च

॥ ९ ॥ (१८)

अर्थ—(अग्नि स्वः-स्वाः बृहद्विषः) पहिले आत्मिक प्रकाशसे युक्त बृहद्विष अर्थात् महान् तेजस्वी अग्नि (शृणु इमा ब्रह्म) बलयुक्त यह स्तोत्र (इन्द्राय कृणवन्तु) प्रभुके लिये किया । वह (मह गो+त्रस्य स्वराज्ञा क्षयति) बड़े गोत्रधर राजा स्वामी होकर रहता है । वह (तुराः तपस्वान् वित् यिष्यं अर्णवत) वेगवान् तपस्वी नि सन्देश विषयमें प्रमग करता है ॥ ८ ॥

(महान् बृहद्विषः अथर्वा) बड़े महातेजस्वी योगी अग्नि (स्वां तन्वं इन्द्रं एव एव व्योषत्) अपने शरीरमें रहनेवाले इन्द्रको ही यह स्तोत्र कहा । (मातरिभ्वरी स्वक्षारो) मातृभूमिमें मरणपोषण करनेवाली दोनों बहिनें (अ अग्निरे अग्ने) जो मिश्रण हैं उन दोनोंमें (इन्द्रस्य हिन्वन्ति च वर्षयन्ति) बलसे प्रेरित करते हैं और बरसाते हैं ॥ ९ ॥

भाषार्थ—आत्मिक प्रकाशसे युक्त तेजस्वी ज्ञानी लोग प्रभुकी बहुत स्तुति करते हैं अर्थात् उसके गुण वर्णन करते हैं । वे शृणुके स्वामी राजा होकर वेगवान् और तपस्वी होते हुए सपूर्ण विश्वमें अपने प्रभावको बढाते हैं ॥ ८ ॥

बड़े तेजस्वी योगी ज्ञानी जन अपने शरीरमें रहनेवाले आत्माका स्तोत्र करते हैं । मातृभूमिमें रहनेवाली दोनों बहिनें [अर्थात् मातृभाषा और मातृसम्भवा] मातृभूमिका मरणपोषण करती हुई निर्वोष बनकर अपने बलसे सबकी प्रेरित करके सबकी बढाती हैं ॥ ९ ॥

सूक्तकी विशेषता ।

यह सूक्त कदापि मुख्यतया सर्वश्रेष्ठ परमात्माका वर्णन करता है और उसकी प्राप्तिका उपाय बताता है, तथापि श्लेखालंकारसे राज्यसाधन विषयक और अन्धान्य अभ्युदय विषयक महत्वपूर्ण बातोंका भी साथ साथ उल्लेख दे रहा है । इस कारण यह सूक्त जिस प्रकार सधारी जनोको लाभकारी है, उसी प्रकार परमार्थके लिये प्रयत्न करनेवालोंके लिये भी बोधकर है । इसमें प्रायः प्रत्येक मंत्रमें श्लेषार्थ होनेसे यह सूक्त भी पूर्व सूक्तकी तरह अत्यन्त क्लृष्ट और सुगोष्ठ हुआ है । तथापि इसके मनन करनेसे जो विचार मनमें आ गये हैं, उनको यहाँ देते हैं—

ज्येष्ठके लक्षण ।

प्रथम मन्त्रमें ज्येष्ठके तीन लक्षण कहे हैं । ये लक्षण प्रथम यहाँ देखिये—

(१) यतः उग्रः त्वेव-नृमयः जज्ञे—जहाँसे उग्र तेज उत्पन्न होता है । जिससे तेजस्रिता बढती है । (म १)

(२) सद्यः जज्ञानः शत्रून् नि रिणाति—उत्पन्न होते ही शत्रुओंको दूर करता है । कार्यको प्रारम्भ करते ही वैरियोंको पराजित करता है । (म १)

(३) विश्वे ऊमाः एन अनुमदन्ति—सब सरक्षक जिसके अनुकूल रहकर आनन्दित होते हैं । जिसके साथ आनन्दित रहते हुए सब सरक्षक अपना रक्षाका कार्य उत्तम प्रकार करते हैं । (म १)

(४) तत् भुवनेषु ज्येष्ठ आस—वह नि संदेह भुवनोंमें श्रेष्ठ है । जिसमें पूर्णतः तीन लक्षण समत होते हैं, वह सबमें श्रेष्ठ है ऐसा कहना चाहिये । (म १)

सबसे प्रथम परमेश्वरको 'ज्येष्ठ और श्रेष्ठ' कहते हैं क्योंकि (१) उससे सर्वके समान तेजोमाल उत्पन्न होते हैं और प्रकाशित हैं, (२) जगत् अर्थात् प्रकट होता है वही शत्रुता नष्ट होती है और (३) सब उसकी मान्यता करते हैं । अर्थात् ज्येष्ठत्वेकी तीनों लक्षण उसमें शायक होते हैं, इसी कारण कहते हैं कि परमेश्वर सब भुवनोंमें ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है, दूसरा कोई उसके बराबरीका श्रेष्ठ नहीं है । इसका तात्पर्य यह है कि तेजस्रिता, शत्रुदूरीकरणकी शक्ति और रसक धीरोंकी अनुकूलता, जिसके साथ होता है उसको ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहना योग्य है । राष्ट्रमें भी जो श्रेष्ठ पुरुष कहायते हैं 'वे तेजस्वी होते हैं, उनकी योजनाओंसे दूसरे मनुष्य भी तेजस्वी कार्य करनेमें

समर्थ होते हैं वे धार्मिक, सांसारिक, औद्योगिक, अथवा राजकीय शत्रुओंको हटा देते हैं और इनके साथ राष्ट्रके वीरोंकी अनुकूल समिति होती है । 'जिन पुरुषोंमें ये तीन लक्षण होते हैं, वे ही सबसे श्रेष्ठ और सच्चे धुरीण माने जाते हैं ।

प्रथम लक्षणम् 'त्वेप+नृ+णः' शब्द है । वस्तुतः यह शब्द 'त्वेप+नृ+मनः' है अर्थात् इसका अर्थ 'तेजस्वा मनुष्यका मन, अथवा मनुष्यका तेजस्वी मन है । जिसमें ऐसा तेजस्वी मन होता है वही श्रेष्ठ और श्रेष्ठ होता है । वह मन भी 'उम' अर्थात् बीरता युक्त चाहिये । शौर्य, वीर्य, धैर्य आदि गुणोंसे युक्त मन होना चाहिये । मनुष्यका मन तेजस्वी और वीर भावनासे युक्त होनेसे ही वह अपने शत्रुओंको दूर हटा सकता है और लोकमतही अनुकूलता भी उसको मिल सकती है । व्यक्तिके अंदर भाः श्रेष्ठत्वे लिये यही तीन गुण आवश्यक हैं । जिस आत्मासे ऐसा मनका बल प्रकट होता है वह श्रेष्ठ आत्मा है । इस प्रकार प्रथम मन्त्रका व्यापक भाव है ।

दासकी घबराहट ।

दासके लक्षण ।

द्वितीय मन्त्रमें 'दास' के लक्षण कहे हैं । पहिले मन्त्रमें श्रेष्ठ वीर पुरुषके तीन लक्षण कहे हैं, इस द्वितीय मन्त्रमें दासका एक ही लक्षण कहा है, वह लक्षण 'भीरता' है—

(५) शत्रु दासाय भियस दधाति— शत्रु दासके लिये भय घारण करता है । शत्रुको देखकर दासकी घबराहट होती है । शत्रु केवल दास वृत्तिके मनुष्यको ही डरा सकता है । वीर वृत्तिका मनुष्य शत्रुसे डरता नहीं । शत्रु कितना भी प्रबल हो वीर वृत्तियाला मनुष्य कभी उसे डरता नहीं । डरनेका सबंध दासभावके साथ है । यहाँ 'शत्रुसे घबराना' यह एक दासका लक्षण कहा है । लोग दास इसी लिये बन्ते हैं कि वे शत्रुसे घबरा जाते हैं । इन लक्षणोंके साथ प्रथम मन्त्रका नाशके लक्षणोंसे अनुमान होनेवाले विरोधी दासभावके तीन लक्षण भी जा सकते हैं— (१) सजोहीन जीवन, (२) अपनी नादानासे शत्रुका बल बढ़ाना और (३) आत्मरक्षा न करने वालोंकी अनुकूलता' ये तीन लक्षण और मिलायेंगे तो दासके चार लक्षण होंगे । तेजहीन मन्द जीवन, अपनी नादानासे शत्रुका बल बढ़ाना, आत्मरक्षा न करना, और शत्रुसे डरना ये चार लक्षण दासके हैं । ये लक्षण जहाँ हों वहाँ दास निवास करते हैं ऐसा समझना चाहिये अथवा ये लक्षण जिस राष्ट्रमें होंगे उस राष्ट्रमें दास होंगे । इन लक्षणोंसे पाठकोंको पता लग

सकता है कि दास कौन है और आर्य कौन है । श्रेष्ठ कौन है और कनिष्ठ कौन है । प्रथम मन्त्रने आर्य अथवा श्रेष्ठके तान लक्षण बताये और इस द्वितीय मन्त्रने दासके लक्षण बताये हैं । पाठक इनका विचार करके आत्मपरीक्षा करें और अपनेमें यदि कोई दासके लक्षण देखें, तो उनको दूर करके अपनेमें श्रेष्ठ, श्रेष्ठ आर्यत्वके लक्षण बढ़ावें ।

विरोधियोंका सहकार्य ।

इस जगत्में विरोधियोंके झगड़ोंका वृत्तान्त बहुत स्थानोंमें सुनाई देता है । विरोधियोंके झगड़ोंमें घमिलित होनेवाले दोनों पक्षप्रतिपक्षियोंकी शक्ति क्षीण होती है । इस प्रकारके भावस्थ बचनेका उपाय इस द्वितीय मन्त्रके वचनार्थमें कहा है, वह उपाय है विरुद्ध धर्मियोंकी सहकारिता करना । देखिये—

(६) अ-व्यनस् च व्यनस् च सन्नि, ते प्रभृता मदेपु सं नयन्त ।— जब और चेतन ये विरुद्ध धर्मवाले दोनों परस्पर मिलजुलकर रहते हैं, इसलिये वे पुष्ट होकर भानव्य में रहते हैं । (म. २)

अपने शरीरमें ही देखिये शरीर जब है और आत्मा चेतन है । इन दोनोंके गुणधर्म परस्पर भिन्न हैं । इन दोनोंके धर्म परस्पर भिन्न होते हुए भी ये एक स्थान पर ऐसे मिले जुले रहते हैं कि इनको कोई भिन्न नहीं कर सकता । इस प्रकारकी इन विभिन्न धर्मियोंकी एकता होनेसे ये दोनों परस्परकी शक्तिसे परिपुष्ट होते हैं और दोनोंकी वृद्धि होती है । स्थूलसे सूक्ष्मकी वृद्धि और सूक्ष्मसे स्थूलकी वृद्धि होती है । जबकी सहायता चेतनके शिथिल और चेतनकी जड़के लिये होती है । परस्पर विरुद्ध धर्मवाले ये दोनों एक दूसरेके साथ रहनेसे विरुद्ध कार्य करनेमें समर्थ हुए हैं । यदि ये दोनों साथ न रहेंगे, तो यह जगत्का चमत्कार नहीं दिखाई देगा । यह चमत्कार केवल इन विरुद्ध शक्तियोंके एक स्थानपर कार्य करनेसे ही हो सकता है । पूर्वके सूक्तमें 'दो विरोधी पक्षोंके एक स्थानपर कार्य करनेपर उन दोनोंकी शक्ति बढ़ जाती है । (म. १५)' ऐसा कहा है । इस कथनके साथ इस उपदेशकी तुलना पाठक करें ।

जब चेतनके साथ साथ कार्य करनेका यह उपदेश यहाँ इस हेतुसे कहा है कि जनतामें कई लोग अहंशुद्धिके होते हैं और कई तीव्र शुद्धिके होते हैं । ये दोनों आपसमें लड़ें । इसके अतिरिक्त यों बली निर्बल, ज्ञानी अज्ञानी, धनी निर्धन, पूनीपति मजदूर, इस प्रकारके विरुद्ध धर्मवाले लोग रहते हैं । प्रत्येक इनका झगड़ा होता रहता है और झगड़ेसे आपसकी

शक्ति नष्ट होती है । अतः इनको उचित है कि अन्वेषितन या प्रकृति पुरुषके समान परस्पर मिलजुलकर रहें और परस्परकी सहायतासे दोनोंकी शक्ति बढ़ावें । यह उपदेश बड़ा बहुमूल्य है और जो इसका मनन करेगा उसकी उन्नतिका मार्ग अवश्य दिखाई देगा । ज्ञानी और अज्ञानी आपसमें मिलें, अज्ञानियोंको ज्ञानी ज्ञानदान दें और अज्ञानी ज्ञानियोंको सहायता अपने बलसे करें । इसी प्रकार छांपुरुष विषमधर्मों होनेपर भी गृहस्थधर्मसे मिलें, इससे स्त्रीकी पुरुषकी और पुरुषकी स्त्रीको सहायता होगी, और दोनोंकी शक्तियोंसे दोनोंकी उन्नति होगी । इसी प्रकार परस्पर विशुद्ध धर्मियोंका मेल होनेसे दोनोंकी बड़ी उन्नति होती है । उन्नतिका यह महाविज्ञान इस द्वितीय मंत्रमें कहा है, इसलिये इस द्वितीय मंत्रका महत्त्व बहुत ही अधिक है ।

राजनैतिक क्षेत्रमें जहाँ विविध जातियोंका आपसमें संघर्ष होता है वहाँ यह मेलका तत्त्व काममें लाया जाय, तो बड़ा लाभ होता समझ है । इस तत्त्वपर जब आतिथी आपसमें मिलेंगी, तब सबका मिलकर एक बड़ा राष्ट्र होगा और उसकी शक्ति विलक्षण कार्य करनेमें समर्थ होगी । ब्राह्मण ज्ञानसे, क्षत्रिय बलसे, वैश्य धनसे और शूद्र अपनी कारीगरीसे अपने राष्ट्रकी पूजा करें, ये परस्पर विशिष्ट धर्मवाले लोग परस्पर मिलकर रहें और अपनी शक्ति बढ़ावें । इस प्रकारकी एकता हमेशा लाभदायक हो सकती है । मनुष्यके व्यवहारमें निरोधके प्रयोग अनेक आते हैं, उस समय यदि इस नियमका स्मरण होगा तो अनताका बड़ा कल्याण हो सकता है ।

शक्तिकी वृद्धि ।

(७) ऊमाः त्वे प्रतुं पृच्छन्ति, त्रिः त्रिः भवन्ति-
 संरक्षक बीर तेरे अन्दर अपनी बुद्धिका योग करते हैं, जिससे वे दुग्ने और तिग्ने बलवान् हो जाते हैं । जो लोग अपने अन्तःकरणकी ईश्वरमें लगाते हैं, चित्तकी एकाग्रता करके परमेश्वरका ध्यान करते हैं, उनका बल बढ जाता है । यही ' क्रतु ' शब्दका अर्थ ' प्रज्ञाशक्ति और धर्मशक्ति ' है । अर्थात् जो मनुष्य अपनी बुद्धिकी और कर्तव्यशक्तिके ईश्वरार्पण बुद्धिसे एक ही सर्वकर्ममें लगाते हैं, उनकी शक्ति बढती है । यही बुद्धि और धर्मशक्तिकी एक केन्द्रमें लगानेका महत्त्व बताया है । किसी भी व्यवहारके एक केन्द्रमें मन, बुद्धि, चित्त आदि अपनी सब शक्तियोंको एकाग्र करनेसे शक्तिकी वृद्धि होती है अथवा अपनी शक्तिसे अधिकसे अधिक कार्य होनेकी संभावना हो जाती है । अपने अन्तःकरणकी अनेक बाँटोंमें व्यग्र रहनेसे

अपनी शक्ति क्षीण होती है, परंतु अनेक व्यवसायोंका संघाट हटाकर किसी एक कार्यमें मनको लगाया जाय, तो एकाग्रतासे अपना बल बढानेके कारण सिद्धि सहजहीमें हो जाती है । ' ऊम ' का अर्थ है स्वसंरक्षण करनेवाले लोग । जो अपनी और जनताकी रक्षाके कार्य करते हैं, उनकी इस प्रकार अपने मनकी एकाग्र करना अत्यंत आवश्यक है, यदि उनका मन अन्तः विन्ताओंमें व्यग्र रहेगा, तो उनसे रक्षाका कार्य भी नहीं हासकता । अर्थात् चित्तकी एकाग्र करनेसे शक्ति द्विगुणित अथवा त्रिगुणित हो सकती है और चित्तकी व्यग्रता बढानेसे शक्ति क्षीण होती है । इसी नियमसे योगमार्गकी वर्णना हुई है । चित्तशक्तियोंका निरोध करनेका नाम योग है । चित्तशक्तियोंका निरोध करनेका ही अर्थ चित्तके अनेक स्थानोंमें हटाकर किसी एक स्थानमें स्थिर करना । अपने मनकी शक्ति बढानेके लिये ही यह योग-साधन है । सदाहरणके लिये पाठक देखें कि किसी मनुष्यके पस एक रुपयेकी शक्ति है । यदि वह एक कार्यमें एक पाईकी शक्ति देगा तो १९२ कार्योकी एक एक पाईकी शक्ति ही मिल पायेगी और कोई कार्य नहीं होगा, परंतु यदि वह एक रुपयेकी शक्ति किसी एक ही कार्यमें लगायेगा, तो उसको अधिक सिद्धि मिल सकती है । एकाग्रतासे शक्ति इस प्रकार बढ़ती है । अपनी चोर्धा शक्ति अनेक कार्योंमें खर्च करनेकी अपेक्षा अपनी सब शक्ति ही एक कार्यमें खर्च करना उक्त कारणसे बहुत लाभकारी है । इस वर्णनसे पाठकोंके मनमें यह बात आ गई ही होगी कि यहाँ शक्ति बढानेका अर्थ शक्ति द्विगुणित होना नहीं है, अथिष्ट उठनी ही शक्तिके अधिकसे अधिक कार्य कर सकना है । एकप्रतासे कार्यक्षमता बढ जाती है यही नियम यहाँ कहा है ।

माधुर्य ।

(८) स्वादोः स्वादीयः स्वादुना संवृज । सुमधु
 मधुना सममियोधो — मीठेमें मीठा बनकर उधमें और मीठा रह्यो । उत्तम मधु मधुरतासे संयुक्त कर । यह स्पष्ट है । प्रकृतिके स्वादुरसके साथ जीवात्माका स्वादुरस मिला दे, इस मिलावसे यह मानवदेहस्थी स्वादु मीठा रस बना, इसमें और अधिक मधुर परमात्माका अमृत रस मिलाया जाय, तो सबसे उत्तम मधुरता हो जायगी । यह मीठापन संतों और महन्तोंमें दिखाई देता है । उत्तम मधु परमात्मा है उसको अपने जीवात्माके माधुर्यमें मिलाव चाहिये । यह अध्यात्मशक्तिका अनुष्ठान इस मंत्रमें कहा है । जो अपनी उन्नति इस साधनेसे करना चाहते हैं वे यह मधुर साधन करें । मनुष्यका सबसे प्रथम प्रकृति पुरुषके संबन्धमें माधुर्य अनुभव करना चाहिये और उधमें

परमात्मा की मधुरता मिलाना चाहिये । यह माधुर्य का मार्ग व्यवहार में भी बड़ा उपयोगी है । व्यवहार में, बातचीत में और विचारों में माधुर्य रखने से मित्र बढ़ते हैं और शत्रु कम हो जाते हैं । कई मनुष्य ऐसे बहुदम्बी होते हैं कि कारणों के बिना ही कटु शब्दप्रहार से मित्रों को भी शत्रु बनाते हैं और हानि उठाते हैं । यह बहुत ही अनिष्ट है इसलिये मनुष्य को सचेत है कि यह अपने अन्दर मोटास घटावे और अपने सब व्यवहार माधुर्य युक्त करे जिससे इसके मित्र बढ़ेंगे और अनेक प्रकार से लाभ हासिल होगा । (म ३)

ब्राह्मण-क्षत्रियों की एकता ।

(९) रणे रणे धना जयन्त रया धिमा अनुम-
दन्ति, स्थिर ओजोऽया आ तनुष्व- प्रत्येक युद्ध में धनी को जीतनेवाले से जैसे वीरों का जब हानी अनुमोदन करते हैं तब तू स्थिर बल फैला । इसमें मुख्य कथन यह है कि परमेश्वर हर एक युद्ध में विजय प्राप्त करता है, इसलिये ज्ञानी लोग उसकी उपासना करते हैं और परमेश्वर भी उनके लिये स्थिर बल उत्पन्न करता है । यह तो परमेश्वर विषयक भावार्थ हुआ । परन्तु यहाँ इससे भी अधिक आशय है वह यह है— 'प्रत्येक युद्ध में विजय प्राप्त करनेवाले क्षत्रिय वीरों का अनुमोदन ज्ञानी ब्राह्मण करेंगे, तो जिस देश में ऐसे मिलजुलकर कार्य करनेवाले प्रमाण और क्षत्रिय रहते हैं, उस राष्ट्र में हमेशा रहनेवाला स्थिर बल उत्पन्न होता है, अर्थात् वह राष्ट्र अत्यन्त बलवान् होता जाता है । ' यन्त्रोदमें कहा है—

यत्र प्रह्य च क्षत्रं च सम्यञ्चौ चरतः सह ।

त लोके पुण्यं प्रह्वेय यत्र देवाः सहाग्निना ॥

यजु २-१२५

'जिस राष्ट्र में ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलजुलकर साथ साथ चलते हैं, उस राष्ट्र को पुण्य देश कहते हैं । ' इस कथन के साथ इस सूक्त के पूर्वोक्त कथन की तुलना पाठक करें ।

१ रणे रणे जयन्त धिमाः अनुमदन्ति— युद्ध में विजय पानेवाले वीरों का ज्ञानी अनुमोदन करते हैं ।

२ यत्र प्रह्य च क्षत्रं च सम्यञ्चौ सह चरतः— जिस देश में ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलजुलकर रहते हैं ।

ये दोनों वर्णन जहाँ सज्जत होते हैं, उस राष्ट्र में स्थिर बल रहता है । इसलिये हर एक राष्ट्र का ज्ञानी और शूर मिलजुलकर रहें, और अपना बल बढ़ावें । इसका प्रतिकूल स्थिति जहाँ होगी वहाँ अर्थात् जिस देश में ब्राह्मण और क्षत्रिय आपस में

झगड़ते रहेंगे, वह राष्ट्र अधोगति के काल्पनिक फल जायगा, इसमें कोई शङ्का नहीं है । ब्राह्मण-क्षत्रियों की एकता से बलकी शक्ति और आपस के युद्ध से बलका नाश होता है ।

(१०) दुरेवास- कशोकाः त्वा मा दधन्— दुष्ट और चोक्त उत्पन्न करनेवाले दुष्ट न दवावें । अर्थात् मनुष्य में— 'दुष्ट विचार और चोक्त के विचार मनुष्य के मन को न दवावें । राष्ट्र के पक्ष में दुष्ट घात करनेवाले लोग और दुष्टों को हलाने वाले लोग राष्ट्र को न दवावें । ' ब्राह्मण और क्षत्रियों को आपस में एकता करके अपने राष्ट्र का बल ऐसा बढ़ाना चाहिये कि जिससे राष्ट्र में दुष्ट लोगों का उत्पन्न करने में शक्ति न रहे । सर्वत्र रक्षा का प्रबन्ध ऐसा उत्तम हो कि जिससे दुष्ट सदा दूरे रहें और कभी सिर ऊपर न उठा सकें । व्यक्तियों, कुटुम्बों, जातियों और राष्ट्र में यह उपदेश बड़ा बोधप्रद है । ब्राह्मण क्षत्रियों को आपस में युद्ध हुआ, अर्थात् दोनों में एकमत न रहा, तो इन दुष्टों की सिर ऊपर उठाने के लिये अवसर मिल जाता है, अतः राष्ट्र के अन्दर अन्धेय एकता रचना चाहिये और दुष्टों का बर्तने के लिये समय ही नहीं देना चाहिये ।

(११) युधेभ्यानि प्र पश्यन्तः यय रणेपु श्वया शाश्वते— युद्धों में विजय प्राप्त करके जो धन मिलते हैं उनको देखकर सब युद्धों में से सदा रहकर शत्रु का नि पात करेंगे । यहाँ भी पुनः पूर्ववत् ज्ञानी और शूरों की सहकारिता का उपदेश किया है । ज्ञानी और शूर मिलकर एक मते से युद्ध चलाने और विजय प्राप्त करके धन और यश कमावें । (म ५)

(१२) ते अयुधा वचोभि चोदयामि— इस क्षत्रिय के आयुध मैं ब्राह्मण अपनी वाणी से प्रेरित करता हूँ । ब्राह्मण अपने उपदेश से क्षत्रिय के अनुकूल वायुमवल बनाने और क्षत्रिय भा ब्राह्मण की विद्या बढ़ाने के लिये योग्य सहायता देवे । क्षत्रिय के शस्त्रों को ब्राह्मण अपने भावगण से प्रेरणा देवे । (म ५)

(१३) ते शयसि ब्रह्मण हं शिष्टाग्नि— तेरे यतियों को मैं अपने ज्ञान से तेज करता हूँ । अर्थात् क्षत्रियों की हलचलों को ब्राह्मण अपने ज्ञान से योग्य दिशामें चलावे । (म. ५)

इस पद्यम मंत्र में भी वही ब्राह्मण-क्षत्रियों की एकता का विषय बड़ी उत्तम राति से कहा है । यन्त्रोद और पद्यम मन्त्र का यह एक ही भाव है । जिस देश में शूर और ज्ञानी ऐसे एक विचार से व्यवहार करेंगे उस देश का तेज नि सदा वीरों और फैलागा । आगे के छठे मन्त्र में आ यही एकता का विषय भिन्न राति से कहा है, वह अब देखिये—

(१४) यस्मिन् दुरोणे अवरे परे च नि दधिषे,
तत् अयसा अविष्य— जिस घरमें छोटे और बड़े मिलकर
रहते हैं वह घर बलसे सुरक्षित होता है । उष नीच, छोटे बड़े,
बली निर्बल, सचन निर्धन, मालिक नौकर इत्यादि प्रकारके लोग
होते हैं । प्रायः इनमें विरोध रहता है और विरोधके कारण एक
दूसरेसे झगड़ते रहते हैं । परंतु जिस घरमें अथवा जिस राष्ट्रमें
छोटे और बड़े लोगोंमें एकता रहती है और ये सब एक घरमें
रहनेके समान मिलजुलकर रहते हैं, वही ही सगढ़ा अपनी
एकताके बलसे रक्षण होता है । अर्थात् जिस देशके छोटे और
बड़े आपसमें झगड़ते रहते हैं, वह देश असुरक्षित होनेके कारण
भिर जाता है । किंतु ही बड़ा राष्ट्र क्यों न हो, वह एक
छोटेसे बड़ेके समान सब लोगोंको मालूम होना चाहिये । राष्ट्रमें
किसीकी भी ऐसा नहीं मालूम होना चाहिये, कि मैं छोटा हू
या बड़ा बड़ा है, इस विषयमें एक मंत्र देखिये—

(१) अज्येष्ठासो अकनिष्ठास पते सं भ्रातरो
आहृष्यः सौभगाय । (ऋ. ५।१०।५)

(२) ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास सज्जिदोऽमध्य-
मासो महसा विधानुषुः । सु जातारो अनुषा
पृथ्निमातरो विषो मया आ नो अज्छा जिगा-
तन । (ऋ. ५।११।५)

(१) जिनमें कोई बड़ा नहीं और जिनमें छोटा भी
कोई नहीं है, ये सब परस्पर भाई हैं और ये सब अपने कल्याण
के लिये मिलकर प्रयत्न करते हैं ॥ (२) उनमें कोई बड़ा नहीं,
कोई छोटा नहीं और कोई मध्यम भी नहीं । ये सब एक जैसे
हैं और वे अपने उदयके लिये उत्साहसे प्रयत्न करते हैं । वे
उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए, भूमिको माता माननेवाले, दिव्य
मनुष्य, हमारे पास अच्छी प्रकार आये । "

इन मंत्रोंमें ऐसे वारोंका वर्णन है कि जिनमें उष नीच कोई
नहीं है, सब एक ही घेराके हैं और सब मातृभूमिकी उपासना
करनेवाले और अपने सामुदायिक यज्ञके लिये यत्न करनेवाले
हैं । येही छोटे और बड़े एक घरमें रहनेके समान रहते हैं और
अपने मेलसे अपनी शक्ति बढ़ाते हुए उन्नति करते हैं । अध्या-
त्मपक्षमें परमात्मके घरमें छोटे और बड़े सब एक जैसे ही होते
हैं, यही छोटेपन वही छोटा नहीं होता और यही बड़ा बड़ा
वही बड़ा नहीं होता । वही तो अन्तःशुद्धतासे सबकी उचनीच
प्रेमी मानी जाती है । (मं. ६)

(१५) जिगर्तुं मातरं आस्थापयत— प्रगतिशील
अपनी मातृभूमिको अपने अन्तःकरणमें स्थापन करते हैं । पूर्व
॥ (अथर्व. भाष्य, पाठ ५)

स्थानमें दिये हुए ऋग्वेद मंत्रमें ये मातृभूमिके उपासक होते हैं,
ऐसा स्पष्ट कहा ही है, वही बात यही कही है । इसी विषयमें
दूसरा एक मंत्र यही देखने योग्य है ॥ अथ देखिये—

इळा सरस्वती मही तिष्ठो देवीर्मयो भुवः ।

यर्हिः सीदन्त्यसिधः ॥ (ऋ. १।१३।९)

तिष्ठो देवीर्वाहिरिदं सदन्तामिडा सरस्वती मही
भारती गृणाना ॥ (अथर्व. ५।२।७९; यजु. २।७।१९)

('इळा भारती') मातृभाषा (सरस्वती) मातृभूम्यता
वा मातृसंस्कृति और (मही) मातृभूमि ये तीन देवियां अन्तः
करणमें स्थिर रहें । ' अर्थात् मनुष्यको अपने अन्तःकरणसे इन
तीन देवियोंकी उपासना करनी चाहिये । वही स्वदेश इस
सूक्तके इस मन्त्रभाषामें है, (मातरं आस्थापयत) मातृ-
भूमिको अपने मनमें उत्तम प्रकार स्थापित करी अर्थात् मातृ-
भूमिके उद्देशसे ब्राह्मण क्षत्रिय, छोटे बड़े, उष नीच सब एक
हैं और मिलजुलकर अपनी उन्नति करनेके लिये यत्न करें तथा
आपसमें झगड़े बड़े करके अपनी शक्ति ही नाश न करे । (मं. ६)

(१६) अतः भूरि कर्तारणि इव्यत— इससे बहुत
उत्तम कर्म तुम सिद्ध कर सकोगे । यदि पूर्वोक्त प्रकार एकतासे
योग रहेंगे, तो ही वे प्रबल पुरुषार्थ कर सकेंगे । अर्थात् आपस
के झगड़ोंमें अपना समय बिता देंगे, तो उनसे कोई पुरुषार्थ
नहीं होगा, और वे गिरते आयेंगे । आपसके झगड़ोंसे मनुष्योंकी
पुरुषार्थ शक्ति ही नष्ट होती है । (मं. ६)

आत पुष्पकी स्तुति ।

(१७) पुष्पधर्मानि अश्वानां इतमं आप्यानां
आतं सं स्तुष्य— बहुत मार्गवाले, तेजस्वी, श्रेष्ठ और
आतमें आत पुष्पकी ही प्रशंसा कर । अश्वकी स्तुति न कर ।
परमेश्वरके पास जानेके अनेक मार्ग हैं और वह अनेक मार्गोंसे
लोगोंका कल्याण कर सकता है, वह तेजस्वी और स्वर्धमें श्रेष्ठ
है, और सब आतोंमें परम आत वही है, इधलिये वही स्तुति
करने योग्य है । उसके स्थानपर किसी अन्यकी स्तुति
करना योग्य नहीं है । जो सदा सत्यवचनी होता है और
कभी किसीके अहितकी बात नहीं करता, जिसके शब्द
प्रमाण माने जा सकते हैं उसका नाम आत है । ऐसे आतोंमें
जो सबसे श्रेष्ठ आत पुष्प होता है, वह ' आप्यानां आतः '
है अर्थात् आध्यात्मिक पुष्पोंमें सबसे अधिक आध्यात्मिक वही है ।
इसीलिये परमेश्वरको सब गुणोंका भी महापुष्प अथवा आदि-
गुण कहते हैं । यह वर्णन तो परमात्मविषयक हुआ, अब इस

सूक्तका अन्य मनुष्य विषयक भावार्थ देखते हैं । जो मनुष्य (पुरु-वर्तमान) बहुत मार्गोंवाला है अर्थात् अपनी राज-
तिके लिये तथा अपने राष्ट्रे के अभ्युदये के लिये अनेक मार्गोंसे
बहुत प्रयत्न करता है, एक मार्गसे अहिंसा हो जाने पर दूसरे
मार्गसे अपना कदम आगे बढ़ाता है और शिद्धि अवश्य प्राप्त
करता है, (ऋभ्याणं, ऋभु) कुशल, करीगर, कला जानने-
वाला, हुनर जाननेवाला, कुशलतासे कार्य करनेवाला, जो कार्य
हाथमें ले उसे कुशलतासे करनेवाला, (इन+तमं) अत्यंत
शक्तिमान्, सामर्थ्यवान्, बलवान् ओजस्वी, (आप्यानां
आप्तं) प्रामाणिक पुरुषोंमें सबसे अधिक प्रामाणिक, ऐसा जो
पुरुष होगा उसकी स्तुति कर । जो अनेक उपायोंसे कार्य शिद्धि
करनेवाला, कर्म करनेमें कुशल और प्रामाणिक पुरुष हो,
वहाँ प्रशंसा के लिये योग्य है । किसी अन्धकी स्तुति करना
योग्य नहीं है । केवल ज्ञानी, केवल अधिकारी, केवल धनी
पुरुष जो होंगे, वे यदि ऊपर लिखा हुआ जनहितका कार्य
तत्परतासे नहीं करेंगे, तो वे स्तुतिके लिये योग्य नहीं
होंगे । (मं. ७)

आदर्श पुरुष ।

(१८) भूरि+भोजाः शयसा आदर्शति— बहुत
बलवाला मनुष्य अपने सामर्थ्यसे आदर्शरूप होता है । मनुष्य
जो जनतामें आदर्श हो जाता है वह बलके कारण होता है ।
जिसमें किसी भी प्रकारका बल नहीं है, वह कदापि आदर्श
पुरुष नहीं हो सकता । आत्मिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक
आदि अनेक बल हैं । पुरुषमें किसी भी बलकी अधिकता होगी,
तो ही वह लोगोंके लिये आदर्श पुरुष हो सकता है । मनुष्यमें
बल हो और उस बलका उपयोग जनताका उत्थार करनेके कार्यमें
बढ़ करे, तो वह सबके लिये आदर्श होता है । पूर्वापर संगति-
से पाठक इस भावार्थकी खय जान सकते हैं । अष्ट पुरुष
किन गुणोंसे यत्नते हैं, इसका बोध इस सूक्तके मननसे पाठकोंके
मनमें प्रकाशित हो सकता है । उस आशयके साथ इस मंत्र-
भागकी देखनेसे स्पष्ट होता है कि आदर्श पुरुष बननेके लिये
स्वयं बल कमाना और उस बलका उपयोग परोपकारार्थ करना
आवश्यक है । इस विषयमें अगला मंत्रभाग देखने योग्य है—

(१९) पृथिव्याः प्रतिमानं प्र सक्षति— वह
पृथिवीके साथ समानता प्राप्त करता है, वह भूमिका अनूना
बनता है । जिस प्रकार गेभीरता, मुख्य और सहनशीलताका
आदर्श पृथ्वी है, उसी प्रकार वह गेभीर, बड़ा और सहनशील
बनता है । पृथ्वी सब स्थिरवस्तुओं का आधार देती है, स्थिरवस्तुके
आधात सहन करती हुई भी सबको समान ओषणके पदार्थ देती

है । यह शांति और परोपकारका आदर्श है । पृथ्वी सबको
वह उपदेश दे रही है । यह आदर्श जो पुरुष अपने सम्मुख
रख सकता है और अपने जीवनमें डाल सकता है, वही आदर्श
पुरुष बन सकता है । पृथ्वी जिस प्रकार अपनी शक्ति परो-
पकारमें लगाती है, उस प्रकार जो पुरुष अपनी सब शक्तियों
जनताकी भलाईके लिये खर्च करता है, वही अन्य लोगोंके
लिम्बे आदर्श पुरुष हो सकता है । (मं. ७)

काव्य कैसा हो !

(२०) अत्रियः स्वर+स्ताः वृद्धद्विषः शूर्यं मद्रा
कृष्णधन्— प्रथम धेनीमें स्थित, अपने प्रकाशसे पुष्क, बड़े
पुलोकके समान तेजस्वी श्रवि, बल उत्पन्न करनेवाला काव्य
करता है । इस मंत्रमें प्रथम ऋषिके गुण कहे हैं । वह कवि
सबमें प्रथम स्थानमें विराजनेवाला आरम्भिक प्रकाशसे प्रकाशने-
वाला, पुलोकसे भी अधिक विस्तृत और प्रभावशाली हो, तभी
वह कवि ऋषि कहलायेगा । यह ऋषि (शूर्यं मद्रा) बल
बढ़ानेवाला ह्योत्र या काव्य बनावे । कवि लोग काव्य इस
प्रकारका बनावे कि जिसके पढ़नेसे पढ़नेवालेके मनमें बलका
पोषण होवे, निर्बल अन्त करण भी बलशाली बनें, उदासीन
लोग उत्साही बनें और पुरुषार्थ हीन लोग प्रबल पुरुषार्थी बनें ।
काव्य इस प्रकारका बनना चाहिये । ऋषिके काव्यका वही
लक्षण है । ऋषिका काव्य निर्बल मनुष्योंको भी विलक्षण
पुरुषार्थी बना सकता है । इस प्रकारके ऋषिके काव्यको पढ़ने-
वालेकी योग्यता किस प्रकार बढ़ सकती है, यह अगले मंत्र-
भागमें देखिये—

(२१) मद्राः गो+त्रस्य स्वराजा क्षयति— बड़े
गौरवशाली राष्ट्रका स्वतंत्र राजा होकर रहता है । 'गो+त्र' का
अर्थ गौकी रक्षा करनेवाला । पुष्टि और बलके लिये गौकी रक्षा
करना अत्यंत आवश्यक है । ऐसे गौरवशाली राष्ट्रमें वह राजा
बनकर रहता है । जो पूर्वोक्त प्रकार बल बढ़ानेवाला काव्य
करता है, वह मानो राष्ट्रका स्वतंत्र राजा ही होता है, जो
राजाको सम्मान मिलता है वही उक्त ज्ञानीको मिलता है, किंवा
उससे भी अधिक उसकी मान्यता हो जाती है इसका कारण
अगले मंत्रभागमें देखिये—

(२२) तुरः चित् तपस्वान् विभ्वं अर्णघन्—
शीघ्रतासे कार्य सफल करनेवाला वह तपस्वी विश्वको ही दिला
देता है । इतनी उसमें शक्ति उत्पन्न होती है । तपस्वी मनुष्य
संपूर्ण विश्वको अपने काव्यसे दिला देता है, संपूर्ण अगस्तमें
वेतना उत्पन्न करता है । (मं. ८)

(२३) मद्रान् वृद्धद्विषः अ+पयर्षा र्स्वा तन्व इन्द्रं
पय अघोचन्— बड़ा तेजस्वी स्थिर चित्तवाला योगी अपने

शरीरमें रहनेवाले इन्द्रसे ही इस प्रकार बोला । उक्त योगी ऋषिने अपने शरीरके इन्द्र-आत्मा-को ही इस प्रकार स्तोत्र रूपी वचन कहा, किंवा उसका वर्णन किया । अर्थात् इस सूक्तमें जो है वह अपने शरीरके अंदरके आत्माका ही वर्णन है, ऐसी भावनासे ऋषिने वर्णन किया है । दूसरोंको जो उपदेश दिया जाता है, या जो काव्य कवि करते हैं, वह दूसरोंके लिये नहीं करते, प्रत्युत वह अपने अंदर चरितार्थ हुआ देखते हैं, किंवा उनमें प्रगटके कल्याणका भाव उत्पन्न हो जाता होता है, जितना कि अपने कल्याणका भाव साधारण मनुष्यमें हुआ करता है । इसलिये कवि और ऋषि जो भी बोलते हैं वह विशेष करके अपने अन्तरात्माके लिये होता है, उद्यते जगत्के लोग जितना चाहें उतना लाभ उठावें । परंतु कविमें उपदेश देनेका धर्म नहीं होता, वे जो बोलते हैं केवल अपने आत्माकी शान्तिके लिये होता है । (सं. १)

(२४) मातरि-धरि स्वसारी अरिरे हिन्वन्ति, शृणुषा शृण्वन्ति— मातृभूमिका पोषण करनेवाली दो बहिनें [मातृभाषा और मातृसंभवा] निर्दोष होनेके कारण सबको शिक्षाती हैं और बलसे बढाती भी हैं । मातृभूमि, मातृ-भाषा और मातृसंभवा ये तीन देवियां हैं, इस विषयमें इसी सूक्तके विवरणके प्रसङ्गमें अन्यत्र विशेष रीतिसे कहा ही है । ये तीनों देवियां दोषरहित हैं, सबको चेतना देनेवाली हैं और सबको बलके साथ बढानेवाली हैं । कवि अथवा ऋषि अपने काव्यसे ऐसी चेतना मनुष्यके अन्तःकरणमें उत्पन्न करते हैं, इसीलिये उनकी योग्यता असाधारण समझी जाती है ।

परमेश्वर महाकवि और महाऋषि होनेके कारण वह वर्णन उद्यते काव्यके लिये पूर्ण रूपसे लगता है । मनुष्योंमें जो कवि हों उनके लिये यहाँ आदेश देकर सूचित किया जाता है कि वे अपने काव्यमें उक्त प्रकारकी चेतनाशक्ति रखें । इस प्रकार इन दोनों संज्ञिका वर्णन परमशुद्ध परमात्मपरक और मानवी कवियोंपरक भी लगता है इतना कहनेके पश्चात् सूक्तकी एक विशेष बातकी ओर पाठकोंका मन आकर्षित करना चाहते हैं, वह बात यह है कि इस सूक्तका ऋषि 'बृहद्देवः अथर्वा' है और वह ही ऋषिनाम सं. ८ और ९ में आया है । इसलिये इसी ऋषिका यह सूक्त है ऐसा कहते हैं । यह नाम इस ऋषिका है इसमें संदेह ही नहीं है, तथापि इसका श्रेयालंकारके अर्थ हमने ऊपर बताया है । इन शब्दोंका परमात्मपरक अर्थ भी ऊपरके अर्थमें विशद हुआ है । (बृहत्संहिताः अथर्वा) मुलाक्षे बडा निखल आत्मा यह इन शब्दोंका परमात्मपरक अर्थ है । इस प्रकार ये शब्द तभी रचानोंमें योग्य प्रकार लग

सकते हैं । पाठक इस बातका अधिक विचार करें । अब यहाँ इस सूक्तका राष्ट्र उन्नतिपरक भावार्थ सरल शब्दोंमें देते हैं—

राष्ट्रोन्नतिका सन्देश ।

(१) जिससे सब तेजस्विता निर्माण होती है वही सब मनुष्योंमें छेद है । वह निर्माण होते ही शत्रुओंका पराभव करता है, इसलिये सब संरक्षकगण उसको अपना अमणी करके हर्षित होते हैं ।

(२) शक्तियुक्त हुकर बढनेवाले प्रबल शत्रुको देखकर दाहकृतिवाले मनुष्य ही डरते हैं (वीर कृतिवाले यद्यपि नहीं डरते) । वस्तुतः देखा जाय तो जिस प्रकार परस्पर विरुद्ध धर्मवाले जट और चेतन इकट्ठे रहनेसे परस्परके बलसे बलवान् होकर आविर्भूत होते हैं [उर्ध्वी प्रकार विरुद्ध धर्मवाले मनुष्य-गण यदि इकट्ठे होकर रहने लगे, तो ही वे परस्परके बलसे बलवान् होकर परमानन्दको प्राप्त कर सकेंगे] ।

(३) जो अपनी बुद्धि और कर्मशक्तिको बहुत देरतक एक ही कार्यमें स्थिर करते हैं, वे द्विगुण और त्रिगुणित बलकी प्राप्ति करते हैं । मीठेसे मीठे पदार्थमें और भी मिठास रखकर उत्तम संपुला उत्पन्न कर, और मीठेसे मीठेकी बडा [अर्थात् अपने आचरणमें मिठास रखो और जिनके साथ संबंध था आप उनको भी मीठा बनाओ] ।

(४) युद्धमें विजय प्राप्त करनेवाले वीरोंका अनुमोदन ज्ञानी करें । इस प्रकार वीर और ज्ञानियोंके एकत्रसे राष्ट्रमें स्थिर बल उत्पन्न होगा और कुछ मनुष्य प्रबल नहीं होंगे ।

(५) युद्धसे प्राप्त होनेवाले विजयवादि को देखकर हम सब ज्ञानी वीरोंके साथ होकर शत्रुका नाश करते हैं, और अपने ज्ञानसे वीरोंके सबको चेतान्वी देते हैं तथा वीरोंकी हलचलोंको अधिक तेज बनाते हैं ।

(६) गङ्गे और छोटे जिस देशमें एक घरमें रहनेके स्थान रहते हैं, उर्ध्वी देशकी अपने बलसे रक्षा होती है । प्रगतिशील मातृभूमिका अपने अन्तःकरणमें स्थापन करो और विशेष पुरुषार्थ करो ।

(७) जो बहुत मार्गसे उन्नति सिद्ध करता है, जो कुशल कर्म करनेवाला होता है, जो श्रेष्ठ होता है, और जो अधिक प्रामाणिक है उर्ध्वी उत्तम पुरुषकी प्रशंसा किया करो [किसी अन्य हीन पुरुषकी स्तुति न करो] । बहुत बलशाला मनुष्य अपने बलके कारणसे आदर्श पुरुष बन जाता है, जो प्रियवांके समान लोगोंके लिये आधार देनेवाला बनता है ।

(८) गङ्गे तेजस्वी आदिमक बलवाले श्रेष्ठ ऋषिका बल उत्पन्न करनेवाला यह इन्द्र सूक्त है । यह तपस्वी ऋषि सब

विश्वको ही दिला देता है, और स्वतंत्र राजा जैसा बनकर रहता है ।

(१) बड़े तेजस्वी योगी ऋषिये इन्द्रका— मानो अपने अन्दरकी देवताका— ही स्तोत्र बनाया । इसमें मातृभूमिका भरण-पोषण करनेवाली दो बहिनें [मातृभाषा और मातृ-सम्पत्ता ये दोनों] निर्दोष रहकर उन्नतिके लिये प्रेरणा करती हैं और सबको सलवान बनाकर बढाती हैं ।

यह भावार्थ राष्ट्रीय उन्नति विषयक है । यह अर्थ इस सूक्तमें प्रधान स्थान रखता है, इसलिये विस्तारपूर्वक दिया है । परमात्मिक वर्णनपरक अर्थ भी यही विशेष करके हैं— यह आशय पाठक समझ ही गये होंगे ।

देवता ।

इस सूक्तका देवता 'घरुण' सर्वात्मिकधारने लिखा है । परंतु इसी सूक्तके नवम और दशम मंत्रमें यह सूक्त 'इन्द्र' देवताका है ऐसा स्वयं स्पष्ट कहा है, इस लिये इसका देवता 'इन्द्र' मानना उचित है । तथापि यह बात खोज करने योग्य है ।

ईश्वरविषयक भावार्थ ।

अब इस सूक्तका ईश्वर विषयक भावार्थ संक्षेपसे लिखते हैं—
(१) जिससे सूर्यादि तेजस्वी गोल निर्माण हुए हैं, वह ईश्वर सबसे श्रेष्ठ है । इससे अंधेरा दूर होता है अतः सब राक्षस इससे आनंदित होते हैं । (२) यह बलसे बढता और दुष्टको मम देता है । इसीकी योजनासे अब ज्वलन इच्छे रहकर सबको

आनन्द देने है । (३) जो इस ईश्वरमें मन लगाते हैं वे द्विगुणित धन प्राप्त करते हैं और मयुरसे भी अधिक मयुर होते हैं । (४) यह ईश्वर हरएक मुझमें विजयी होता है इसलिये ज्ञानी इसको प्राप्त करके आनंद भोगते, स्थिर धन प्राप्त करते और दुष्टोंको दूर करते हैं । (५) हे ईश्वर ! तेरा विजय सर्वत्र देखकर हम तेरे साथ रहते हुए शत्रुको हटायेंगे । तेरे आयुष्योंको हम शब्दोंसे प्रेरित करेंगे और ज्ञानसे तेरा गतिज्ञे जानेंगे । (६) तेरे परमें छे डे और बड़े समान अधिकारसे रहते हैं, और तुम बलसे सबकी उत्तम रक्षा करता है । हमको तुम प्रकृति-माताकी गोदमें रखते हो जिससे हम उत्तम कर्म कर सकते हैं । (७) जो विविध मार्गोंसे प्राप्त होमेवाला, श्रेष्ठ कारीगर और परमभास पुत्र है, उसकी ही स्तुति कर । वह बलवान् होमेसे सबके लिये आदर्श है, और पृथ्वीके समान सबका आधार है । (८) महातेजस्वी आरमप्रभावी आदि ऋषिये यह सूक्त इन्द्रकी प्रशंसामें किया । वह महातपस्वी इस संपूर्ण जगत्को ब्रह्मा है, और स्वतंत्र राजा होकर इस जगत्में रहता है । (९) महा-तेजस्वी योगी ऋषिये यह स्वयं अपने ही प्रभुशक्तिपर स्तौत्र किया । जिसके पास (प्रकृति) माता और दो बहिनें (शक्तियाँ) रहकर सबकी प्रेरित करती हैं और बलसे सबकी बुद्धि करती हैं ।

इस प्रकार इस सूक्तका परमात्म विषयक भावार्थ है । पाठक इन दोनों भावार्थोंकी तुलनासे इस सूक्तका गौरी आशय जान सकते हैं । और अनुष्ठानसे बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं । यह सूक्त समझनेमें बहुत कठिन है अतः इतना विवरण करनेपर भी इसके अर्थकी अधिक खोज करनी आवश्यक है ।

विजयकी प्राप्ति ।

(३) विजयाय प्रार्थना ।

(ऋषिः — बृहद्विषोऽथर्वा । देवता — अग्निः । विषये देवाः ।)

ममाग्ने वर्चो विहवेर्णस्तु वपे त्वेर्णानास्तुर्वं पुमेम ।

ममं नमन्तां प्रदिशयर्त्तस्त्वयार्च्येण पुर्तना जयेम

॥ १ ॥

अर्थ— हे अग्ने ! (विहवेपु मम वर्चः यस्तु) सब सुखोंमें मेरा तेज प्रकाशित होवे । (वपे त्वया इन्द्रानाः तप्यं पुमेम) हम तुझे प्रदीप्त करते हुए अपने शरीरको पुष्ट बनायें । (चतस्रः प्रदिशः ममं नमन्तां) चारों दिशाएं मेरे अनुग्रह नमें । (त्वया अर्च्येण पुर्तनाः जयेम) तुझ अर्च्यसे साथ रहकर संसारमें विजय प्राप्त करें ॥ १ ॥

अग्नें मन्थुं प्रतिनुदन्परेषां त्वं नो गोपाः परि पाहि विश्वतः ।

अपांश्चो यन्तु निवता दुरस्ववोऽमैषां चित्तं प्रबुधां वि नैशत् ॥ २ ॥

मम देवा विह्वे संन्तु सर्व इन्द्रवन्तो मरुतो विष्णुरग्निः ।

ममान्तरिक्षमुरुलोकमस्तु महां चार्तः पवतां कामायास्मै ॥ ३ ॥

मह्यं यजन्तां मम यानीष्टाकृतिः सत्या मनसो मे अस्तु ।

एनो मा नि गो कृतमधुनाहं विश्वे देवा अमि रक्षन्तु मेह ॥ ४ ॥

मयि देवा द्रविणमा यजन्तां मय्याशीरस्तु मयि देवहृतिः ।

दैवा होतारः सनिपन्न एतदरिष्टाः स्याम तुन्वा सुवीराः ॥ ५ ॥

अर्थ— हे अग्ने ! (परेषां मन्थुं प्रतिनुदन्) यन्त्रोंके शीपको दूर करता हुआ (एवं गोपाः सन्) तू रक्षक होकर (नः विश्वतः परि पाहि) हमारा सब ओरसे पालन कर । (दुरस्ववः अपाञ्चः निवताः यन्तु) दुःखदायी दूर हटाने योग्य शीप लोग दूर चले जायें । (येषां प्रबुधां चित्तं अमा वि नैशत्) वे दुष्ट प्रबुद्ध हों तो भी उनका शित साथ साथ ही नष्ट हो जावे ॥ २ ॥

(सर्वे देवाः इन्द्रवन्तः मरुतः विष्णुः अग्निः) सब देव अर्थात् इन्द्रके साथ मरुत, विष्णु और अग्नि (विह्वे मम सन्तु) युद्धमें मेरे पक्षमें हों । (मम अन्तरिक्ष ऊरुलोकं अस्तु) मेरा अन्तरिक्ष विशेष स्थानबल होवे । (चातः मह्यं अहम् कामाय पवतां) वायु मेरे इस कार्यके लिये बहुत राहें ॥ ३ ॥

(मम यानि इष्टा मह्यं यजन्तां) मेरे जो अभीष्ट हैं वे मुझे प्राप्त हों । (मे मनसः आकृतिः सत्या अस्तु) मेरे मनका सङ्कल्प सत्य होवे । (अहं कृतमधुना एमः मा नि गो) मैं किसी भी प्रकारके पापको न करूँ । (विश्वे देवाः इह मा अमि रक्षन्तु) सब देव यहाँ मेरी रक्षा करें ॥ ४ ॥

(देवाः मयि द्रविणं आ यजन्तां) देव मेरे लिये धन दें । (मयि आशीः, मयि देवहृतिः अस्तु) मुझमें आशीर्वाद और मुझमें देवताओंकी पुकारनेकी शक्ति रहे । (दैवा होतारः नः एतद् सनिपन्) दिव्य होतायण हमें यह दें । हम (तुन्वा अरिष्टाः सुवीराः स्याम) अपने शरीरसे नीरोग और उत्तम वीर बनें ॥ ५ ॥

भावार्थ— हे ईश्वर ! सब प्रकारकी स्वर्गाओंमें मेरा तेज प्रकाशित होवे । मुझे अपने अंदर प्रकाशित करके हम अपने शरीरको पुष्ट और बलवान् करें । मेरे सम्मुख सब दिशा उपदिशाओंमें रहनेवाले लोग नष्ट हों । तेरी अभ्यक्षतामें हम सब प्रकारकी स्वर्गाओंमें विजयी हों ॥ १ ॥

हे देव ! नात्रुओंका शीप दूर करके तू हमारी सब प्रकारसे रक्षा कर । दुःख देनेवाले शीप लोग हमसे दूर हों जाय । यदि वे शत्रु युद्धिमान् हों तो उनकी दुष्ट बुद्धि भी साथ साथ ही नष्ट हो जावे ॥ २ ॥

सब देवोंकी सहायता हमें स्वर्गके समय प्राप्त हो । इन्द्र, विष्णु, अग्नि, मरुत तथा अन्यान्य देव हमें सहायक हों । मेरा अन्तःकरण बहुत विद्यालक्ष्मी, तथा वायु आदि देव हमारी आवश्यकताके अनुकूल चलें ॥ ३ ॥

मेरी सब कामनाएँ पूर्णतया सिद्ध हों । मेरे मनके सङ्कल्प सत्य हों । मेरेसे कोई पापकर्म न हो । और मेरी रक्षा सब देव करें ॥ ४ ॥

सब देव मुझे धन्य बनावें, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हो, देवोंकी उपासना करनेकी निष्ठा मेरे मनमें स्थिर हो । यह निष्ठा देवोंकी कृपासे हमें प्राप्त हो । हम अपने शरीरसे नीरोग और स्वस्थ होते हुए उत्तम वीर बनें ॥ ५ ॥

देवीः पटुर्वीरु नः कृणोत विश्वे देवास्त इह मादयन्वम् ।

मा नो विददभिमा मो अश्रस्तिर्मा नो विददृजिना द्वेभ्या या ॥ ६ ॥

तिस्रो देवीर्महि नः शर्म यच्छत प्रजायै नस्तन्वेई यच्च पुष्टम् ।

मा हास्महि प्रजया मा तनुभिर्मा रधाम द्विषते सोम राजन् ॥ ७ ॥

उरुव्यचा नो महिषः शर्म यच्छत्वस्मिन्हवे पुरुहूतः पुरुषु ।

स नः प्रजायै हर्यश्च मूडेन्द्र मा नो रीरिपो मा परा दाः ॥ ८ ॥

घाता विघाता भुवनस्य यस्पतिर्देवः संविताभिमातिपाहः ।

आदित्या रुद्रा अश्विनोमा देवाः पान्तु यजमानं निर्ऋथात् ॥ ९ ॥

ये नः सपत्ना अप ते भवन्त्विन्द्राभिभ्यामव चाधामह एनान् ।

आदित्या रुद्रा उपरिस्पृशौ न उग्रं चेतारमधिराजमक्रत ॥ १० ॥

अर्थ— (देवीः पटुर्वीरुः) ये दिव्य छः बड़ी दिशाओं । (नः कृणोत) हमारे लिये विशाल स्थान करो । (विश्वे देवास्त) सब देवों । (इह मादयन्वम्) यहाँ हमें आनन्दित करो । (अभिमाः नः मा विदत्) निस्तेजता हमें न प्राप्त हो । (अश्रस्तिः मा उ) अकीर्ति न आवे, (या द्वेभ्या घृजिना नः मा विदत्) जो देव करने योग्य पाप हैं वे हमारे पाप न आ जावें ॥ ६ ॥

हे (तिस्रः देवीः) तीन देवियों । (नः महि शर्म यच्छत) हमें बड़ा सुख प्रदान करो । (यत् ख पुष्टं नः सन्धे प्रजायै) जो कुछ बोधक पदार्थ हैं वे हमारे शरीरके लिये और प्रजाके लिये हैं । (प्रजया मा हास्महि) हम संततिसे हीन न हों और (मा तनुभिः) शरीर भी कृश न हो । हे (राजन् सोम) राजा सोम । (द्विषते मा रधाम) शत्रुके कारण हम पीड़ित न हों ॥ ७ ॥

(उरुव्यचाः पुरुहूतः महिषः अस्मिन् हवे नः पुरुषुः शर्म यच्छतु) विशाल शक्तिवाला प्रशंसित देव इस यज्ञमें हमें बहुत अलपुत्र सुख देवे । हे (हर्यश्च इन्द्र) रसहरणशील किरणवाले देव । हे प्रभो । (नः प्रजायै मूडे) हमारी प्रजाके लिये सुख हो । (नः मा रीरिपः) हमारा नाश न कर । (मा परादाः) हमें मत त्याग ॥ ८ ॥

(घाता विघाता) धारक और निर्माण करनेवाला, (यः भुवनस्य पतिः अभिमातिपाहः संविता देवः) जो भुवनका पालक सञ्चालक धर्मही शत्रुको भीतनेवाला देव है, (आदित्याः रुद्राः) आदित्य और रुद्र, तथा (उमा अश्विना) दोनों अश्विनीकुमार ये सब देव (निर्ऋथात् यजमानं पान्तु) विशालसे यजमानको बचावें ॥ ९ ॥

(ये नः सपत्नाः अप ते भवन्तु) जो हमारे वैरी हैं वे दूर हो जावें, (इन्द्राभिभ्या एनान् भव चाधामहे) इन्द्र और अश्विनी सहस्रतण्डे इनका हम प्रतिबन्ध करते हैं । (आदित्याः रुद्राः उपरिस्पृशः) आदित्य, रुद्र और ऊपरके स्थानको स्पर्श करनेवाले सब देव (नः उग्रं चेतारं अधिराजमक्रत) हमारे लिये सग्र चेतना देनेवाले सुपथ अधिराजको बनाते हैं ॥ १० ॥

भाषार्थ— दिव्य दिशायें हमारे लिये विस्तृत स्थान दें । सब देव हमें आनन्दित करें । निस्तेजता, अकीर्ति तथा घृणित पातक हमसे दूर हों ॥ ६ ॥

तीन देवियाँ हमें बड़ा सुख दें । हमारा शरीर और हमारी प्रजा पुष्टिको प्राप्त हो । हमारी प्रजा और शरीर नष्ट न हों और शत्रुतासे हम पीड़ित न हों ॥ ७ ॥

विशाल शक्तिवाला ईश्वर हमें वचाप सुख देवे । हमारी प्रजा सुखी हो, कभी हमारा नाश न हो और हम कभी निमग्न न हों ॥ ८ ॥

ईश्वर तथा संविता आदि सब अन्य देव हमें पापसे बचावें ॥ ९ ॥

अर्वाञ्चमिन्द्रमुतो हवामहे यो गोविद्धन्जिदश्चजिघः ।

इमं नो यज्ञं विद्धे शृणोत्वसाकमभूर्ह्यस्य मेदी

॥ ११ ॥ (१९)

अर्थ— (यः गोजित् घनजित् य अश्वजित्) जो गो, घन और घोड़ोंकी जीतनेवाला है उस (अर्वाञ्च इन्द्रं अमुतः हवामहे) हमारे पाषाणले इन्द्रकी वदसि स्तुति करते हैं । (नः विद्धे इमं यज्ञं शृणोतु) विशेष स्पर्धामें किये हमारे इस यज्ञको सुने । हे (ह्यर्वाञ्च) रसहरणशील चिरणवाले देव ! (असाक मेदी अभूः) १ हमारा स्नेही हो ॥ ११ ॥

भाषार्थ— जो हमारे वैरी हैं वे हमसे दूर हों, इसलिये शत्रुओंकी हम रोकते हैं । तथा आदित्य आदि सब देव हमारे लिये सत्तम तेजस्वी और बुद्धिमान् ऐसा राजा दें ॥ १० ॥

जो गो, घोड़े, आदि विविध वनोंको देनेवाला है, उस प्रभुका हम अपने अन्तःकरणसे स्तुति करते हैं । हे प्रभो ! ॥ हमारी प्रार्थना सुनकर हरएक स्पर्धामें हमारी सहायता कर और हमारा स्नेही बन ॥ ११ ॥

अपने विजयकी प्रार्थना ।

इस सूक्तमें अपने विजयके लिये ईश्वरकी शक्ति प्राप्त करनेकी इच्छा प्रकट की है । मनुष्य प्रायः हरएक समय किसी न किसी स्पर्धामें लगा रहता है । यह जीवन ही एक प्रकारकी स्पर्धा है । इस स्पर्धामें विजय प्राप्त करनेकी इच्छा हरएक मनुष्यमें रहती है, परन्तु उस विजयकी प्राप्त करनेके लिये किस प्रकार मनमें विचार धारण करने चाहिये, बुद्धिमें कौनसे सकल्प स्थिर करने चाहिये, और शरीरसे कौनसे कर्म करने चाहिये, इसका विचार मनुष्य नहीं करता । मन, बुद्धि, विषा आदि अन्तःशक्तियोंके तथा शरीरादि बाह्य शक्तियोंके उत्तम सहकार्य और उत्तम प्रभावसे ही मनुष्यकी विजय हो सकता है । इससे स्पष्ट होता है कि, विजयप्राप्त होना अथवा न होना अपनी शक्ति-पर ही निर्भर है । बुद्धि, मन और चित्तमें जो विचार जाग्रत होंगे, उनका ही परिणाम जय अथवा पराजय होता है । अर्थात् मनमें विजयी विचार रहें तो विजय और ह्रीन विचार रहें तो पराजय होगा । इसका सक्थ ऐसा है कि, मनके सुभा शम विचारोंके अनुसार शरासे शुभाशुभ कार्य होते हैं और उनका अन्तिम परिणाम परमेश्वरीय नियमानुसार विजय अथवा पराजयमें होता है । इसलिये विजयी विचार मनमें सदा धारण करने चाहियें, जिससे विजय प्राप्तिका समावना हो । इस सूक्तमें विजयी विचार दिये हैं, जिनकी मनमें धारण करनेसे मनुष्यकी नि सन्देह विजय होगी । ये विचार अब देखिये—

विजयी विचार ।

विजयी विचार मनमें धारण करने चाहिये, ह्रीन और क्षुद्र विचार कदापि मनमें आने नहीं देने चाहिये । इस सूक्तमें

प्रारम्भसे अन्ततक कहे हैं । इसलिये इस सूक्तके मननसे पाठकोंके मनमें विजयी विचार स्थिर रह सकते हैं, और उनका विजय निःसन्देह हो सकता है । ये विजयी विचार अब देखिये—

१ विद्धेषु मम सर्वः अस्तु । (म १)

२ वृत्तनाः जयेम । (म. १)

‘युद्धोंमें मेरा तेज प्रकाशित होवे, और हम युद्धोंमें शत्रुओंकी सेनाओंको पराजित करेंगे ।’ यह मनका निश्चय रहना चाहिये । मनमें ऐसे विचार रखने चाहिये कि मैं शत्रुका पराजय अवश्य ही करूँगा और विजय सदायः करूँगा ।

३ एतान् अब बाधामहे । (म १)

‘इन शत्रुओंका हम पूर्ण प्रतिबन्ध करेंगे ।’ अर्थात् किसी भी मार्गसे शत्रु आने लगे तो उनको हम रोक देंगे और आगे बढ़ने नहीं देंगे । इस समयमें अपनी युद्धविषयक तैयारी केली रहनी चाहिये, इस विषयकी सूचना मिल सकती है । हरएक मार्गसे आनेवाले शत्रुओंको रोक रखनेके लिये अपनी विशेष ही तैयारी चाहिये । मनुष्यको अपने शत्रुओंको इस प्रकार रोक रखनेके लिये चित्तनी तैयारी रखनी चाहिये उत्तनी तैयारी हरएक मनुष्य रखे और शत्रुसे अपना बचाव करे । जिसकी इतनी तैयारी रहेगी वही युद्धोंमें विजय प्राप्त कर सकेगा । इस विजयके विषयमें शक्ति लिये क्या और राष्ट्रके लिये क्या दोनोंके कार्यक्षेत्रोंके ध्येय और बंधे होते हुए भी, शत्रुको रोक रखनेकी तैयारी विशेष ही रीतिसे करना आवश्यक है । इस प्रकारकी पूर्ण तैयारीसे विजय प्राप्त होनेपर ही वह कह सकता है कि—

४ चतस्रः प्रदिशः मया जगन्ताम् । (म. १)

‘ चारो दिशाओंमें रहनेवाले लोग मेरे सामने नम्र होकर रहें ’ अर्थात् हमारे ऊपर हमला करनेकी शक्ति और इच्छा उनमें अवशिष्ट न रहे। इस प्रकार—

५ मम अन्तरिक्षं उरुलोकं अस्तु । (मं. ३)

‘ मेरा अन्तरिक्ष विस्तृत स्थानवाला होवे । ’ इएक मनुष्य का अरना अपना अन्तरिक्ष छोटा या बड़ा उसकी कर्तृत्व शक्तिके अनुसार रहता है। जो प्रबल पुरुषाया होते हैं उनका संपूर्ण जगत्के समान विशाल अन्तरिक्ष होता है और आलसी तथा आरामपातकी लोगोंके लिये बहुत ही छोटा अन्तरिक्ष होता है। अपने अधिकारके अन्दर जितना अन्तरिक्ष आ गया है और अपना शासन जितने अन्तरिक्षपर है, इसकी देखकर मनुष्य अपनी योग्यताका निश्चय कर सकता है। मानो, यह एक अपनी परीक्षाकी उत्तम कसौटी ही है। पाठक इन पाँचों वाक्योंकी परस्पर संगति देखेंगे, तो उनकी विजय प्राप्त करनेके विषयमें बहुत बोध प्राप्त हो सकता है। इस विषयके लिये अपने शत्रुकी दूर करनेकी अत्यंत आवश्यकता है, इस विषयके लिये निम्नलिखित आदेश देखिये—

शत्रुको दूर करना ।

शत्रुको दूर करना, उसकी छायामें स्वयं न जाना, शत्रुको दबाकर रखना और उसकी उठने न देना, यह करना विजयके लिये मनुष्यको अत्यंत आवश्यक है, इस विषयमें वे मंत्रमात्र देखिये—

६ सप्तमा अप भवन्तु । (मं. १०)

७ दुरस्यव निवताः अपाञ्चः यन्तु । (मं. १)

‘ वैरी दूर हों, तथा दुष्ट लोग नीच गतिसे नीचेकी ओर चले जावें । ’ अर्थात् वे अपना सिर ऊपर न करें। तथा और देखिये—

८ अभिभाः अशस्तिः क्षेप्या वृजिना मा नो विदन् ।

(मं. ६)

‘ निस्तेजता, अकीर्ति और क्षेप करने योग्य फुटिलता हमारे पास न आवे ’ अर्थात् वे आन्तरिक शत्रु दूर रहें। इनमेंसे कोई भी शत्रु अपना सिर ऊपर न कर सके। इन मंत्रमात्रोंमें व्यक्ति के अन्तर्गत और बाह्य, तथा समाजके अन्तर्गत और बाह्यक सब शत्रु दूर करनेकी सूचना मिलती है। सच्चा विजय प्राप्त करनेवाले मनुष्यको उचित है कि वह इन सब शत्रुओंको अपने प्रयत्नसे दूर करे और अपने अभ्युदयका मार्ग खुला करे।

कामनाकी तृप्ति ।

अपना विजय करना और शत्रुको दूर करना यह सब अपनी कामनाकी तृप्तिके लिये ही है। मनुष्यके अन्तःकरणमें कुछ विशेष कामना होती है, उसकी पूर्णता हुई तो उसकी अपने जीवनकी सार्थकता हो गई ऐसा प्रतीत होता है। अन्यथा वह अपने जीवनको निरर्थक समझता है। इस विषयमें मनुष्यकी इच्छाएं किस प्रकार होती हैं यह देखिये—

९ महां अस्मै कामाय पातः पयताम् । (मं. ३)

१० यानि मम इष्टानि महां यजन्ताम् । (मं. ४)

११ मे मनसः आकृतिः सत्या अस्तु । (मं. ४)

१२ देवा मयि द्रविणं, आशीः, देवद्वितिः च

मा यजन्ताम् । (मं. ५)

१३ तिस्रो देवाः नः महि शर्म यच्छत । (मं. ७)

१४ नः प्रजाये मृद । (मं. ८)

‘ मेरी इस कामनाके अनुकूल वायु अथवा प्राण चले। जो मेरे इष्ट मनोरथ हैं, वे परिपूर्ण हों। मेरे मनके सब संकल्प सत्य हों। सब देव मुझे धन, आशीर्वाद, और देवमर्षि दें। तीन देविनी अर्थात् मातृभूमि, मातृभाषा और मातृसभ्यता मुझे बड़ा सुख देवें। ईश्वर हमारी सब प्रजाको सुखी करे। ’ इत्यादि प्रकारकी कामनाएं प्रायः इएक मनुष्यके अंदर न्यूनाधिक प्रमाणसे रहती हैं। मनुष्यका सुख और दुःख इन कामनाओंकी न्यूनाधिक पूर्तिपर अवलंबित है। इसलिये मनुष्यको उचित है कि वह अपनी कामनाएं शुद्ध ही होने दें, और उनमें कोई अशुभ वाचना न रहे, ऐसी मनकी उत्तम अवस्था बना दें। उदात्तके लिये इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है। इस प्रकार आवनाकी शुद्धताके लिये ईश्वर उपासना करना आवश्यक है, इस हेतुसे कहा है—

ईश्वर उपासना ।

१५ ईदं दद्यामहे । (मं. ११)

‘ प्रभुकी प्रार्थना और उपासना हम करते हैं । ’ ईश्वर सब श्रेष्ठ गुणोंसे मण्डित है, इसलिये उसके गुणोंका भजन करनेसे मनुष्यके मनकी भावना शुद्ध होती है, कामना निर्दोष होती है और संकल्प शुद्ध होते हैं। यही बात निम्नलिखित मंत्र-मात्रोंमें कहा है—

निष्पाप चनना ।

१६ अहं कतमश्चन यनः मा नि गाम् । (मं. ४)

‘ मैं किसी प्रकारका छोटा या बड़ा पाप न कहे अथवा पापके पास भी नहीं जाऊँ । ’ मंत्रमें कहा है कि ‘ पापके

पाप नहीं जाऊगा' यह बड़ा भारी उत्तम निश्चय है । जो मनुष्य ऐसा निश्चय करेगा वही उन्नतिके पथपर चल सकता है । पाप स्वयं करना और बात है और पापके पास जाना भिन्न बात है । पापक स्वयं करनेकी अपेक्षा पापके पास जाना सहज है । मनुष्य प्रथम पापकर्मका वर्णन सुनता है, पश्चात् धृष्टका किया पापकर्म देखता है, तदनन्तर स्वयं प्रवृत्त होता है । यह पापकी परंपरा है, अतः मनमें उद्देश्य दिया है कि पाप-कर्मकी ओर ही मनुष्य न आवे । पाठक इस अमूर्त उपदेशका महत्त्व जानें और तत्पुनरा अपना आचरण सुधारकर उन्नतिके मार्गका आक्रमण करें । इस प्रकार निष्पाप होकर ईश्वरकी प्रार्थना करे कि—

ईश प्रार्थना ।

१७ इमं यत्न विह्वे शृणोतु । (म ११)

'इस उपासना रूप स्तुति प्रार्थनामय यज्ञको ईश्वर सुने ।' अर्थात् जो प्रार्थना मैं कर रहा हूँ उसकी परमेश्वर सुनें । यही पाठक स्मरण रखें कि परमेश्वर उन्नती ही आर्थना सुनता है जो पूर्वोक्त प्रकार निष्पाप होकर शुद्धाचारी रहते हुए उन्नतिके मार्गसे जाना चाहते हैं । इस प्रकारके मनुष्यको देवताओंकी सहायता अवश्य मिलती है, इन्हींका अधिकार है कि वे देवताओंकी सहायता चाहें, इस समय इन उपासकोंका विश्वास कैसा होता है यह बात निम्नलिखित मंत्रभागोंमें देखिये । हर एक मनुष्य यद्यपि यज्ञका भागी बननेके लिये देवताओंकी सहायता चाहता और प्रार्थना करता है, तथापि पूर्वोक्त प्रकार शुद्ध और पवित्र बने हुए मनुष्यको ही ऋग्वेदायता मिलती है ।

देवोंकी सहायता ।

प्रायः मनुष्य सङ्कटके समयमें देवताओंकी सहायता चाहता ही है । यदि पूर्वोक्त प्रकार आत्मशुद्धि करके देवताओंकी सहायता मनुष्य चाहता, तो निःसन्देह उसकी वह सहायता मिल सकती है । इस विषयमें इस सूक्तके कथन देखने योग्य हैं—

१८ विह्वे सर्वे देवा मम सन्तु । (म ३)

१९ इह विश्वेदेवा मा अभिरक्षन्तु । (म ४)

२० विश्वेदेवास्तु इह मादयन्त्वम् । (म ५)

२१ धाता विधाता भुवनस्य यस्पतिः अन्ये च देवाः निर्जिघात्सु पान्तु । (म ७)

२२ अस्मिन् दधे पुरुहन्तः महिष पुरुषु शर्म यच्छतु । (म ८)

२३ अस्माक मेदी अम् । (म ११)

२४ देवी. यट उर्वीः नः उठ कृणोत । (म ६)

२५ परेषां मन्युप्रतिबुद्ध नः विश्वतः परिपादि । (म २)

'बुद्धके प्रसंगमें सब देव मेरे हों । संपूर्ण देव मेरी रक्षा करें । सब देव यहाँ मेरा आनन्द बढ़ावें । धाता विधाता भुवन-पति और अन्य देव तु सखे हमारी रक्षा करें । इस यज्ञके समय बहुत प्रशंसित समर्थ १२५ बहुत भोगयुक्त सुख हूँ देव । १२५ हमारा सहायक हो । दिव्य छ दिशाएँ हमारे लिये बड़ा विस्तृत कार्यक्षेत्र बनावें । शत्रुओंकी क्रोध दूर करके हमारी सब प्रकारसे रक्षा करें ।'

शत्रुओंका दूर करनेके विषयमें यहाँ इच्छामें मनुष्यके मनमें सदा रहती है । विजय प्राप्त करनेवाले मनुष्यको भी अपने मनमें यही इच्छाएं धारण करनी चाहियें । पूर्वोक्त वाक्योंमें वे अन्तिम वाक्योंमें 'शत्रुओंका क्रोध दूर करनेकी प्रार्थना' है । यह प्रार्थना विशेष महत्त्वकी है । 'शत्रुका क्रोध दूर करके उसकी शुद्धता कर' यह आशय इस प्रार्थनामें है । शत्रुका नाश करनेकी अपेक्षा यदि शत्रुके क्रोधवि बुद्धिमान दूर होकर वह मला आदमी हुआ तो अच्छा ही है । इस दृष्टिसे यह उपदेश मनन करने योग्य है । वैदिक धर्मियोंका उचित है कि वे प्रथम शत्रुके क्रोध दूर करके उसको शुद्ध करनेका यत्न करें, यह न हुआ तो उसको दूर करें अथवा नाश करें । यह नीतिका उत्तम नियम इस वेदमंत्र द्वारा बताया है ।

राजप्रबंध ।

अपने राजप्रबन्धकी उत्तमतासे विजय हो सकता है और राज्यशासनकी अम्व्यवस्थाएँ हानि होती है, इसलिये अपने शासक राजाके गुणधर्म देखे होने चाहियें इस विषयमें दशम मन्त्रका एक वाक्य मननपूर्वक देखने योग्य है—

२६ देवाः खेत्तारं उर्व अधिराजं अकृत । (म १०)

'सब देव खेतना देनेवाले शूर और राजाको हमारे लिये बनावें' अर्थात् हमारा राजा ऐसा हो, कि वह प्रजामें खेतन। और नवजीवन सञ्चारित करे और स्वयं शूर और प्रतापी और तेजस्वी हो । राष्ट्रमें तेजस्विताका स्फुरण उत्पन्न करनेवाला राजा हो, प्रजाका तेज कम करनेवाला राजा कदापि राज्यवहा-पर न आवे, यह उपदेश इस स्थानपर मिलता है । विजय प्राप्त करनेके मार्गका आक्रमण करनेवालोंका इस उपदेशका महत्त्व सहजहोके ध्यानमें आ सकता है ।

शारीरिक बल ।

विजय प्राप्तिके लिये शारीरिक बल बढ़ाना और मानसिक तथा बौद्धिक शक्तिका विकास करना अत्यन्त आवश्यक है । इस विषयमें निम्नलिखित मन्त्रभाग देखिये—

२७ तन्वं पुंयम् । (मं. १)

२८ तथा अरिष्टाः सुधीराः स्याम (मं. ५)

२९ नः तन्वे प्रजायै पुष्टम् । (मं. ७)

३० तनूभिः प्रजया मा ह्यसिषम् । (मं. ७)

३१ नः मा रीरिषाः । (मं. ८)

‘अपने शरीरका बल बढ़ायें और उनके पुष्ट करें । शरीरसे दुर्बल न होते हुए हम उत्तम वीर बनें । हमारे शरीर और सन्तान पुष्ट हों । हमारे शरीर और सन्तान हीन और दीन न हों । हम दुर्बल न हों ।’ इस प्रकार शारीरिक बल और पुष्टि बढ़ानेकी सूचना देनेवाले मन्त्रभाग इस सूक्तमें इतने हैं । पाठक इन सब मन्त्रभागोंका क्रमपूर्वक मनन करेंगे, तो उनके प्यासमें यह आ सकता है कि इस सूक्तमें विजय प्राप्तिके साधन किस प्रकार कहे हैं । व्यक्ति, समाज और राष्ट्रके विजयके साधनका इस सूक्तमें किया हुआ उपदेश यदि पाठक मनमें धारण करेंगे और इन उपदेशोंके अनुकूल आचरण करेंगे तो विजयका मार्ग उनके लिये खुला और मशरूह हो जायगा ।

कुष्ठ औषधि ।

(४) कुष्ठतक्मनाशनम् ।

(ऋषिः— भृगुऋषिः । देवता — कुष्ठो, यक्षमनाशनम् ।)

यो गिरिष्वजायथा धीरुधां यल्लवत्तमः । कुष्ठेहि तक्मनाशनं तक्मानं नाशयन्निवः ॥ १ ॥

सुपर्णसुवने गिरौ जातं हिमवतस्परि । घनैरभि श्रुत्वा यन्ति विदुर्हि तक्मनाशनम् ॥ २ ॥

अश्वरथो देवसदनस्तृतीयस्यामितो दिवि । तन्नामृतं स चर्षणं देवाः कुष्ठमयन्वत ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (तक्मनाशन कुष्ठ) रोगनाशक कुष्ठ नामक औषधि । (यः गिरिषु अजाययाः) जो तू पूर्वतोंमें उत्पन्न होता है और जो (धीरुधां यल्लवत्तमः) सब औषधियोंमें अत्यंत बल देनेवाला है, वह तू (तक्मानं नाशयन्निवः इतः आ इति) रोगोंका नाश करता हुआ यहाँसे यहाँ आ ॥ १ ॥

(सुपर्ण-सुवने गिरौ हिमवतः परि जातं) गहक जहाँ होते हैं ऐसे हिमालयके शिखरपर जो होता है उसका वर्णन (श्रुत्वा घनैः अभि यन्ति) सुनकर धनोंके साथ लोग वहाँ जाते हैं और (तक्म-नाशनं विदुः हि) रोगनाशक औषधिको प्राप्त करते हैं ॥ २ ॥

(इतः तृतीयस्यां दिवि देवसदनः अभ्यवत्यः) यहाँसे तीसरे धूलोकमें देवोंके बैठने योग्य अश्वरथ है । (तत्र अमृतस्य चर्षणं कुष्ठं देवाः अयन्वत) वहाँ अमृतका दर्शन होनेके समान कुष्ठ औषधिको देव प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥

भाषाये— कुष्ठ औषधि सर्वतोंपर उगती है । बलवर्धक औषधियोंमें सबसे अधिक बलवर्धक है । इससे ज़्यादा रोग बुर होते हैं ॥ १ ॥

हिमालयकी ऊँची ऊँची चोटियोंपर यह औषधि उगती है, वहाँ मिलती है यह जानकर बड़ा धन खर्च करके लोग वहाँ जाते हैं और रोगनाशक इस औषधिको प्राप्त करते हैं ॥ २ ॥

यहाँसे तीसरे उच्च धूलोकमें वहाँ देवताएँ बैठती हैं वहाँ अमृतके समान कुष्ठ औषधिको देव प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥

हिरण्ययी नौरचरद्विरण्यवन्धना दिवि । तत्रामृतस्य पुष्पं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥ ४ ॥

हिरण्ययाः पन्थानं आसन्नैरित्राणि हिरण्यया ।

नाभौ हिरण्ययाः सन्ध्याभिः कुष्ठं निरावहन् ॥ ५ ॥

इमं मे कुष्ठं पूरुषं तमा वह् तं निष्कुरु । तम् मे अगदं कृधि ॥ ६ ॥

देवेभ्यो अघि जातोऽसि सोमस्यासि सखा हितः ।

स प्राणाय व्यानाय चक्षुषे मे अस्मे मृड ॥ ७ ॥

उदङ् जातो हिमवतः स प्राच्या नीयसे जनम् ।

तत्र कुष्ठस्य नामान्युत्तमानि वि भेजिरे ॥ ८ ॥

उत्तमो नाम कुष्टास्युत्तमो नाम ते पिता । यक्ष्मं च सर्वं नाशय त्वमानं चारुसं कृधि ॥ ९ ॥

शीर्षामयमुपहत्यामक्षयोस्तन्योऽहं रपः । कुष्ठस्तसर्वं निष्कारद्वैव समह वृण्व्यम् ॥ १० ॥ (३९)

अर्थ— (हिरण्ययी हिरण्यवन्धना भी दिवि अचरत्) सोनेकी बनी और सुवर्णके बन्धनोंके बन्धी नौका पुनोक्रमें चलती है । (तत्र अमृतस्य पुष्पं कुष्ठं देवाः अवन्वत) वहाँ अमृतके पुष्पके समान कुष्ठ देव प्राप्त करते हैं ॥ ४ ॥

(हिरण्ययाः पन्थानं आसन्) सोनेके मार्ग के और (अरित्राणि हिरण्यया) बलियाँ भी सोनेकी थीं तथा (नाभौ हिरण्ययाः सन्ध्याभिः) नौकाओं भी सोनेकी थीं (याभिः कुष्ठं निरावहन्) जिनसे कुष्ठको लाया गया था ॥ ५ ॥

हे कुष्ठ नामक औषधि । (मे इमं पूरुषं आ वह) मेरे इस पुरुषको उठा, (तं निष्कुरु) उसको निशेध रीतिसे बर्ग कर और (मे तं उ अगदं कृधि) मेरे उस पुरुषको नीरीग कर ॥ ६ ॥

(देवेभ्यो अघि जातोऽसि) देवोंसे तू उत्पन्न हुआ है और (सोमस्य सखा हितः) सोम औषधिकी तू मित्र और हितकारी है । इसलिये (सः प्राणाय व्यानाय चक्षुषे मे अस्मे मृड) वह तू प्राण, व्यान और चक्षु आदिके लिये इस मेरे पुरुषको मृड दे ॥ ७ ॥

(सः हिमवतः जातः) वह तू हिमालयसे उत्पन्न होकर (जनं प्राच्या उदङ् नीयसे) मनुष्योंकी प्रगतिकी उब विशांसे ले जाता है । (तत्र कुष्ठस्य उत्तमानि नामानि) वहाँ कुष्ठ औषधिके उत्तम नाम (वि भेजिरे) अलग अलग विभक्त हुए हैं ॥ ८ ॥

हे कुष्ठ । (उत्तमः नाम असि) तेरा नाम उत्तम है, (ते पिता उत्तमः नाम) तेरा उत्पादक अथवा रक्षक भी उत्तम है । (सर्वं यक्ष्मं नाशय) सब क्षयरोग दूर कर (च त्वमानं चारुसं कृधि) और प्यारकी नि सत्त्व कर ॥ ९ ॥

(शीर्षामय) शिरके रोग, (अक्षयोः उपहत्या) आँखोंकी कमजोरी, और (तन्यः रपः) शरीरके दोष (तत् सर्वं) इन सबको (देव वृण्व्यं सं अह) दिव्य बल बढ़ाकर (कुष्ठः निष्कारत्) कुष्ठ औषधि दूर करती है ॥ १० ॥

भावार्थ— सुवर्णके समान तेजस्वी आकाशनौका वहाँ चलती है वहाँ अमृतका ही पुष्परूप यह कुष्ठ देवोंने प्राप्त किया है ॥ ४ ॥

उस आकाशनौकाके मार्ग भी सुवर्णके थे और बलियाँ भी सोनेकी थीं जिनसे कुष्ठ औषधी वहाँ लाई गई ॥ ५ ॥

यह कुष्ठ औषधि मनुष्योंकी रोगमुक्त करती है ॥ ६ ॥

देवोंसे उत्पन्न और सोमके समान हितकारी यह कुष्ठ औषधि प्राण, व्यान, चक्षु आदिके लिये सुखकारी है ॥ ७ ॥

हिमालयसे उत्पन्न होकर मनुष्योंकी सहायि करती है, इस लिये इसके यश बहुत माये जाते हैं ॥ ८ ॥

कुष्ठ स्वयं उत्तम है, जो उसको अपने पास रखता है, वह भी उत्तम है । इससे क्षयादि सब रोग दूर होते हैं ॥ ९ ॥

इससे शिरके रोग, आँखोंके व्याधि, तथा शरीरके दोष दूर होते हैं । इस कुष्ठसे शरीरका बल बढ़ता है और रोग दूर होकर आरोग्य प्राप्त होता है ॥ १० ॥

कुष्ठ औषधि ।

कुष्ठ औषधिका वर्णन इस सूक्तमें है । इस औषधिसे घिरेके रोग, नेत्रके रोग, शरीरके अन्यत्र होनेवाले रोग, ज्वर तथा क्षय और कुष्ठ रोग भी इस औषधिसे दूर होते हैं । इसलिये क्षेमके समान ही इस औषधिका महत्त्व है । इस औषधिका सेवन बहुत प्रकारसे होता है : रस आदि घेठमें लिये जाते हैं और घृतादि बनाकर शरीरपर लेप दिये जाते हैं । इस औषधिक गुणधर्म वैद्यक ग्रन्थमें देखने योग्य हैं । वैद्यक ग्रन्थोंमें आये हुए इसके नाम विचार करने योग्य हैं—

१ नीरुजं = नीरोगना उत्पन्न करनेवाली औषधि ।

२ पारिमज्जकं = सब प्रकारसे उपवास करनेवाला ।

३ रामं = आनन्द देनेवाला ।

४ पाचनं = शुद्धि करनेवाला ।

कुष्ठ औषधिके ये नाम वैद्यशास्त्रमें प्रसिद्ध हैं । इन नामोंसे इस औषधिसे होनेवाले लाभ ज्ञात हो सकते हैं । अब इसके गुण देखिये—

कुष्ठमुष्णं कटु स्वादु शुक्लं तिक्तकं लघु ।
हन्ति घातास्त्रवीसर्पकासकुष्ठमरकफान् ॥

भा. प्र. पृ. १

विषकण्डूखर्जूरदुहत् कान्तिकरं च ॥ रा. नि. व. १०

‘यद् कुष्ठ औषधि तस्य कटु स्वादु है, शुक्ल उत्पन्न करती है, तिक्त और लघु है । घात, रक्त, बीसपे, खाँसी, कुष्ठ और कफ इन रोगोंको दूर करता है । इछी प्रकार विष, खड्गली, दाह आदि रोगोंको दूर करता है और कान्तिको बढाती है ।’

वैद्यक ग्रंथोंमें लिखे हुए ये वर्णन बिलकुल स्पष्ट हैं और पाठक इन गुणोंकी तुलना वेदके मंत्रोंके साथ करेंगे तो उनकी वेद मंत्रोंका अर्थ अधिक स्पष्ट हो जायगा ।

इस औषधिका हिंदी नाम ‘कुठ’ है । यह अतिप्रसिद्ध औषधि है । इसका उपयोग अन्दर पीने और बाहरसे लेपन करनेमें होता है । इसका घीतोष्ण कषाय पीनेसे अन्तःशुद्धि होती है और इसके तैल, घृत आदिका लेप करनेसे कुष्ठ आदि दुःसाध्य रोग भी दूर होते हैं । वैद्योंकी ॥ औषधिके प्रयोग करनेकी शक्तिका अधिक विचार करना चाहिये ।

लाक्षा ।

(५) लाक्षा ।

(श्रुतिः— अथर्वी । देवता — लाक्षा ।)

रात्री माता नमः पितार्यमा तं पितामहः । सिलाची नाम वा असि सा देवानामसि स्वता ॥ १ ॥

पस्वन्ना पिबति जीवति त्रायसे पुरुषं त्वम् । भर्त्री हि शश्वतामसि जनानां च न्यञ्जनी ॥ २ ॥

अर्थ— (ते माता रात्री, पिता नमः, पितामहः अयमा) तेरी माता रात्री, पिता आकाश और पितामह अयमा है । (नाम सिलाची के असि) ऐसा नाम सिल की है । (सा देवानां स्वता असि) वह दू देवोंकी बहिन है ॥ १ ॥

(यः त्वा पिबति, जीवति) जो तेरा पान करता है वह जीता है (त्वं पुरुषं त्रायसे) तू मनुष्योंकी रक्षा करती है । (शश्वतां जनानां हि भर्त्री न्यञ्जनी च असि) सब जनोंका मरण-प्राप्ति करनेवाली और आरोग्य देनेवाली तू है ॥ २ ॥

भाषार्थ— सिलाची वनस्पतिकी माता रात्री, पिता आकाश और पितामह सूर्य है । यह इंदियोंकी बहिनके समान सुख-दायक है ॥ १ ॥

जो इस औषधिके रसका पान करता है वह जीवित रहता है । इस औषधिसे सब मनुष्योंकी रक्षा पुष्टि और नारीयिता होती है ॥ २ ॥

वृक्षंवृक्षमा रोहसि वृषण्यन्तीव कन्यला । जयन्ती प्रत्यातिष्ठन्ती स्पर्णी नाम वा असि ॥ ३ ॥
यद्वृष्टेन यदिष्टा यद्वारुहर्षसा कृतम् । तस्य त्वमसि निष्कृतिः सेमं निष्कृष्टि पूरुषम् ॥ ४ ॥
भद्रात्पुष्पाभिलिप्तास्यश्चत्सदिराद्धवात् । भद्राद्यप्रोघात्पर्णात्सा न एष्वरुन्धति ॥ ५ ॥
हिरण्यवर्णे सुभगे सूर्यवर्णे वपुष्टमे । रुतं गच्छासि निष्कृते निष्कृतिर्नाम वा असि ॥ ६ ॥
हिरण्यवर्णे सुभगे शुभे लोमशवक्षणे । अपामसि स्वमां लाक्षे वार्तो ह्यत्मा बभूव ते ॥ ७ ॥
सिलाची नाम कानीनोऽजबभ्रु पिता तव । अश्वो यमस्य यः श्यावस्त्वस्मिन् ह्यस्नास्युक्षिता ॥ ८ ॥

अर्थ — (वृषण्यन्ती कन्यला इव) पुरुषको चाहनेवाला कन्याके समान (वृक्षं वृक्षं वा रोहसि) प्रत्येक वृक्षपर बहती है । वृ (जयन्ती प्रत्यातिष्ठन्ती) विजय करनेवाली और प्रतिष्ठित होनेवाली है । (स्पर्णी नाम वा असि) तैरा नाम स्पर्णी भी है ॥ ३ ॥

(यत् वृष्टेन, य इष्टा) जो वृष्टे और जो बाणसे, (यत् वा हरसा अरु- कृतं) अथवा जो रगड़से याव हो गया है, (तस्य निष्कृतिः स्व असि) उसके बचाव करनेवाली है । (सा इमं पुरुष निष्कृष्टि) वह तू इस पुरुषको बचा कर ॥ ४ ॥

(भद्रात् पुष्पात् अश्वरथात् खदिरात् धवात्) भद्र, पाकड़, पीपल, खैर, धव, (भद्रात् न्यप्रोघात् पर्णात्) नरक, पलाश इन वृक्षों (निः सिष्ठति) निकलती है । हे (अरु-घति) बाणोंको मरनेवाली बनस्यति । (सा नः यदि) वह तू हमारे पास आ ॥ ५ ॥

हे (हिरण्यवर्णे सुभगे) सुवर्णके समान रंगवाली आम्बसालिनी । (सूर्यवर्णे वपुष्टमे) सूर्यके समान वर्णवाली और शरीरके लिये हितकारी है (निष्कृते) रोग दूर करनेवाली । तैरा (नाम निष्कृतिः वै असि) नाम निष्कृति है अतः तू (रुतं गच्छासि) गण या रोगके पास पहुँचती है ॥ ६ ॥

हे (हिरण्यवर्णे सुभगे) सुवर्णके रंगवाली मायवसालिनी । हे (शुभे लोमश-वक्षणे) बलशालिनी और बाणोंवाली । हे (लाक्षे) लाक्षा नामक औषध । (त्वं अपां स्वसा असि) तू जलोंकी बहिन है । (ते आत्मा यातः ह यभूव) तैरा आत्मा वायु हो हुआ है ॥ ७ ॥

(सिलाची नाम कानीनः) सिलाची नामक औषधि कन्याके समान है । (तव पिता अजबभ्रु) तैरा पालक अजबभ्रु अर्थात् बकरियोंको पुष्ट करनेवाला वृक्ष है । (यमस्य यः श्यावः अश्वः) यमका जो गतिशील अश्व है (तस्य ह्यस्ना उक्षिता असि) उसके मुखसे तू सीधी गई है ॥ ८ ॥

भाषार्थ — बहुत वृक्षोंपर यह होती है, इससे रोगोंपर विजय प्राप्त किया जाता है और आगुष्प स्थिर होता है, इसलिये इसको स्पर्णी भी कहते हैं ॥ ३ ॥

दण्डा, बाण अथवा किसीकी रगड़ लगनेसे जो गण होता है वह गण इस औषधिसे अच्छा हो जाता है ॥ ४ ॥

पीपल, खैर, पलाश आदि अनेक वृक्षोंसे इसकी उत्पत्ति होती है, यह धवसे मरनेवाली है ॥ ५ ॥

यह पाले रंगवाली तेजस्वी और शरीरके लिये हितकारी है । यह रोग दूर करती है इसलिये इसका निष्कृति नाम हुआ है ॥ ६ ॥

यह सुवर्णके रंगवाली, बलवाली और अदरसे तनु विकालनेवाली है । इसका नाम लाक्षा औषधि है । यह रसवाली है, परतु वातस्वभाववाली है ॥ ७ ॥

इसका नाम सिलाची तथा कानीन भी है । जिन वृक्षों पर बकरियाँ खाती हैं, उनपर यह मिलती है । सूर्यके गतिशील किशोरोंके द्वारा यह बनती है ॥ ८ ॥

अश्वस्यास्यः संपतित्वा सा वृक्षो अग्निं सिंघदे ।

सरा पतत्रिणीं भुत्वा सा न एवामरुधति

॥ ९ ॥ (४८)

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

अर्थ— (अश्वस्य अश्वः संपतित्वा) बोहेके गुच्छे समन्वित हुई (सा वृक्षान् अग्निं सिंघदे) गद वृक्षों को सींचती है । हे (अश्व-घति) पावको भरनेवाली । (पतत्रिणी सरा भूत्वा) जूनेवाली और प्रवाहित होनेवाली होकर (सा सा एहि) यह तू हमारे पास आ ॥ ९ ॥

भावार्थ— सूर्योदयके तब होकर उषास बहर आती है । यह वृक्षसे जूती है और बाहर आती है । यह जगको ठीक करनेवाली है ॥ ९ ॥

लाक्षा ।

लाक्षा का वर्णन वैद्यक ग्रंथोंमें बहुत आता है । इसकी भाषामें लाही कहते हैं । लाक्ष भी इसीका नाम है । इसके चंद्रकृत नाम बहुत हैं, परंतु उनमेंसे निम्नलिखित नाम इस सूक्तके साथ विचार करने योग्य हैं—

१ जस्तुका, जस्तु, जस्तुका— कृमियोंसे बननेवाली ।

२ क्रिमिजा, कीटजा— कृमियोंसे बननेवाली ।

३ क्रिमिहा— कृमियोंका नाश करनेवाली ।

४ रक्षा, राक्षा, लाक्षा— रक्षा करनेवाली ।

५ रक्ष माता— रक्ष भिक्षसे बनता है ।

६ क्षतग्रा, क्षतग्री— जगका नाश करनेवाली ।

७ खदरिका— खैरके वृक्षसे उत्पन्न होनेवाली ।

८ पलाशी— पलाश वृक्षसे उत्पन्न होनेवाली ।

९ सुमव्याधिः, सुमामया— यह वृक्षका रोग है ।

१० वीतिः— यह तेज स्वरूप है ।

११ द्रुघरस्ता— द्रव स्वरूप है ।

ये इस लाक्षाके नाम हैं । सूक्तमें कहा आशय ही बता रहे हैं । देखिये—

यह लाक्षा खैर और पलाश तथा अन्यान्य वृक्षोंसे प्राप्त होती है यह बात इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें कही है । जिसके सूचक नाम वैद्यक ग्रंथोंमें 'खदरिका और पलाशी' ये हैं । इसका नाम वैद्यक ग्रंथोंमें 'वीति' कहा है, इस गुणका वर्णन षष्ठ और सप्तम मंत्रमें 'हिरण्यवर्णा' आदि शब्दोंसे हुआ है । 'द्रुघरस्ता' इसका नाम वैद्यक ग्रंथमें है । यही भाव नवम मंत्रके 'सरा' पदसे जाना जाता है । सरा और रसा में शब्द अक्षरके उल्ट पलट होनेसे भी बनते हैं ।

लाक्षाका नाम 'क्षत-ग्री' है । इसका अर्थ जगको ठीक करनेवाली है । यही बात इस सूक्तके चतुर्थ मंत्रमें कही है ।

'दण्डेरे, बाणसे अथवा रणकसे होनेवाला जग लाक्षाके प्रयोगसे दूर होता है' इस प्रकार मंत्रमें कहे हुए गुण और इन शब्दोंमें कहे हुए गुण वरत्पर मिलते सुलते हैं । अब इस लाक्षाके गुण देखिये—

तिक्ता कषाया श्लेष्मपित्ताग्नी विषग्नी रक्तग्री
विषमज्जरणी च । रा. नि. व. ९

'लाक्षा, तिक्त और कषाय है । तथा कफ, पित्त, विष, रक्त-बोध और विषमज्जरको दूर करनेवाली है ।' इसके ये गुण हैं, इसीलिये यह मनुष्यकी रक्षा करती है ऐसा इस सूक्तमें बार बार कहा है ।

इस सूक्तमें लाक्षा औषधिके माता, पिता, पितामह, बहिन, कन्या आदि संबंधियोंका वर्णन म. १, ७, ८ में आ गया है । इस वर्णनके आशयकी अधिक खोज करनी चाहिये । वैद्योंको उचित है कि, वे इसका अधिक विचार करें और इस खोजकी पूर्णता करें ।

प्रथम मंत्रमें सिलाचों लाक्षाका वर्णन करते हुए 'देवानां क्यसा' ऐसा उसका वर्णन किया है । यह लाक्षा देवोंकी बहिन है, अर्थात् इंदियोंकी सहायक है । 'देव' शब्द यहां इंद्रिय-वाचक है, आगे जाकर हरएक भोग और अवयवके जगको दूर करनेवाली यह लाक्षा है, ऐसा कहा है, इसलिये यह इंदियोंकी सहायक है यह बात सिद्ध होती है ।

द्वितीय मंत्रमें इसका पान करनेवाला दीर्घायुवी होता है, ऐसा कहा है । यह लाक्षा रक्ष करके किस प्रकार पीया जाती है, यह एक विचारणीय प्रश्न है । इसका खेन पेटमें करनेसे यह मनुष्यकी रक्षा करती है । रक्षा करनेके कारण ही इसको 'रक्षा, राक्षा अथवा लाक्षा' कहते हैं । यह जगको ठीक करती है, खटने लहने देती और मनुष्योंका भरण-पोषण करती हुई मनुष्यकी आरोग्यवर्धन करती है । द्वितीय मंत्रका यह कथन पूर्वोक्त वैद्यक ग्रंथोंके गुणोंके साथ भी मिलता है ।

तृतीय मंत्रमें कहा है कि यह बहुत वृक्षोंपर होती है, यह रोगोंपर विजय करती है, रोगोंका सामना करती है । इस कारण बहुत लोग इसका चाहते हैं । सब लोगों द्वारा इसका स्तुति करनेके कारण इसका नाम ही ' स्पर्शणी ' हुआ है ।

चतुर्थ मंत्रमें कहा है कि विविध प्रकारके उत्पन्न हुए वृक्ष भाविकों यह लाक्षा दूर करती है । रोगोंको निष्कृति करनेके कारण इसका नाम ' निष्कृति ' हुआ है ।

पंचम मंत्रमें कहा है कि विलसत पीपल, खैर, बबूल, पलाश आदि वृक्षोंपर यह होती है, और यह ' अहं-घृती ' है अर्थात् वृक्षोंको चंगा करनेवाली है । इसके प्रयोगसे नाना प्रकारके पाव भर जाते हैं ।

षष्ठ और सप्तम मंत्रके पूर्वार्धमें इसके तेजस्वी होनेका वर्णन है । सूर्यके समान, तप्त सुवर्णके सदृश अथवा सूर्यके रंगके

समान तेज इसमें है । यह ' वपुष्टमा ' अर्थात् शरीरके लिये हित करनेवाली है । शरीरको पुष्ट और तेजस्वी करनेवाली है । ' रुत ' अर्थात् वृषण आदिको दूर करती है और सब दोषोंको हटा देती है । रोगों और वृणादिकोंका निराकरण करनेके कारण इसको ' निष्कृति ' नाम प्राप्त हुआ है । यह बात प्रकृतियाली है, मानों इसका आत्मा ही बात है ।

अष्टम मंत्रमें ' अज्जबन्धु ' यह लाक्षाका पिता है, ऐसा कहा है । अज नाम बन्धिका है, बन्धियोंका जो पोषण करते हैं, उन वृक्षोंका यह नाम है । अज वृक्षोंक पत्ते बन्धियों खाती हैं उन पत्तल, बेरी आदि वृक्षोंका यह नाम है । इनपर लाक्षा उत्पन्न होती है ।

इस प्रकार इस सूक्तमें लाक्षाका वर्णन किया है । वैद्य इसके उपयोगका अधिक विचार करें और जनताके लाभके लिये उसका प्रकाश करें ।

यहां प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १ ॥

ब्रह्मविद्या ।

(६) ब्रह्मविद्या ।

(प्रावि. — अथर्वा । देवता — सोमावध्री ।)

ब्रह्मं जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचौ वेन आवः ।

स बुध्न्या उपमा अस्य विष्टाः सतश्च योनिमसतश्च वि र्वः ॥ १ ॥

अनात्मा ये र्वः प्रथमा यानि कर्माणि चक्रिरे ।

धीराभो अत्र मा दमन्तर्द एतत्पुरो दधे ॥ २ ॥

अर्थ— (पुरस्तात् प्रथमं) पूर्वकाकाले भी प्रथम (ज्ञानं ब्रह्म) प्रकट हुए ब्रह्मको (सुरुचः सीमतः) उत्तम प्रकाशित मर्मादाओंसे (वेनः वि आवः) ज्ञानाने देखा है । (सः) वही ज्ञानो (अस्य बुध्न्या वि-स्याः) इसके आकाश संचारी विशेष रीतिसे स्थित और (उपमा) उपमा देने योग्य सूर्यादिकोंको देखकर (सतः च असतः योनि) सत् और असत्के उत्पत्ति स्थानको भी (वि र्वः) विचर करता है ॥ १ ॥

(ये प्रथमाः अनात्माः) जो पहिले श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष थे उन्होंने (ये यानि कर्माणि चक्रिरे) दुम्हारे लिये जो कर्म किये, वे (न धीराभो अत्र मा दमन्) हमारे बीरोंको यहां कट न दें । (तत् पुरो दधे) वह यह सब दुम्हारे समुच्च घर देता है ॥ २ ॥

भावार्थ— सबसे प्रथम प्रकट हुए ब्रह्मको उसके प्रकाशकी मर्मादाओंके द्वारा ज्ञानी जानता है और वही ज्ञानी उपमा देने योग्य आकाशसंचारी सूर्यादि ग्रहों और नक्षत्रोंको देख कर सत् और असत्के मूल उत्पत्ति स्थानके विषयमें सत्य उपदेश करता है ॥ १ ॥

पहिले ज्ञानी पुरुषोंने जो जो प्रसन्न कर्म किये थे, उनका स्मरण करके वेसे कर्म पुन कये, और वातवचों और वीरोंको बचाओ, यही दुम्हारे लिये कहना है ॥ २ ॥

ब्रह्मप्राप्तिका मार्ग ।

इस सूक्तका पहिला मंत्र (कां. ४।१।१) चतुर्थ काण्डके प्रथम सूक्तका पहिला मंत्र है, तथा इस सूक्तका द्वितीय मंत्र चतुर्थ (कां. ४।१।७) काण्डके सप्तम सूक्तका सप्तम मंत्र है । इन मंत्रोंके अर्थ, भार्या और स्पष्टीकरण पाठक वहाँ देखें ।

यद्यपि द्वितीय मंत्र का ४।१।७ में है, तथापि यह मंत्र वहाँ विषय दूर करनेके औपधि प्रकरणमें है । इसलिये प्रकरणा-नुसार वहाँ औपधि प्रकरणका सामान्य अर्थ बता रहा है । परन्तु यहाँ ब्रह्मविद्या और आत्मोन्नतिका प्रकरण है, इस प्रकरणमें इसका अर्थ इसी प्रकरणके अनुकूल होगा और ऐसा करनेके लिये शब्दोंके वे ही अर्थ लेकर अर्थ देखा जायगा । क्योंकि यह सामान्य अर्थवाला मंत्र है और ऐसे मंत्र भिन्न भिन्न प्रकरणोंमें भी आकर वहाँके योग्य अर्थ बता सकते हैं । जैसा किधीने अपने अनुयायियोंके कहा कि 'तुम तैयार हो जाओ' तो यह सामान्य निर्देश होनेके हरेक शास्त्रके कार्यकर्ता अपने अपने कर्तव्य-कर्ममें तैयार होनेका आशय ले सकते हैं, और इस आदेशानुसार ब्राह्मण अपने ज्ञानकर्ममें, क्षत्रिय अपने युद्धकर्ममें, वैश्य अपने व्यापारव्यवहारके कार्यमें तथा छद्म अपनी कारीगरके कार्यमें अपनी छिद्रता कर सकते हैं । एक ही सामान्य आज्ञा भिन्न भिन्न धोताओंमें भिन्न भिन्न कार्यके लिये प्रेरणा कर सकती है । इसी प्रकार इस मंत्रकी सामान्य आज्ञा पूर्वोक्त स्थान (कां. ४।१।७) पर औपधिप्रयोगके कर्मकी प्रेरणा देती है और यहाँ उपनिषद्वागीकी प्रेरणा देती है । पाठक इसका विचार करके इस सामान्य मंत्रका महत्त्व जान सकते हैं ।

प्रथम मंत्रका विस्तृत स्पष्टीकरण चतुर्थ काण्डके सू. १, मं. १ का व्याख्यान पाठक देख सकते हैं । इस प्रथम मंत्रका यह आशय है— 'ब्रह्म सबसे पहिले प्रगट हुआ है, उसके प्रकाशकी जहाँ मर्यादा होती है, वहाँ देखकर ज्ञानी इस ब्रह्मको जानता है । यही ज्ञानी सुगन्धि तेजस्वी पदार्थोंका अद्भुत तेज देखकर और उनकी उपमा देने योग्य अनुभव करके, इस दृश्यके अनुसंधानसे मूल उत्पत्तिस्थानके विषयमें निश्चित ज्ञान प्राप्त करके उसका उपदेश कर सकता है । (मं. १) '

अत्र प्रकार सूर्यका तेज किसी पदार्थपर गिरनेसे, अर्थात् उस तेजस्वी मर्यादा होनेसे, दिखाई देता है, मर्यादा न हुई तो सूर्यका तेज नहीं दिखाई देता, इसी प्रकार परमात्मके परम तेजका अनुभव भी सुगन्धि विविध केन्द्रोंमें उसकी मर्यादा होनेसे ही होता है अर्थात् यदि अणु न बने तो परमात्मके अद्भुत सामर्थ्यका अनुभव कैसे हो सकता है । परमात्मा परम

तेजस्वी है, सबसे पूर्वकालसे प्रकाशित हो रहा है, यह सब सत्य है तथापि सूर्यचन्द्रादि केन्द्रोंमें जब उसके तेजकी अभिमत सीमा बनती है, तब ही उसके सामर्थ्यका पता लग सकता है । जिस प्रकार घरेके कमरेमें चमकनेवाले दीपका प्रकाश कमरेकी दिवारोंपर गिरनेसे नजर आता है । यदि दिवारोंकी रुकावट न हो, तो नजर नहीं आवेगा । इसी प्रकार इस विश्वके कमरेमें परमात्मका दीप चमक रहा है, अग्नि आदि देवता-कुली दिवारोंपर उसके किरण पड़कर जो मर्यादा उत्पन्न होती है, उस मर्यादासे उसकी शक्तिका ज्ञान होता है । ब्रह्मप्राप्तिके मार्गकी यह एक सीढ़ी है ।

अतस्तं परमात्माकी शक्तिका कार्य देख कर सदसत्के मूल आदि कारणको जानना चाहिये । ज्ञानी, कवि, सन्त ही इस प्रकार परमात्मका ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसके संबंधका सत्य उपदेश कर सकते हैं ।

यह प्रथम मंत्रका आशय है । इसके पश्चात् द्वितीय मंत्रमें कहा है कि— 'पूर्व कालके ज्ञानी मनुष्योंमें जिस प्रकार प्रशस्ततम कर्म किये थे, उसी प्रकार तुम भी प्रशस्ततम कर्म करो, अपने बालबच्चों और वीरोंको बचाओ और उनकी रक्षति करो, यही तुम्हें कहना है । (मं. २) ' दुम्हारि सम्मुख बड़ी आदर्श रहे, जो कि प्राचीनकालके श्रेष्ठ पुरुषोंने अपने समान रखा था । इसी प्रकार प्राचीन कालके श्रेष्ठ पुरुषोंके जीवन चरित्र भी तु अपने सम्मुख रख और उनके समान बननेका यत्न कर । उन्होंने परमार्थसाधन करते हुए भी संसारयात्रा किस प्रकार चलाई, परमात्माकी भक्ति करते हुए अपने बालबच्चोंकी रक्षति किस प्रकार की, अपने संताओंको विनाशसे कैसे बचाया, इत्यादि बातोंको उनके चरित्रोंमें देख कर उन बातोंको अपनी जीवनमें ढाल और उनके समान आचरण करके अपनी आत्मिक रक्षति साधन कर । यह उपदेश इस द्वितीय मंत्रद्वारा मिलता है । यह सामान्य व्यवहारका मंत्र वैद्यक प्रकरणोंमें वैद्यका व्यवहार उत्तम करनेकी प्रेरणा दे रहा है और यहाँ आत्मोन्नतिके प्रकरणमें संसारके साथ परमार्थका साधन करनेकी प्रेरणा दे रहा है । पाठक इन सामान्य मंत्रोंका महत्त्व यहाँ देखें और वेदकी इस शैलीका अनुभव करें ।

इन दो मंत्रोंका इस प्रकार आशय देखनेके पश्चात् अब तृतीय मंत्रका मनन करते हैं ।

स्वर्गके महन्तोंकी घोषणा ।

जिनकी स्वर्गसुखका अनुभव प्राप्त हुआ है, वे महन्त जन-

ताको जो कल्याणका उपदेश करते हैं, वह उपदेश इस तृतीय मंत्रमें कहा है—

ते असञ्चतः मधुजिह्वाः सहस्रधारे
दिवो नाके समस्वरन् ॥ (मं. ३)

‘वे स्थितप्रज्ञ, मधुर मापण करनेवाले, सहस्र धाराओंसे जहाँ अभूत प्राप्त होता है उस सुलोकके स्थानका अनुभव लेनेवाले सन्त महन्त एक स्वरसे यह उपदेश देते हैं ।’ अर्थात् वे स्नेह जनताकी भलाईके लिये एक स्वरसे निम्नलिखित उपदेश करते हैं ।

तस्य भूर्णयः स्पष्टाः न निमिषन्ति ।
सेतये पदे पदे पाणिनः सन्ति ॥ (मं. ३)

‘उस परमात्माके हुओंको पाषाणों बांधनेवाले दूत आँख कभी मूंदते नहीं, अर्थात् लोगोंके पुण्यपापोंको अपने खुली आँखोंसे सदा देखते रहते हैं । पापियोंको पाषाणों बांधनेके लिये अपने पाश लेकर सब जगत्में इएक स्थानमें सदा तैयार रहते हैं ।’ अर्थात् इनकी दृष्टिसे कोई पापी कभी बच नहीं सकता, इएक पापीको उसके पापके अनुसार दण्ड देनेके लिये वे दूत सदा तैयार रहते हैं और अवश्य ही उस पापीको बांध देते हैं । अतः कोई पापी यह न समझे कि मैं पाप करके परमात्माके दण्डसे बच जाऊँ । पद पद पर उसके दूत आँख खोलकर खड़े हैं, वे तत्काल पापीको पकड़ते हैं । यहाँ तक इन दूतोंका प्रबंध पूर्ण है कि, पकड़ा गया हुआ पापी कभी कभी अपने आपको स्वतंत्र भी समझता है, परन्तु वह उस समय पूर्ण रीतिसे बंधा हुआ होता है । परमात्माका इतना अद्भुत प्रबंध है, इस लिये सब मनुष्योंको उचित है कि वे उचित धर्म-शुद्ध व्यवहार दक्षताके साथ करनेका यत्न करें । पापसे बचें और इस प्रकारके सावधान आचरणसे परमात्माके इन गुण-चरित्रोंसे बच जाय । यह विलकुल संभव नहीं है कि कोई छिपनेसे बच जाय । इस कारण विशेष सावधानताकी आवश्यकता है । यदि मनुष्य पुण्यमार्गपरसे जानेवाला होगा तो उसकी उत्तम रक्षा मेही ईश्वरके दूत उत्तनी ही सावधानीसे करते हैं, इसलिये पुण्यमार्गको किसीसे छूट नहीं होता ।

जो पाठक इस मंत्रका उत्तम विचार करेंगे उनका आचरण अवश्य ही सुधर जायगा, इसमें कोई संदेह नहीं है । यदि आत्मिकशक्तिके विकास करनेकी इच्छा पाठकोंमें होगी, तो उनके लिये परिशुद्ध आचरणकी अत्यंत आवश्यकता है, यह उपदेश इस मंत्र द्वारा उत्तम रीतिसे मिलता है ।

शत्रुको मगाना ।

चतुर्थ मंत्रमें शत्रुका उल्लेख कहकर ऐसे शत्रुको दूर करनेका उपदेश किया है । ‘वृत्र’ शब्द यहाँ शत्रु वाचक है, जो घेरता है, चारों ओरसे प्रतिबंध उत्पन्न करता है, विशेषतः (पात्र-सातये) अन्नदान आदि परोपकारके कृत्योंमें जो रुकावट खड़ी करता है, वह शत्रु है । पाठक विचार करेंगे तो उनकी रुकावट करनेवाले उनके शत्रु कौन हैं इसका उनको पता लग जायगा । धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, वैयक्तिक अथवा घादिक रुकावट उत्पन्न करनेवाले अनेक शत्रु विद्यमान हैं । इनको दूर करके अपना उन्नतिको मार्ग खुला करना आवश्यक है । ऐसे शत्रुओंको (परि सु प्र घ्न्य) सब ओरसे उत्तम प्रकार-विशेष रीतिसे भग्न हो । अपने पास ठहरने न दो । शत्रुपर चढ़ाई भूमिही ओरसे तथा समुद्रकी ओरसे भी होनी है । तथा ऊपरसे भी हो सकती है । कोई अन्य रीतिवादी भी होती होंगी । यहाँ तात्पर्य रीतियोंके बहनेसे नहीं है । जो भी रीति हो उसका अवलंबन करके शत्रुको दूर भगाया जावे, और अपना उन्न-तिका मार्ग प्रतिबंधरहित बनाया जावे । प्रतिबंधरहित होना ही मुक्ति है । उसका मार्ग ब्रह्म मंत्रमें बताया है । यह तो आध्यात्मिक मुक्ति के लिये और सामाजिक तथा राष्ट्रीय मुक्ति के लिये भी अत्यंत उपयोगी है ।

सिद्धिका मार्ग ।

शत्रुओंका प्रतिबंध दूर करने, अपना मार्ग प्रतिबंधरहित करने और स्वतंत्रता प्राप्त करनेका उपदेश इन चार मंत्रोंमें पूर्ण प्रकार किया है । अब विचार यह है कि इसकी सिद्धि किस प्रकार हो सकती है । ब्रह्म शंकाके उत्तरमें कहा है—

एतेन नु अरात्सीः । (मं. ५)

एतेन अथ अरात्सीः । (मं. ६)

एतेन अप्य अरात्सीः । (मं. ७)

‘इसी मार्गसे तू सिद्धिको प्राप्त करेगा ।’ अर्थात् पूर्णतः चार मंत्रोंमें जो धर्ममार्ग कहा है उसका आचरण करनेसे ही मनुष्यको सिद्धि मिल सकती है । चार मंत्रोंमें जो धर्म कहा है उसका संक्षिप्त स्वरूप यह है— (१) परमेश्वरकी भक्ति करना, (२) श्रेष्ठोंका आदर्श अपने समुच्च रखना, (३) पापका भय धारण करना, (४) और प्रतिबंधक विघ्न अथवा शत्रु दूर करना । ‘ये उन्नतिके चार सूत्र हैं । इनका आचरण करनेसे मनुष्यकी उन्नति हो सकती है । इस उन्नतिमें एक बातही आवश्यकता है और वह है ‘सादा’ करना । सादा करनेका अर्थ अब दोहरे—

स्वा-हा करो ।

इस सूक्तमें मं. ५ से ७ तकके तीन मंत्रोंमें तथा दसवें मंत्रमें मिलकर बार बार 'स्वाहा' शब्द आया है । इसलिये इस सूक्तमें बार बार स्वाहा अनेकसे इसका महत्त्व इस सूक्तोक्त सिद्धिमें अधिक है । इसलिये 'स्वाहा' शब्दका अर्थ देवता चाहिये ।

(स्व) अपने सर्वस्वको (हा) त्याग देनेका नाम स्वाहा है । अपने अधिकारमें जो तन, मन, धन आदि है उसका सब जनताही भलाईके लिये समर्पण करनेका नाम स्वाहा करना है । अपनी शक्ति केवल अपने भोग बढानेमें ही खर्च न करते हुए सपूर्ण जनताकी भलाई करनेके प्रयत्नतम कार्य करनेमें उसका व्यय करना स्वाहा शब्दके बतथा आता है । इसलिये यज्ञके हवनमें स्वाहा शब्दका उच्चार होता है । इसका अर्थ यह है कि यज्ञमें जो हुई आहुति दूसरोंकी उन्नतिके लिये दी है, उससे मैं अपने भोग बढाना नहीं चाहता । यही यज्ञकी शिक्षा है । द्रव्ययज्ञ, विद्यायज्ञ, ज्ञानयज्ञ आदि अनंत यज्ञ हैं, इनका अर्थ ही यह है कि द्रव्यज्ञान आदिका परोपकारार्थ समर्पण करना और उनको केवल अपने भोग बढानेके लिये न लगाना । परोपकारके लिये आत्मधर्मस्वका समर्पण करनेका नाम स्वाहाकार है । यह स्वाहाकार करनेसे ही इस सूक्तमें कही परम उच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है । यह स्वाहाकार जितना होया उतनी सिद्धि होगी । सिद्धिके लिये इस स्वाहाकारकी अत्यन्त आवश्यकता है । मं. ५-७ तकके तीन मंत्रोंमें तीन बार लगातार कहनेसे ॥ आरमसमर्पणका अत्यंत महत्त्व सिद्ध होता है । पाठक भी यहाँ देख सकते हैं कि जगत्में भी स्वार्थत्याग करनेवालेकी ऐसी विशेष प्रतिष्ठा होती है, वैसी स्मार्था मनुष्यकी नहीं होती । अर्थात् स्वार्थत्याग जैसा जगत्के व्यवहारमें प्रतिष्ठा प्राप्त करनेके लिये आवश्यक है, उसी प्रकार परमार्थसाधनके लिये भी आवश्यक है ।

सोम और रुद्र ।

जगत्में शांति करनेवाली और उग्रता बढानेवाली दो शक्तियाँ हैं, इनके 'सोम-रुद्र, अग्नि-सोम, इन्द्र-सोम' ये नाम वेदमें आये हैं । सोमशक्ति जगत्में शांति करनेवाली है और रुद्रशक्ति उग्रता बढानेवाली है । प्रत्येक स्थानमें ये दोनों शक्तियाँ कार्य करती हैं, कहीं कदाचित् एक न्यून होती है और दूसरी प्रबल होती है । जो प्रबल होती है उसका प्रभाव होता है, अर्थात् यदि किसीमें सोमशक्तिका प्रभाव अधिक हुआ तो वह पुरुष शान्त, गम्भीर, विवेकी विचारी होगा, तथा किसीमें रुद्रशक्तिकी प्रधानता हुई तो वह पुरुष ग्राह्य, उग्र, युद्धप्रिय,

क्रूर अथवा क्रूर होगा । इस प्रकार मनुष्यकी स्वाभाविक प्रवृत्ति देखनेसे पता लग जाता है कि इसमें कौनसी शक्ति विशेष प्रबल है और कौनसी न्यून है ।

जिस प्रकार व्यक्तिमें सोम अथवा रुद्रशक्तिकी न्यूनता-धिकता होती है, उसी प्रकार समाजमें अथवा जातिमें सोम या रुद्रशक्तिकी न्यूनता-धिकता होती है । इसी कारण ब्राह्मण और क्षत्रिय ये वर्ण क्रमशः शांत स्वभाव तथा उग्र स्वभाव हुए हैं । ब्राह्मणकी शान्ति और क्षत्रियकी उग्रता उस कारण ही सुप्रसिद्ध है । अतः सोमाक्षरी इस देवता मातृक शब्दसे आदर्श ब्राह्मण-क्षत्रियोंका बोध होता है ।

मं. ५-७ तकके तीनों मंत्रोंमें सोमाक्षरी देवता हैं । 'ये दोनों देवता हमें सुखी करें' ऐसी प्रार्थना इन तीनों मंत्रोंमें है । व्यक्तिके क्रूर और शान्ति और उग्रता होती है वह उसके हितके लिये सहायक होते, अर्थात् मनुष्यकी शान्ति उसको शिथिल बनानेवाली न हो और मनुष्यकी उग्रता उसकी हिंसक न बनावे, यह आशय यहाँ लेना उचित है । समाजमें भी शान्तिप्रिय ब्राह्मण और युद्धप्रिय क्षत्रिय परस्पर सहायकारी होकर परस्परकी उन्नति करते हुए राष्ट्रका उद्धार करनेवाले हों । इस प्रकार मनुष्यकी उन्नति होती रहे और सबका सुख बढता रहे और कोई हीन और दीन न हो । पृथक् कही रीतिके अनुसार मनुष्य स्वामावसे स्वार्थत्याग और आत्मसमर्पण करता हुआ और शान्ति तथा उग्रतासे योग्य सहायता लेता हुआ सिद्धिकी प्राप्त करे । यह आशय इन तीन मंत्रोंका है । पाठक इन मंत्रोंका विचार करेंगे तो उनके ध्यानमें यह बात आ सकती है कि जिस प्रकार स्वार्थत्याग और आत्मसमर्पण पूर्वक आत्मोन्नतिके मार्गका अवलंबन करके मनुष्य उन्नतिकी प्राप्त हो सकता है । इन तीनों मंत्रोंका आशय ही भिन्न शब्दोंसे अष्टम मंत्रमें कहा है । इस अष्टम मंत्रके तीन भाग हैं—

तीन उपदेश ।

१ अयथात् दुरितात् अस्मान् मुमुक्षम् । (मं. ८)

२ यद्यं जुपेयाम् । (मं. ८)

३ अस्मात् अमृतं घृत्तम् । (मं. ८)

'(१) निम्न पापाचरणसे हमें मुक्त कर, (२) यज्ञका सेवन कर, (३) हममें अमृतको चारण करा ।' ये तीन उपदेश आद्य मंत्रमें हैं । पापाचरणसे दूर रहना, आत्मसमर्पणरूप यज्ञ करना और अन्तमें अमृतको प्राप्त करना, ये तीन उपदेश हैं, जो पूर्वके मंत्रोंका सार है । ॥ अमृतक जो उपदेश इस सूक्तमें कहे हैं उनका सार इन तीन मंत्रभागोंमें आ गया है ।

‘पापसे बचना, सत्कर्म करना, और शत्रुको दूर करके अष्ट तर्को प्राप्त करना’ सब धर्मके नियम इन तीन मंत्रभागोंमें संमिलित हुए हैं। अमृत प्राप्त करना यह मनुष्योंका विधि है, उसका साधन यज्ञ अर्थात् सत्कर्म करना है और पापाचरण न करना यह निषिद्ध कर्मका निषेध है। इस प्रकार यह त्रिवृत यज्ञ किंवा त्रिकर्म करना है। यदि और कुछ सिद्ध न हुआ तो ये तीन उपदेश मनुष्यके मनमें स्थिर रहें तो उसका बड़ा पार हो सकता है। कितने व्यापक महत्त्वके उपदेश कितने छोटे शब्दोंमें वेदने यहाँ दिये हैं; इसका विचार पठक करेंगे, तो उनकी इन उपदेशोंका महत्त्व समझ सकता है।

शत्रुओंके शत्रु ।

शत्रुको दूर करनेका उपदेश इससे पूर्व कई बार किया है। उसका पालन करनेके लिये शत्रुके शस्त्रास्त्रोंकी अपेक्षा अपने शस्त्रास्त्र बढ़ानेकी आवश्यकता होती है। हमारे शस्त्रास्त्र देखकर शत्रु भी अपने शस्त्रास्त्र बढ़ाता है। इस प्रकार दोनों ओरके शस्त्रास्त्र बढ़ने लगे, तो वे इतने बड़ जाते हैं कि उसकी कोई परिमिति नहीं रहती। इसके पश्चात् जो अत्यधिक शस्त्रास्त्रोंसे सजित राष्ट्र होता है, उसका नियमन किस रीतिसे किया जाय, यह प्रश्न विचारी मनुष्योंके सम्मुख उपस्थित होता है, इस प्रश्नका उत्तर नवम मंत्रने दिया है—

चक्षुषा मनसा प्रक्षणाः तपसः हेतिः मेन्याः मेनिः ।
(मं. ९)

‘आँख, मन, ज्ञान और तपके जो शस्त्र हैं, वे शत्रुओंके भी शस्त्र हैं।’ अर्थात् शत्रुओंके कई गुनी अधिक शक्ति इनमें है। इनमें जो आत्मिकबल होता है वह शस्त्रास्त्रोंके बलसे कई गुना अधिक समर्थ होता है। इसलिये शस्त्रास्त्रोंके पाशवी बलका प्रतिकार नेत्र-मन-ज्ञान-तपकी आत्मिक बलवाले आध्यात्मिक शक्तियोंसे किया जा सकता है। केवल दृष्टिसे, केवल मनकी इच्छासे, केवल ज्ञानके योगसे अथवा तपके प्रभावसे पाशवी शस्त्रोंका प्रतीकाश किया जा सकता है। लोहेके शस्त्रास्त्र शत्रुओंके हैं और ये आत्मिक बल ब्राह्मणके होते हैं। विश्वामित्रके पाशवी शस्त्र तपस्वी वसिष्ठकी इच्छाशक्तिके सामने व्यर्थ सिद्ध हुए, यह ऐतिहासिक कथा यहाँ देखने योग्य है।

पाशवी बलका आत्मिक बलसे प्रतिकार ।

पाशवी बल जिसके पास बढ़ता है, वह अपने सुखको बढ़ानेके लिये दूसरोंपर अत्याचार करता है, इस कारण वह (अय-आयुः) त्रिषधी आयु वापस हो चुकी है, ऐसा पापी बनता है। जिस प्रकार एक पापी व्यक्ति दूसरोंपर अत्याचार करता है उसी प्रकार पाशवी शस्त्रास्त्रोंसे युक्त एक

पापी राष्ट्र भी दूसरोंपर भी अत्याचार करता है, इसलिये उसको भी ‘अय-आयु’ अर्थात् पापी जीवनवाला राष्ट्र कहते हैं, समका वर्णन यह है—

ये अस्मान् अभ्यघायन्ति । (मं. ९)

यो अघायुः अस्मान् अभिधासात् । (मं. १०)

‘जो हमें सब ओरसे पापाचरणसे कष्ट देते हैं; जो पापी हमें दास करना चाहता है अथवा हमारा सर्वस्व नाश करना चाहता है।’ इन मंत्रभागोंमें पाशवी अत्याचारका स्वरूप बताया है, (१) एक तो यह है कि दूसरेका घातपात पाप-पुण्यका विचार न करते हुए करना, (२) और दूसरा यह है कि दूसरोंका सर्वस्व नाश करना। यह पाशवी अत्याचारका स्वरूप है। जगत्के अन्दरकी सब गुलामी और लोगोंके सब दुःख इसीके कारण हैं। पाठक जगत्के इतिहासमें देखेंगे, तो उनकी मालूम होगी कि ‘एक बलवाला दूसरे निर्वैलकी अपने पैठरी पुरीके लिये खारहा है।’ यही पाशवी अत्याचार है। इस बलवाले शत्रुओंके निर्वैल करनेका उपाय केवल आत्मिक बल ही है—

चक्षुषा मनसा चिरया आक्षुष्या मेन्या तान्
अमेनीन् कणु । (मं. १०)

प्रक्षणाः तपसः च मेन्या ते अमेनयः सन्तु ।

(मं. ९)

‘आँख, मन, चित्त और संकल्पकी शस्त्रसे उन अत्याचारी शत्रुओंको शस्त्र रहित कर। ज्ञान और तपके शस्त्रसे उनकी शस्त्रहीन कर।’ अर्थात् पाशवी शस्त्रोंका सामना इन आत्मिक बलसे कर। अपने आँख, मन, चित्त, संकल्प, ज्ञान और तप ये ही आत्मिक शस्त्र हैं। इनकी तेजस्वी बना और इनसे लू लोहेके शस्त्रोंका प्रतिकार कर। तेरे अंदर ये आत्मिकबल जितने प्रमाणसे बढ़ेंगे, उतने ही प्रमाणसे शत्रुके पाशवी बल शरयहीन हो जायेंगे। पाशवी शक्तिवालोंका सामना करनेका यही सनातन मार्ग है। इसी मार्गके आचरणसे बहिष्मते विश्वामित्रका और प्रह्लादने हिरण्यकशिपुका सामना किया था। इस आत्मिकबलके मार्गसे अन्तमें निःसंदेह विजय होगी। सबसे अधिक प्रभावशाली यह आत्मिकबल है। जो पाशवी बलवाले होते हैं वे अपने लोहशस्त्रोंके चमड़ेसे अपना आत्मिकबल घटा देना बल नहीं करते किंवा वे अत्याचारकी प्रवृत्तिके कारण अपना आत्मिकबल बढ़ा नहीं सकते। इसलिये अनत्याचारी शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक आत्मिकबलके मार्गपरसे जानेवाले लोग जितना अपना मार्ग आक्षुष्य करेंगे; उतना उनका विजय ही होता रहता है, क्योंकि उनके शत्रु इस मार्गमें आते नहीं, और यदि इस आत्मिकबलके मार्गपर वे आ मने, तो भी उसमें इन ही

आत्मिक सन्नतिवालोंकी ही जीत होगी । इसका कारण यह है कि यदि इस मार्गपर चलनेके लिये वे शत्रु अहिंसामय अनत्याचारी बने, तो दुःखका मूल ही नष्ट हो गया और फिर क्षणके कारण ही नहीं रहा । जैसा वशिष्ठका आत्मिकबल देखकर विश्वामित्रने अत्याचारी क्षात्रबलका त्याग करके शांतिमय अनत्याचारी ब्राह्मणत्व स्वीकार किया । तत्पश्चात् दोनोंमें क्षणका होनेका कुछ भी कारण न रहा । इस प्रकार आत्मिकबलवालोंकी सदा जीत ही होती रहती है ।

इस आत्मिकबल द्वारा पाशवी अत्याचारोंको रोकनेके मार्गमें 'स्वा-हा' अर्थात् आत्मसर्वस्वका समर्पण करनेकी अत्यंत आवश्यकता होती है, इसीलिये इसम मेंत्रमें पुन 'स्वाहा' शब्द द्वारा आत्मत्यागका उपदेश दिया है । पाठक यहां स्मरण रखें, कि अत्यंत स्वार्थत्यागके बिना यह आत्मशुद्धि और आत्मबलके मार्गपरसे चलना असंभव है । इस आत्मसर्वस्वके समर्पणका स्वरूप देखिये—

आत्मसमर्पण ।

'अपना कहने योग्य जो भी कुछ हो उसका सत्त्वार्थमें समर्पण करना आत्मसमर्पण कहलाता है ।' इसका वर्णन इस प्रकार है—

पत् मे अस्ति तेन सह, सर्वतनुः, सर्वगुः,
सर्वात्मा, सर्वपूरुषः स्वा प्र पद्ये, स्वा प्र विशासि

॥ ११-१४ ॥

'जो कुछ मेरा है उसको लेकर तथा सब शरीर, सब इंद्रिय, सब आत्मशक्तियाँ, सब पुण्यकार्यशक्तियाँ लेकर तुझे प्राप्त होता हूँ और तुझमें प्रविष्ट होता हूँ ।'

इस मेंत्रमें स्वार्थसमर्पणकी परम सीमाका वर्णन है । जो कुछ मेरा इस अणुतमें है उसकी भी परमार्थकी छिद्रता करनेके लिये समर्पण करता हूँ और उसके साथ अपना शरीर, अपनी इंद्रिय, अपना मन आदि शक्तियाँ, और सब पुण्यकार्यकी शक्तियाँ भी सब परम कार्यके लिये समर्पित करता हूँ । अर्थात् जो कुछ अपना कहने योग्य है, वह सब भवेयकी छिद्रिके लिये समर्पित करता हूँ । यह 'स्वाहा' शब्दका स्पष्ट अर्थ इन मेंत्रों द्वारा बताया गया है । इन मेंत्रोंको देखनेसे आत्मसमर्पणका अर्थ किनमा व्यापक है, इस बातका पता लग सकता है । इस प्रकारका आत्मसमर्पण जो कर सकते हैं वे ही सारी जगत्में बचसुख होकर अमृत प्राप्त कर सकते हैं, जिनको किसी भी प्रकारकी पाशवी शक्तिये बाधा नहीं आ सकता ।

इस रीतिसे इस सूक्तमें आत्मोन्नतिके मार्गका उपदेश दिया है, इस मार्गसे आत्मशुद्धि होकर वैयक्तिक, सामाजिक, राजकीय और पारवार्थिक उन्नतिका साधन मनुष्य कर सकता है । यह सूक्त कई दृष्टियोंसे मनन करने योग्य है । जो पाठक इस दर्शनी रीतिसे इस सूक्तका अधिक मनन करेंगे, वे अपने उद्धारका उत्तम बोध प्राप्त कर सकते हैं ।

ऐश्वर्यमयी विपत्ति ।

(७) अरातिनाशनम् ।

(ऋषि — अथर्व । देवता — बहुदैवतयम्, अरातयः, सरस्वती ।)

आ नो मर मा परिं हा अराते मा नो रक्षीर्दक्षिणां नीयमानाम् ।

नमो वीर्त्साया असमृद्धये नमो अस्त्वरतये

॥ १ ॥

अर्थ— हे (अराते) अदानी ! (नः आ मर) हमें घन मर दे, हमसे (मा परि स्वाः) मत अलग हो, (नः नीयमानां दक्षिणां हा रक्षीः) हमारी लाई गई दक्षिणाको मत अपने पास रख । ऐसी (वीर्त्सायै असमृद्धये नमः) ईर्ष्या युक्त असमृद्धिके लिये नमस्कार है और (अरातये नमः अस्तु) अदानके लिये दूरसे नमस्कार है ॥ १ ॥

भावार्थ— दान ॥ देवोंका गुण संपत्तिको संभालित करता है, इसलिये यह गुण कुछ मर्यादा तक अलग न हो । परंतु देने योग्य दक्षिणाका दान कम न हो । इस मर्यादा तककी कंजुशी और असमृद्धिका हम आदर करते हैं ॥ १ ॥

यमराते पुरोघृत्से पुरुषं परिराषिणम् । नमस्ते तस्मै कृष्णो मा वृनि व्यथयिर्मम ॥ २ ॥

प्र णो वृनिद्वैवर्कता दिवा नक्तं च कल्पताम् । अरातिमनुप्रेमो वयं नमो अस्त्वरारतये ॥ ३ ॥

सरस्वतीमनुमतिं भगं यन्तो हवामहे । वाचं जुष्टां मधुमतीमवादिषं देवानां देवहूतिषु ॥ ४ ॥

यं याचाम्यहं वाचा सरस्वत्या मनोयुजा । अद्वा तमद्य विन्दतु दत्ता सोमेन वृष्णा ॥ ५ ॥

मा वृनि मा वाचं नो वीर्त्सीरुमाविन्द्यामी आ भरतां नो वयंनि ।

सर्वे मो अद्य दित्सन्तोऽरातिं प्रति हयंत ॥ ६ ॥

पुरोऽप्येष्टसमृद्धे वि ते हेति नयामसि । वेदं त्वाहं निमीवन्तीं नितुदन्तीमराते ॥ ७ ॥

अर्थ— हे (अराते) अदानी ! (यं परिराषिणं पुरुषं पुरोघृत्से) जिस बड़बड़नेवाले पुरुषको तू आगे घरती है (ते तस्मै नमः कृष्णः) तेरे उस पुरुषको हम नमस्कार करते हैं । परंतु (मम वृनि मा व्यथयिः) मेरे मनकी इच्छाको तू पीडा न दे ॥ २ ॥

(मा देवहृता वृनिः) हमारी देवों द्वारा निर्मित इच्छा (दिवा नक्तं च कल्पतां) दिन और रात समर्थ होने । (वयं अरातिं अनुप्रेमः) हम अदानशीलताको प्राप्त हों (अरातये नमः अस्तु) अदानशीलताको नमस्कार होने ॥ ३ ॥

(यन्तः सरस्वतीं अनुमतीं भगं हवामहे) हलचल करनेवाले हम विद्या, सुमति और ऐश्वर्यको पाश जुलते हैं । (देवहूतिषु देवानां जुष्टां वाचं मधादिषं) देवोंके आह्वानके प्रसंगमें देवोंके लिये प्रिय वाणी ही मैं बोलता हूँ ॥ ४ ॥

(यं अहं मनोयुजा सरस्वत्या वाचा याचामि) जिससे मैं उत्तम मनसे युक्त ज्ञानमय वाणीकी मांगता हूँ (तं मद्य वृष्णा सोमेन दत्ता) उसको आज अलोकतां सोमने ही हूँ (अद्वा विन्दतु) अद्वा प्राप्त होने ॥ ५ ॥

(नः वृनि मा) हमारी माँको न कम कर और (वाचं मा वि ईर्त्सीः) वाणीकी भी न रोक । (समी इन्द्यामी नः वृत्तिनि आ भरतां) दोनों इन्द्र और अग्नि हमें धन प्राप्त करावें । (नः दित्सन्तः सर्वे) हमें दान करनेवाले सब तुम (अरातिं प्रति हयंत) अदानशीलताकी विशेषके साथ प्राप्त हो ॥ ६ ॥

हे (असमृद्धे) असमृद्धि ! (परः अप इहि) परे चली जा (ते हेति वि नयामसि) तेरे शास्त्रको हम अलग करते हैं । हे (अराते) अदानशीलता ! (अहं त्वा निमीवन्तीं नितुदन्तीं वेदं) मैं तुझको निर्बल करनेवाली और अंदरसे जुलनेवाली जानता हूँ ॥ ७ ॥

माधार्थ— जिस पुरुषपर उक्त प्रकारकी अदानशीलताका प्रभाव हुआ है उसको भी हम नमस्कार करते हैं, तथापि मेरी मनकी इच्छाको उससे भ्रष्टा न पहुंचे ॥ २ ॥

देवों द्वारा प्रेरित हमारी सदिच्छा दिन और रात बढती रहे । हम उक्त प्रकारकी अदानशीलताको प्राप्त हों ॥ ३ ॥

हम हलचल करनेवाले लोग विद्या, सुमति और ऐश्वर्यकी इच्छा करते हैं । हम सदा प्रियवाणी ही बोलें ॥ ४ ॥

मैं उत्तम सुसंस्कृत मन और ज्ञानमयी वाणीकी चाहता हूँ । उत्तम अद्वा भी हम सबको प्राप्त हो ॥ ५ ॥

हमारी सदिच्छा कम न हो और वाणी न रुके । देव हमें धन दें । दान देनेवाले सब दानी उक्त प्रकारकी अदानशीलताको दूरसे नमस्कार करें ॥ ६ ॥

असमृद्धि दूर चली जावे । तेरे आपातको हम हटाते हैं । मैं जानता हूँ कि असमृद्धिने निर्बलता होती है और अंदरसे ही कष्ट होते हैं ॥ ७ ॥

उत नम्रा वोभ्रवती स्वमया संचसे जन्म । अराते चिचं वीर्त्सन्त्याकृतिं पुरुषस्य च ॥ ८ ॥
 या महती महोन्माना विश्वा आशां व्यानुशे । तस्यै हिरण्यकेश्यै निर्ऋत्या अकरं नमः ॥ ९ ॥
 हिरण्यवर्णा सुभगा हिरण्यकशिपुर्मही । तस्यै हिरण्यद्रापयेऽरात्या अकरं नमः ॥ १० ॥ (७९)

अर्थ— ॥ (अराते) अदानशीलते ! (उत नम्रा वोभ्रवती) और नगी होकर (जन्म स्वमया संचसे) मनुष्यको आलस्यसे युक्त करती ॥ । इस प्रकार (पुरुषस्य चिचं आकृतिं च वि ईर्त्सन्ती) मनुष्यके चित और संकल्पको मलीन करती है ॥ ८ ॥

(या महती महोन्माना) जो बड़ी और विशाल होनेके कारण (विश्वा आशा व्यानुशे) सब दिशाओंमें फैली है । (तस्यै हिरण्यकेश्यै निर्ऋत्ये) उस सुवर्णके समान बालबाली विपत्तिके (नमः अकरं) नमस्कार करते हैं ॥ ९ ॥
 (हिरण्यवर्णा सुभगा) सुवर्णके समान वर्णवाली, ऐश्वर्यवाली (महती हिरण्यकशिपुः) बड़ी सुवर्ण धरवाली है (तस्यै हिरण्यद्रापये अरात्यै) उस सुवर्णके बर्षासे आच्छादित अदानशीलताके लिये (नमः अकरं) नमस्कार करता है ॥ १० ॥

भावार्थ— ईज्जी मनुष्यको नंगा बनाती और आलसी बनाती है । और मनुष्यके चित और संकल्पको मलीन करती है ॥ ८ ॥

यह बड़ी विशाल है और सर्वत्र फैली है । उस सुवर्णके समान रंगवाली विपत्तिके लिये दूरसे ही नमस्कार है ॥ ९ ॥
 सुवर्णके समान सुंदर, ऐश्वर्यवाली, सुवर्णके आभूषणवाली ॥ अदानशीलताको त्याग दूरसे नमन करते हैं ॥ १० ॥

विपत्तिपूर्ण सम्पत्ति ।

आपत्तिपूर्ण विपत्ति और संपत्तिमय विपत्ति, ऐसी दो प्रकारकी विपत्तियाँ हैं । इनमेंसे बहुततः दोनों निंदनीय ही हैं, परंतु पहिलीका सर्वप्रथम निषेध और दूसरीका कुछ नियमोंसे निषेध वैदिक किया है । आपत्तिपूर्ण विपत्ति वह है कि जो परिपूर्ण निर्धनताके साथ अनन्त आपत्तियाँ लगी रहती हैं । यह अवस्था तो पुरुषार्थके साथ दूर करनी चाहिये । परंतु दूसरी जो संपत्तिमय विपत्ति है, जिसकी मायामि 'कंजूसी' कहते हैं, इस अवस्थामें मनुष्यके पास संपत्ति तो विपुल रहती है; परंतु दान न करनेके कारण परम विपुल धन होते हुए भी इसकी दियति बगाल जैसी होती है । यह भी अवस्था दूरसे ही नमस्कार करने योग्य है । और इसीका वर्णन इस सूक्तमें किया है ।

पाठक ऐसे मनुष्यकी कल्पना अपने मनमें करें कि जो बड़ा धनी है, परंतु अत्यंत कंजूस है, अर्थात् आवश्यक धर्मकृत्यके लिये भी दान नहीं देता है । ऐसा मनुष्य संपत्तिमय विपत्तिसे घेरा हुआ होता है, इसका वर्णन इस सूक्तके नवम और दशम मंत्रमें किया है । जो पाठक इन दोनों मंत्रोंका आशय ठीक प्रकार समझेंगे, उनको इस सूक्तका तात्पर्य समझनेमें कोई कठिनाता न होगी ।

नवम मंत्रमें (हिरण्यकेशी निर्ऋती) सोनेके बालोंवाली विपत्तिका वर्णन है । अहा बालबाली सुवर्ण भरा है, ऐसी ॥ धनमय निर्धनता है । इसीको धन पास होते हुए निर्धन कहा जाता है । इसीका और वर्णन दशम मंत्रमें देखिये—

हिरण्यवर्णा, सुभगा, हिरण्यकशिपुः महती,
 हिरण्यद्रापी, अरातिः । (मं. १०)

' सोनेके वर्णसे युक्त, उच्च मानववती, सोनेके शरीरसे युक्त, बड़ी और सोनेके कपड़े ओढ़ी अदानशीलता यह है । ' जिस धनीके पास सोना, चांदी विपुल है, अन्यान्य ऐश्वर्य जितना चाहिये उससे भी अधिक है, हर एक स्थानपर सोनेके ढेर लगे हुए हैं, घरमें कपड़े, कर्तल और अत्यान्य आभूषण भी सुवर्णकी ही बने हैं, ऐसे महाधनी पुरुषके अंदर जो दान न देनेका भाव रहता है उसका नाम ' धनयुक्त निर्धनता ' है । निर्धन मनुष्य दान न देवे तो वह उसका न देना समर्थनीय है, क्योंकि उसके पास देनेके लिये कुछ भी नहीं है, परंतु जो मनुष्य संपत्तिसे लदा हुआ होनेपर भी सत्कर्मके लिये उचित दान नहीं देता, उसको तो दूरसे ही (नमः अकरं) मं. १०) नमस्कार करना चाहिये । उसके पास भी जाना योग्य नहीं है । इस प्रकारकी धनमयी विपत्ति बहुत स्थानोंमें दिखाई देती है, इसी विषयमें नवम मंत्रमें कहा है—

या मदती महोष्माना विश्वा आशा व्यानशे ।

(म ९)

‘यह सपत्तिमयी विपत्ति बन्धी विशाल है और सब दिशाओंमें व्याप्त है ।’ अर्थात् कोई दिशा इससे खाली नहीं है । हर एक दिशामें इस सपत्तिमयी विपत्तिमें डूबे हुए लोग होते हैं । कोई गांव इससे खाली नहीं है । अपनी शक्तिसे अत्यधिक दान देनेवाले अथवा जनताकी भलाईके लिये आत्मसर्वस्वका पूर्णत्या समर्पण करनेवाले उदारवादी दाना महान्या योके ही होते हैं । परन्तु बहुत अवयदान करनेवाले अथवा विलुप्त दान न देनेवाले लोग हा बहुत होते हैं । इसलिये नवम मन्त्रमें कहा कि ‘यह दानहीनता बन्धी विशाल और सर्वत्र उपस्थित है ।’ कोई नगर इससे खाली नहीं है । प्रशस्त कर्म करनेके लिये सनकी याचना करनेवाले धर्मसेवक किसी भी नगरमें जायें, वहाँ इस प्रकारके समभाव होते हुए या मिथेनके समान व्यवहार करनेवाले लोग ही उनकी चारों ओर दिखाई देंगे । इस कजूषीसे क्या होता है देखिये—

कंजूसीसे गिरावट ।

नम्रा योभुवती स्वयया जगं लक्षते ॥

भरातिः पुरुषस्य चित्तं भाङ्गति च वीरल्यन्ती ॥

(म ८)

‘यह कजूषी स्वयं मनी रहनेके समान लोगोंकी भी नैवा बना देती है । और उनकी आलसी भी बना देती है । यह कजूषी मनुष्यके चित्त और सकलकी मलिन कर देता है ।’ उदारचित्त दानी पुरुष जैसा सदा प्रसन्नचित्त रहता है, और सकलकी चारों ओर मित्र मिलते हैं, उस प्रकार अदानी कजूसका नहीं है, वह सदा आलसी होता है और उसका चित्त और सकल मलिन होता है । उसमें कभी प्रसन्नता नहीं होती । यह कितनी हानि है, इसका विचार पाठक करें और इस कजूषीसे बचनेका प्रयत्न करें । क्योंकि यह मनुष्यकी मनुष्यत्वे की गिरा देती है । इसलिये अष्टम मन्त्रमें कहा है—

असमृद्धे ! पर अपेक्षि । ते हेति विनयामसि ।

भराते ! अहं त्वा निमीवन्तीं नितुदन्तीं वेद ।

(म ७)

‘हे असमृद्धि ! इस इत का । तेरे लक्ष हम इस इत्या देते हैं । मैं खुब जानता हू कि तू लोगोंको निर्वैक बनानेवाली और अन्दरसे दुःख देनेवाला है ।’ वस्तुतः यह दानहीनता ऐसी कष्ट देनेवाली है इसलिये इसको दृढ़ता देना चाहिये । किसीकी भी इसके आशय नहीं होना चाहिये । क्यों कि यह निर्वैकता

७ (अर्थमें भाष्य, काण्ड ५)

बनानेवाली और आंतरिक कष्ट देनेवाली है । इसीसे मनुष्य गिर जाता है । इसलिये कहा है कि—

भरातिं प्रतिद्वयंत (म ६)

‘कजूसका विरोध करो ।’ विरोध करके अपने अंदर कजूषी न रहे ऐसी व्यवस्था करो । और अपने अंदर—

अथ सर्वे दिस्तन्ता । (म ६)

‘आज सब ही दान देनेमें लसुक होंगे ।’ कोई कजूस अपने अंदर न रहे । समान ऐसे उदारचित्त दानी महाशयोसे युक्त होंगे और कमा कजूसोंसे युक्त न होंगे ।

हारिक दृष्ट्या

हमारी हार्दिक इच्छा क्या होनी चाहिये, इस विषयमें विचार करनेके समय निम्नलिखित मंत्रभाग हमारे धम्ममुख आ जाता है ।

१ यन्त सरस्वतीं अनुमतीं भगं हयामहे ।

(म ४)

२ शुभां मधुमतीं वाच अवाधिम । (म ५)

३ सरस्वत्या मनोजुजा वाचा य वाचामि

त अथ भद्रा चिन्दन्तु । (म ५)

‘(१) हम प्रगतिका प्रयत्न करनेवाले लोग विद्या, सुमति और प्रेक्ष्यसे चाहते हैं । (२) हम सेवन करने योग्य मीठी बात ही चाहते हैं । (३) विद्या और सुविचारसे युक्त सुसंस्कृत वाचासे जिसके पाठ हम प्राप्ति हैं, उसमें देनेकी धृष्टता होवे ।’ वास्तवमें हम चाहते हैं कि हम सबको विद्या, सुबुद्धि और सपत्ति प्राप्त हो । हम इसीलिये मधुर वाचासे बोलते हैं । हम श्रेष्ठ सत्कर्म करना चाहते हैं इन कर्मोंके लिये जिसके पाठ बनायाकी याचना करेंगे उसमें देनेकी बुद्धि बने । इस प्रकारके दानसे जनताकी भलाईके प्रशस्ततम कर्म किये जाते हैं, जिससे सबका उदार होता और सबका यश बढ़ता है । तथा—

१ नः देवकृता यनिः विद्या नक्त वर्धताम् ।

(म ३)

२ नः यनिं वाच मा घोर्त्सीः । (म ६)

‘देवीं द्वारा बनाया हमारा यह अदामयी बुद्धि दिनरात बढ़ और (२) इस अदामयियुक्त वाणीमें पढ़ाव न होवे ।’ अर्थात् दानबुद्धि, परोपकारका भाव और आत्मसर्वस्व समर्पणकी धृष्टता हममें स्थिर रह और बढ़ । धर्मबुद्धि परस्परकी सहायता करते हुए हम उन्नतिकी प्राप्ति हों ।

यहाँतक हम सूफके आठ मंत्रोंका विचार हुआ । इससे पाठ

कौहो पता लग सकता है, कि इस सूक्तका मुख्य उपदेश क्या है । अदानशीलता अपना केजुसीका स्तोत्र करनेका विचार इसमें नहीं है; प्रत्युत मनुष्योंको हानिकारक केजुसीसे निकालकर उच्चता स्थापन करनेवाले धर्मापूर्ण दानशूरताकी ओर ले जाना ही इस सूक्तको अभीष्ट है ।

प्रथम मन्त्रमें जो अदानशीलताको दूखे नमन किया है । जो केजुसी (दक्षिणां मा रक्षीः) दान देनेमें क्षति उत्पन्न नहीं करती, अर्थात् दान देनेके लिये निकाला हुआ धन फिर अपनी सद्कर्मों, बद् नहीं करती, अर्थात् अपनी योग्यताके योग्य दान देती है वह गुरी नहीं है, उस संप्रदशुचिसे (आ भद्र) अपने पास धन भर ले और खजाना जिस प्रमाणसे मेरे उस प्रमाणसे दान भी दे । परन्तु जो (अराति) केजुसी असमृद्धि कष्टालाताका प्रदर्शन करती है और (घोरिर्सा) मलिनता, दुष्क व्यवहार कराती है, वह हानिकारक है । यह

प्रथम मन्त्रका भाव मननीय है । इसका भाव यह है कि योग्य प्रमाणसे संप्रदश किया जाय और उचित दान भी दिया जाय । जो केजुसी कष्टालके समान दिखती है वह हानिकारक है । धन पास होते हुए भी कंगालके समान व्यवहार करनेकी युक्ति बहुत हानिकारक है । मनुष्यमें चाहे बहुत भीराम न हो, परन्तु धन होते हुए भी कंगाल भैसी दृष्टि तो रहनी नहीं चाहिये ।

इस प्रकार इस सूक्तका आशय है । यद्यपि इस सूक्तमें अदानशीलताको नमन किया है, तथापि वह उस दृष्टिको पुर करनेके लिये हो है । इस दृष्टिसे विचार करनेसे इस सूक्तमें बड़ा गभीर आशय है यह बात पाठकोंके मनमें आ जायगी । यह सूक्त बड़ा कठिन है, सहज समझमें आने योग्य सुगम नहीं है । तथापि जो पाठक इस स्पष्टीकरणमें दृष्टांशी रीतिसे इसका मनन करेंगे, वे इस सूक्तका आशय जान सकते हैं ।

शत्रुको दवाना ।

(८) शत्रुनाशनम् ।

(अग्निः— अथर्वा । देयता — क्षान्तादैष्यं, अग्निः, विश्वे देवाः, इन्द्रः ।)

वैकङ्कतेनेष्मेन देवेभ्य आर्ज्यं वह ।

अग्ने तौ इह मादय सर्व आ यन्तु मे हव्यम्

॥ १ ॥

इन्द्रा याहि मे हवमिदं करिष्यामि तच्छृणु ।

इम ऐन्द्रा अतिसरा आर्कृति सं नमन्तु मे ।

तेभिः शक्रेम वीर्ये जातवेदस्तन्वाग्निन्

॥ २ ॥

अर्थ— हे अग्ने (वैकङ्कतेन इष्मेन) धृवा इक्षके इष्मन्ते (देवेभ्यः आर्ज्यं वह) देवोंके लिये दूत पहुँचा । और (तान् इह मादय) उनको यहाँ प्रत्यक्ष कर, वे (सर्वे) सब (मे हव्यं आ यन्तु) मेरे यज्ञमें आवे ॥ १ ॥

हे इन्द्र ! (मे हव्यं आ याहि) मेरे यज्ञमें आ पहुँच । जो (इदं करिष्यामि तत् शृणु) यह प्रार्थना मैं करूँगा, वह शृणु । (इमे ऐन्द्रा अतिसरा) ये इन्द्रसंबंधी अग्रगामी पुत्र (मे आर्कृति सं नमन्तु) मेरे संकल्पके अनुकूल झुकें । हे (तन्वू-वाग्निन् जातवेद) शरीरको यज्ञमें करनेवाले ज्ञानवान् । (तेभिः शक्रेम वीर्ये) उन प्रयत्नोंसे वीर्यकी प्राप्ति हम कर सकें ॥ २ ॥

भावार्थ— अग्नि इस यज्ञमें देवोंके लिये दूतकी आहुतिवाी पहुँचाने और यहाँ देवोंको आनन्दित करे, जिससे सब देव सतोषसे मेरे यज्ञमें आते रहें ॥ १ ॥

हे इन्द्र ! तू मेरे यज्ञमें आ और जो मैं प्रार्थना करता हूँ, वह श्रवण कर । ये जो इन्द्रके संबन्धमें कार्य करनेवाले हैं, वे मेरे अनुकूल कार्य करें । हे शरीरको बच करनेवाले ज्ञानी । उनसे हमको वीर्य प्राप्त होवे ॥ २ ॥

यदुसावृष्टतो देवा अदेवः संशिकीर्यति ।

मा तस्याग्निर्हव्यं वाक्षीद्वर्षं देवा अस्य मोषं शुर्ममेव हवमेतन् ॥ ३ ॥

अति धावतातिसरा इन्द्रस्य वर्षसा हत ।

अवि वृक्ष इव मधीतु स वो जीवन्मा मौचि प्राणमस्यापि नक्षत ॥ ४ ॥

यममी पुरोदधिरे ब्रह्माणमपभूतये ।

इन्द्र स ते अघस्पदं तं प्रत्यस्यामि मृत्यवे ॥ ५ ॥

यदि प्रेयुर्देवपुरा ब्रह्म वर्माणि चक्रिरे ।

तनुपानं परिपाणं कृष्णाना यदुपोचिरे सर्वं तदरसं कृधि ॥ ६ ॥

यानसावतिसराश्चकार कृणवन् यान् ।

त्वं तानिन्द्र वृत्रहन्प्रतीचः पुनरा कृधि यथासं तृणहां जनम् ॥ ७ ॥

अर्थ— हे (देवाः) देवो ! (असौ अ-देवः सन्) वह देवता रहित होकर (अमुतः यत् चिकीर्यति) बहसि जो कुछ घात करना चाहता है, (तस्य हव्य आग्निः मा वाक्षीत्) उसका हव्य अग्नि न पहुँचावे । (देवाः अस्य हव्यं मा उपगुः) देव भी इसके यज्ञमें न आवें । प्रयुत (यम एव हव्यं पतन) मेरे ही यज्ञमें आवें ॥ ३ ॥

हे (अतिसराः) अग्रगामी पुरुषो ! (अति धावत) वेगसे दौड़ो । (इन्द्रस्य वर्षसा हत) इन्द्रके वचनसे मारो । (अवि वृक्ष इव मधीत) जैसे मेढकी मेढिया मारता है, उस प्रकार शत्रुको मच डालो । (सः जीवन्) वह शत्रु जीता हुआ (सः मा मौचि) तुम्हारेसे न छूट जावे । (अस्य प्राणं अपि नक्षत) इसके प्राणको भी बांध डालो ॥ ४ ॥

(अमी यं ब्रह्माण) ये जिस ज्ञानीकी (अपभूतये पुर. दधिरे) अवनतिके लिये ही आगे धर देते हैं । हे इन्द्र ! (सः ते अघस्पदः) वह तेरे पाँवके नीचे होवे, (तं मृत्यवे प्रत्यस्यामि) उसको मृत्युके लिये फेरता हूँ ॥ ५ ॥

(यदि देवपुराः प्रेयुः) जो शत्रुओंमें देवोंके नगरीपर चढ़ाई की है और उन्होंने (ब्रह्म वर्माणि चक्रिरे) ज्ञानको ही अपना कवच बनाया है, और (तनुपानं परिपाणं कृष्णानाः) शरीरखक खावन भी जो बनाते हुए (यत् उप ऊचिरे) जो कुछ कहते हैं (सर्वं तत् अरसं कृधि) वह सब नीरस करो ॥ ६ ॥

(असौ यान् अतिसरान् चकार) इसने जिनको अग्रगामी बनाया था और (च यान् कृणवन्) जिनको अमी बनाया है । हे (वृत्रहन् इन्द्र) शत्रुनाशक इन्द्र ! (त्वं तान् पुनः प्रतीचः आ कृधि) तू उनको पुनः प्रतिगामी कर (यथा समं जनं तृणहान्) जिससे उस जनसमूहको हम मार डालें ॥ ७ ॥

भावार्थ— हे देवो ! जो वस्तुतः प्रयुक्ती अग्नि न करता हुआ जो कुछ अन्य कर्म करना चाहता है, उसकी आहुतियाँ अग्नि में देवोंके न पहुँचावे और देव भी इसके यज्ञमें न आवें । परन्तु वे मेरे यज्ञमें आवें ॥ ३ ॥

हे अग्रगामी पुरुषो ! वेगसे शत्रुपर हमला करो । इन्द्रकी आज्ञासे शत्रुका वध करो । जैसे मेढिया मेढकी मारता है, उस प्रकार तुम शत्रुको मार डालो । शत्रुके प्राण लो । कोई शत्रु तुम्हारे हाथसे न बच पावे ॥ ४ ॥

ओ शत्रु अपने अन्दरके विद्वान् पुरुषको भी अवनतिके कार्यमें ही लगा देते हैं, उनकी अघोपति होवे, मैं तो उसको मृत्युके लिये समर्पित करता हूँ ॥ ५ ॥

ओ देवोंके नगरीपर शत्रुओंने चढ़ाई की है, और अपनी शरीरखका लिये कवचपदिके द्वारा अच्छी तैयारी की है, तथा अपने सब शानको भी इस युद्धकर्ममें ही लगा दिया है, ऐसे शत्रुका वध सब प्रयत्न विफल होवे ॥ ६ ॥

ओ शत्रु अपने वीरोंको अग्रगामी करके हमला करते हैं, वे शत्रुके प्रपत्न लकटे हो जावें, जिससे सब शत्रुओंको हम मार डालें ॥ ७ ॥

सूर्यो मे चक्षुर्वीर्यं प्राणोऽन्तरिक्षमात्मा पृथिवी शरीरम् ।

अस्तुतो नामाहमयमस्मि स आत्मानं नि दधे द्यावापृथिवीभ्यां गोपीधाय ॥ ७ ॥

उदायुरुद्धलमुत्कृतमुत्कृत्यामुन्मनीपासुर्दिन्द्रियम् ।

आयुष्कृदायुष्पत्नी स्वधावन्तौ गोपा मे स्तं गोपायतं मा ।

आत्मसदौ मे स्तं मा मां हिंसिष्टम्

॥ ८ ॥ (८२)

(१०) आत्मरक्षा ।

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — वास्तोष्पतिः ।)

अश्मवर्म मेऽसि यो मा प्राच्यां दिशोऽघायुरभिदासात् । एतत्स श्रेच्छात् ॥ १ ॥

अश्मवर्म मेऽसि यो मा दक्षिणाया दिशोऽघायुरभिदासात् । एतत्स श्रेच्छात् ॥ २ ॥

अश्मवर्म मेऽसि यो मा पृथीच्या दिशोऽघायुरभिदासात् । एतत्स श्रेच्छात् ॥ ३ ॥

अश्मवर्म मेऽसि यो मोर्धाच्या दिशोऽघायुरभिदासात् । एतत्स श्रेच्छात् ॥ ४ ॥

अश्मवर्म मेऽसि यो मा ध्रुवाया दिशोऽघायुरभिदासात् । एतत्स श्रेच्छात् ॥ ५ ॥

अश्मवर्म मेऽसि यो मोर्ध्वाया दिशोऽघायुरभिदासात् । एतत्स श्रेच्छात् ॥ ६ ॥

अश्मवर्म मेऽसि यो मा दिशामन्तर्द्वेभ्योऽघायुरभिदासात् । एतत्स श्रेच्छात् ॥ ७ ॥

अर्थ— (सूर्यः मे चक्षुः) सूर्य मेरा चक्षु है (घातः प्राणः) वायु प्राण है, (अन्तरिक्षं आत्मा) अन्तरिक्ष आत्मा है और (पृथिवी शरीरः) पृथिवी मेरा शरीर है । (अस्तुतः नाम अयं अहं अस्मि) अमर नामवाला यह मैं हूँ । (द्यावापृथिवीभ्यां गोपीधाय) द्यावापृथिवी द्वारा सुरक्षित होके लिये (स्तः आरमानं निदधे) वह मैं अपने आपको नि.शेष देता हूँ ॥ ७ ॥

मेरी (आयुः उत) आयु उत्तम, (बलं उत) बल उत्तम, (कृतं उत) किया हुआ कर्म उत्तम, (कृत्यां उत) काटनेकी शक्ति उत्तम, (मनीषां उत) बुद्धि उत्तम, (इन्द्रियं उत) इन्द्रिय उत्तम होवे । (आयुष्कृत् आयुष्पत्नी) आयुकी इन्द्रि बरनेवाली और जीवनका पालन करनेवाली तथा (स्वधावन्तौ) अपनी धारकशक्ति बढानेवाली तुम दोनों द्यावा-पृथिवी ! (मे गोपा स्तं) मेरे रक्षक होओ । (मा गोपायतं) मेरी रक्षा करो । (मे आत्मसदौ स्तं) मेरी आत्मा मे रक्षनेवाले हो और (मा मा हिंसिष्टं) मेरा कमी बिनाश न करें ॥ ८ ॥

भावार्थ— सूर्य ही मेरी आँख, वायु मेरा प्राण, अन्तरिक्ष मेरा अन्तःकरण, और पृथ्वी मेरा स्थूल शरीर बना है । मैं अमर और अदम्य हूँ । तुलोक और पृथिवी लोक मेरी रक्षा करते हैं, इसलिये मैं अपने आपको उनके आधीन कर देता हूँ ॥ ७ ॥

मेरी आयु, शक्ति, कियाशक्ति, काटनेकी शक्ति, मननशक्ति इन्द्रियशक्ति, आदि शक्तियाँ उत्तम अवस्थामें रहें । आयु देने-वाली तथा जीवनका पालन करनेवाली और धारकशक्तिसे युक्त दोनों द्यावापृथिवी मेरी रक्षा करें, मे दोनों मेरे अंदर रहकर मेरी रक्षा करें और कभी मेरी शक्ति क्षीण न करें ॥ ८ ॥

बृहता मन उप ह्ये मातरिभ्यना प्राणापानौ । सूर्याचक्षुरन्तरिक्षाच्छ्रोत्रं पृथिव्याः शरीरम् ।

सरस्वत्या वाचमुप ह्यामहे मनोयुजा

॥ ८ ॥ (९७)

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

अर्थ— (मे अश्मवर्म अस्ति) मेरा पत्थरका हड कवच तू है । (यः मयायुः) जो पाणी (प्राच्याः, दक्षिणायाः, प्रतीच्याः, उदीच्याः, ध्रुवायाः, दिक्षां अन्तर्बैज्ञान्यः) पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ध्रुव, ऊर्ध्व और इन दिशाओंके मध्यके प्रदेशोंसे (मा अभिदासात्) मेरा नाश करे, (सः पतन् श्रच्छात्) यह स्वयं इस विनाशको प्राप्त होवे ॥ १-७ ॥

(बृहता मन उप ह्ये) बड़े ज्ञानके साथ मनको मैं मानता हूँ । (मातरिभ्यना प्राणापानौ) वायुसे प्राण और अपान, (सूर्यात् चक्षुः) सूर्यसे आँख, (अन्तरिक्षात् श्रोत्रं) अन्तरिक्षसे कान, (पृथिव्याः शरीरं) पृथिवीसे शरीर, (मनोयुजा सरस्वत्या वाचं) मननसे युक्त विद्योंके साथ वाणीको (उप ह्यामहे) मानती है ॥ ८ ॥

भावार्थ— यह मेरा कवच है । जो पाणी मेरे ऊपर सब दिशा उपदिशाओंसे हमला करके मेरा नाश करना चाहता है, यह स्वयं नष्ट होवे ॥ १-७ ॥

मुझे ज्ञानयुक्त मन, वायुसे प्राण, सूर्यसे चक्षुः, अन्तरिक्षसे श्रोत्र, पृथ्वीसे स्थूल शरीर और मननशक्तिसे संयुक्त विद्योंके साथ उत्तम वाणीको चाहता हूँ, इनकी मुझे प्राप्ति होवे ॥ ८ ॥

आत्मिक शक्ति ।

अपने अन्दर आत्मिकशक्तिका विकास करनेके लिये जिन विरोध विचारोंकी चारणा अपने मनके अंदर करना आवश्यक है, वह चारणा इन दो सूक्तोंमें कही है । नवम और दशम इन दोनों सूक्तोंका ऋषि ब्रह्मा है और देवता वासुदेव्यति है । अर्थात् ये दोनों एक ही विषयके सूक्त हैं, इसलिये इनका मनन भी साथ साथ ही करते हैं ।

नवम सूक्तके पहिले छ मंत्र, वस्तुतः ये तीन ही मंत्र हैं और बुझाया जानेछे छ. बने हैं, पृथिवी, अन्तरिक्ष और सुलोक इन तीनों लोकोंके लिये स्काहा अर्थात् (सु+माहा) उत्तम शब्दों द्वारा प्रशंसा कही है । सुलोकमें सूर्य, नक्षत्र आदि हैं, अन्तरिक्षमें इन्द्र, वायु, वेद, विद्युत् आदि हैं और पृथ्वीपर धान्य, जल आदि अनंत पदार्थ हैं, जिनका उपयोग मनुष्य करता है और सुखी होता है । इस कारण ये तीन लोक और इनमें रहनेवाले अनंत पदार्थ मनुष्यके द्वारा प्रशंसा करने योग्य हैं । क्योंकि इनके बिना मनुष्य अविपत्त ही नहीं रह सकता, अतः ये प्रशंसा करने योग्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है ।

इन तीनों लोकोंके अंदर रहनेवाले सभी पदार्थ इस प्रकार मनुष्यके लिये उपकारक हैं अतः एव मनुष्यके प्रशंसाके लिये योग्य हैं । यह जानकर इनको अपने अंदर देखना चाहिये, अर्थात् ये मेरे अंदर आकर रह रहे हैं और मेरी शक्तिको बढ़ाते हैं तथा प्रकाशित करते हैं । यह मान मनमें धारण करनेको सप्तम मंत्रने कहा है । इस मंत्रका आशय यह है—

'सूर्य मेरा आँख हुआ है, वायु मेरा प्राण बना है, अन्तरिक्ष लोक मेरा अन्तःकरण बना है, और पृथिवीसे मेरा स्थूल शरीर बना है । (मं. ७)' यह सप्तम मंत्रका कहना है । देखिये, इस प्रकार सुलोकका सूर्य, अन्तरिक्षलोकका वायु, और पृथिवी-लोकके पदार्थ क्रमशः मेरे आँख, प्राण और स्थूल शरीरमें आकर रह रहे हैं, इस प्रकार मेरा साक्षात् संबन्ध इन तीनों लोकोंके साथ है, इन तीनों लोकोंके अंश आकर मेरे शरीरमें रह रहे हैं, अथवा इनका अवतार मेरे शरीरमें हुआ है । इस बातका विचार करनेसे अपनी आत्मशक्तिकी कल्पना सहजहीमें हो सकती है, वही बात आर्यवेदेके अन्य मंत्रोंमें भी कही है, देखिये—

सूर्यश्चक्षुर्वातः प्राणं पुरुषस्य पिबोजिरे ।

अथास्थेतरमात्मानं देयः प्रायच्छन्नमये ॥

अथर्व. ११।८ (१०) ११

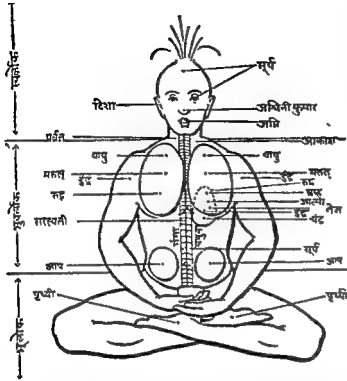
'सूर्य और वायु ये क्रमशः पुरुषके आँख और प्राणमें विभक्त हुए हैं, इसी प्रकार इसके इतर आत्मभागोंको इतर देवोंने दिया है ।' अतः कहते हैं कि—

तस्माद्वै विद्वान् पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते ।

सर्वा हास्मिन्देवता गावो गोष्ठ इयासते ।

अथर्व. ११।८ (१०) १२

'इसीलिये ज्ञानी इस पुरुषको ब्रह्म मानता है, क्योंकि सब देवताएँ इसमें बैठी रहती हैं, जैसी गोशालामें गेवें रहती हैं ।' इस मंत्रमें तो सभी देवताएँ मनुष्यके शरीरमें विविध अवयवोंमें रहती हैं, ऐसा कहा है । पूर्वोक्त मंत्रोंमें कुछ देवताओंके यहाँका

शरीरमें देवोंके निवासस्थान

निवासका वर्णन किया है, और इस अंगमें कहा है कि सब देवताएं यहाँ रहती हैं, अर्थात् अन्य देवताओंका पता मननसे लगाना चाहिये । यह मनन करके उपनिषदोंमें कुछ अन्य देवताओंका भी स्थान निर्देश किया है, वह मनोरंजक विषय अब देखिये—

अग्निर्वाग्भूत्या सुखं प्राविशत्, वायुः प्राणो भूत्या नासिके प्राविशत्, आदित्यश्चक्षुर्भूत्वाक्षिणी प्राविशत्, दिशः श्रोत्रे भूत्या कर्णौ प्राविशत्, ओपधियनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशन्, चन्द्रमा मनो भूत्या हृदयं प्राविशत्, सूर्युरपानो भूत्या नाभिं प्राविशत्, आपो रेतो भूत्या शिखं प्राविशत् ॥ ऐ. व. १।२।४

‘अग्नि वाणी बनकर मुखमें घुसी, वायु प्राण बनकर नाकमें प्रविष्ट हुआ, सूर्य आँख बनकर नेत्रमें रहने लगा, दिशाएं कान बनकर कानके स्थानपर रहने लगीं, औषधि और वनस्पतियाँ लोम बनकर त्वचामें प्रविष्ट हो गईं, चन्द्रमा मन बनकर हृदयमें घुसा, सूर्य अपान होकर नाभिमें रहने लगी, जल रेत बनकर शिखमें प्रविष्ट हुआ ।’ इस प्रकार अन्यान्य देवताएं अन्यान्य स्थानोंमें रहने लगीं । यह है अपने शरीरमें

देवताओंका निवास । यहाँ देवताएं रहती हैं, इसलिये इस शरीरको ‘देवोंका मन्दिर’ कहते हैं बाह्य स्थितिमें बड़े बड़े सूर्यादि देव हैं, उनके अंश बीजरूपसे यहाँ अपने शरीरमें आ गये हैं और इन्हीं अंशोंके बड़े विस्तृत देव फिर बनते हैं, इस विषयमें निम्नलिखित उपनिषद्बचन देखिये—

मुखाद्वाग्वाचोऽग्निः, ... नासिकाभ्यां प्राणः प्राणाद्वायुः, ...

अक्षिभ्यां चक्षुश्चक्षुष आदित्यः,

... कर्णाभ्यां श्रोत्रं श्रोत्रादित्यः,

... त्वचो लोमानि लोमभ्य

ओपधियनस्पतयः, ... हृदया-

मनो मनस्तश्चन्द्रमाः, ... नाभ्या

अपानोऽपानान्मृत्युः, शिखादितो

रेतसः आपः ॥ ४ ॥ ऐतरेय वप. १।१

‘मुखसे वाणी, वाणीसे वाचा; ... नासि-

कासे प्राण, प्राणसे वायु; ... आँखोंसे चक्षु,

चक्षुसे सूर्य; ... कानोंसे श्रोत्र, श्रोत्रसे

दिशाएं; ... त्वचासे लोम, लोमोंसे ओषधि-

वनस्पतियाँ; ... हृदयसे मन, मनसे चन्द्रमा, ... नाभिसे

अपान और अपानसे मृत्यु; ... शिखनसे रेत और रेतसे जल

हुआ ।’

इन दोनों बचनोंमें पाठक तुलना करके देखेंगे, तो उनको पता लग जायगा कि पहिलेमें बृहत् देवताओंसे अपने अन्दरके सूक्ष्म देव होनेका वर्णन है और दूसरेमें इन सूक्ष्म अंशोंसे फिर बृद्धि होकर बड़े देव बनेका वर्णन है । जिस प्रकार मनुष्यके शरीरसे बीर्यबिन्दु उत्पन्न होता है और फिर इस बीर्य-बिन्दुसे मनुष्य शरीर बनता है, उसी प्रकार संकोच-और विस्तार यही भी होता है । अस्तु ।

मनुष्यके अंदर सूर्यादि सब देवोंकी शक्तियाँ हैं यह बात यहाँ मनुष्यके स्मरणमें रखनी चाहिये । मैं तुच्छ नहीं हूँ, परंशु मैं सब ही शक्तियोंसे युक्त हूँ कि जिनसे युक्त परमात्मा है । मेरी शक्तियाँ अंशरूप हैं और उसकी पूर्णरूप हैं । अर्थात् शक्तियाँ मेरे शरीरमें हैं, जिनका विकास धर्माभिप्रायसे करना है । यह सप्तम मंत्रका आशय है, यह मंत्र मनुष्यको एक विशेष ही शक्ति दे रहा है । पाठक, इसका अनुभव अपने मनमें करें । इस शक्तियों अपने अन्दर देखनेके बाद ही कहा जाता है कि—

अयं अहं अस्तुत नाम अस्मि । (म ७)

‘यह मैं अमर अथवा अदम्य शक्तिसे युक्त हूँ’ पाठक इसका विचार करे । अपने अन्दर इतनी शक्ति है और मैं अमर हूँ, शरीरनाश होनेसे मैं नष्ट नहीं होता । जिस प्रकार परमात्मा ‘अ-मर’ है, उसी प्रकार आत्मदृष्टिसे मैं भी ‘अ-मर’ हूँ । यह विश्वास इस मन्त्रने दिया है । पाठक ही अनुमन करें कि इस विचारकी मनमें धारण करनेसे कितना आत्मिक बल बढ़ता है । वेदकी शिक्षा आत्मिक बल बढ़ाती है और अपनी शक्तियोंका ज्ञान कराती है, वह बात इस प्रकार है । जब यह मनुष्य इस प्रकार आत्मशक्तिका अनुमन करता है, तब जगत्के लिये अपने आपका समर्पण करता है—

आत्मानं यावापृथिवीर्वायुं गोपीद्याय नि द्ये ।

(म ७)

‘मैं अपने आपको यावा पृथिवीके लिये रक्षक अर्घ्य दता हूँ ।’ इस प्रकार सब जगत् इसकी रक्षा करता है, सब विद्यसे जो सुरक्षित होता है, वह निर्भय होकर विचरता है । इसी निर्भयतासे उसकी उन्नति होती है । इसके पश्चात् वह जितना अधिक आत्मसमर्पण करता है, उतना अधिक बल प्राप्त करता है । इसरीतिसे ‘आयु, बल, शक्ति, कर्म, बुद्धि, इन्द्रिय आदिकी शक्तियाँ उत्कृष्टतम हो जाती हैं ।’ (म ८) यह उसकी शक्तिका विकास है । ‘इस प्रकार अब देनेवाले दोनों लोक इसकी पूर्ण रक्षा करते हैं ।’ (म ८) ये लोक वस्तुतः —

यहाँ द्वितीय अनुषाक समाप्त ॥ १ ॥

श्रेष्ठ देव ।

(११) संपत्कर्म ।

(अग्नि — अथर्वा । देवता — वरुण (प्रश्नोत्तरम्) ।)

कथं महे असुरायान्वीरिह कथं पित्रे हरये त्वेपनृन्मणः ।

पृथिं वरुण दक्षिणां ददावान्युनर्मघ त्वं मनसाचिकित्सीः

॥ १ ॥

अर्थ— (महे असुराय कथं अन्वयीः) महान् शक्तिवान्के लिये तुमने किस प्रकार और क्या कहा ! और (त्वेपनृन्मणः इह हरये पित्रे कथं) स्वयं तेजस्वी होते हुए तुमने यहाँ दुःख द्रव्य करनेवाले पिताके लिये भी किस प्रकार और क्या कहा ! हे (वरुण) श्रेष्ठ प्रभो ! हे (पुनर्मघ) पुन पुन मन देनेवाले देव ! (पृथिं दक्षिणां ददावान्) गौ आदि दक्षिणा देते हुए (एवं मनसा अचिकित्सीः) तुमने मनसे हमारी चिकित्सा की है ॥ १ ॥

८ (अथर्व भाष्य, काण्ड ५)

मे आत्मसदौ स्तम् । (म ८)

‘मेरी आत्मामें रहनेवाले हैं ।’ यह बात उपनिषद्ग्रन्थोंसे इसके पूर्व बता दी है । अपने शरीरमें आत्माके आधारसे ये सब सृष्टिदि पदार्थ अर्थात् तीनों लोक रहते हैं ।

ये सब उन्नति आ करते हैं और धर्मपथपर चलनेसे कभी अवनति नहीं करते । इस प्रकार नवम सूक्तका विचार हुआ, अब दशम सूक्तका विचार करते हैं—

पत्थरका कवच ।

दशम सूक्तके आदिमें सात मन्त्रोंमें ‘पत्थरके कवच’ का वर्णन आया है । पूर्वोक्त ज्ञान हा मनुष्यका ‘पत्थर जैसा दृढ़ कवच’ है, जिससे मनुष्य सुरक्षित होकर उन्नतिकी प्राप्ति कर सकता है । ‘किंवा भी दिशासे शत्रु हमला करे, जिसके शरीरपर यह पूर्वोक्त ज्ञानरूपी कवच है वह हमेशा सुरक्षित रहता है ।’ (म १-७) यह इन सात मन्त्रोंका तात्पर्य है । जो ज्ञान पत्थर जैसा दृढ़ कवच है, वही पूर्वोक्त मन्त्रमें कहा हुआ ज्ञान इस सूक्तके अष्टम मन्त्रमें पुन कहा है—

‘सर्वसे चक्षु अन्तरिक्षस भोज, पृथिवीसे शरीर, वायुसे प्राणवायु और बृहच्छक्तिसे मन, सरस्वतीसे वाणी, प्राप्ति करता हूँ ।’ (म. ८) इस मन्त्रमें भी पूर्व सूत्रोंका ज्ञान हा कहा है । क्योंकि यही मनुष्यका रक्षक दृढ़ कवच है । पाठक इस ज्ञानको अपनीआँखों और निर्भय बनें ।

न कामेन पुनर्मघो भवामि सं चक्षे कं पृश्निमेतामुपाजि ।

केन नु त्वमथर्वन्काव्येन केन जातेनासि जातवेदाः ।

॥ २ ॥

सत्यमहं गभीरः काव्येन सत्यं जातेनासि जातवेदाः ।

न मे दासो नार्यो महित्वा वृतं मीमायु यद्रहं धरिष्ये

॥ ३ ॥

न त्वदन्यः क्ववितरो न मेघया धीरतरो वरुण स्वधावन ।

त्वं ता विश्वा ध्रुवनानि वेत्स्य स चिन्नु त्वज्जनो मायी विमाय

॥ ४ ॥

त्वं ह्यिह वरुण स्वधावन्विश्या वेत्स्य जनिमा सुप्रणीत ।

किं रजस एना पुरो अन्यदस्तेना किं परेणावरममुर

॥ ५ ॥

अर्थ— (कामेन पुनर्मघः न भवामि) केवल इच्छासे ही मैं पुनः पुनः धनवाला नहीं होता हूँ । मैं (कं संचक्षे) किये यह कहूँ ? (एतां पृश्नि उप अजे) इस गो आदिको पास ले चलता हूँ । हे (अथर्वन्) शान्त स्वभाववाले देव । (केन नु काव्येन सत्यं) किस काव्यसे तू और (केन जातेन जातवेदश्च अस्ति) जिसके होनेसे तू जातवेद हुआ है ॥ २ ॥

(सत्यं अहं गभीरः) सत्य है कि मैं गभीर हूँ । और (सत्यं) यह भी सत्य है कि मैं (जातेन काव्येन जातवेदाः अस्मि) काव्य उल्लेख करनेसे ही जातवेद कहलाता हूँ । (यत् अहं धरिष्ये) जिसकी मैं धारण करता हूँ (मे प्रप्तं) उस मेरे नियमको (न दासः न नार्यः) न तो दास और न नार्य (महित्वा मीमायु) महत्त्वाके साथ तोड़ सकत है ॥ ३ ॥

हे (स्वधावन वरुण) अपनी धारण शक्तिके युक्त भेष्ट देव । (त्वत् अग्न्यः क्ववितरः न) तेरेसे भिन्न दूसरा कोई अधिक कवि नहीं है । (मेघया धीरतरो न) और बुद्धिके कारण अधिक धीरवाला भी कोई नहीं है । (स्यं ता विश्वा ध्रुवनानि वेत्स्य) तू उन सब ध्रुवोंको जानता है । इसलिये (सः मायी जनः) वह कपटी मनुष्य (त्वत् चिन्नु यिमाय) तुझसे निःसंदेह अयमील होता है ॥ ४ ॥

हे (अहं स्वधावन सुप्रणीते वरुण) त्रिय, अपनी धारणशक्तिके युक्त, उत्तम चलानेवाले भेष्ट देव । (स्यं हि यिश्वा जनिमा वेत्स्य) तू ही सब जन्मोंको जानता है । हे (अ-मुर) हानी । (एना रजसः परा अन्यत् किं अस्ति) इस प्रकृतिके परे दूसरा क्या है ? (एना परेण अथरं किं) और इस परेवालेके चरे भी क्या है ? ॥ ५ ॥

माधार्थ— (भलका वचन) ० हे ईश्वर । बड़े बड़े शक्तिमान्की भी तुने क्या उपदेश दिया है । और सबका कुछ हरण करनेवाले पिताकी भी तुने क्या कहा था । तू स्वयं तेजस्वी है । तुने ही यह गो, भूमि, वाणी आदिका दान दिया है और हे पुनः पुनः धन देनेवाले देव । तुने ही इमाषी चिकित्सा की है ॥ १ ॥

केवल इच्छा करने मात्रसे ही धनवान् नहीं होता हूँ । यह मैं किये ठीक प्रकार कहूँ । मैं इस गो, भूमि, वाणी आदिकों प्राप्त करता हूँ । हे देव । किस काव्यके बनानेसे तथा किस पदार्थके बननेसे तू जातवेद कहा जाता है ? ॥ २ ॥

(ईश्वरका उत्तर) ० यह बात सत्य है कि मैं बड़ा गभीर हूँ और यह भी सत्य है, कि इस काव्यके प्रकाशित होनेके कारण मैं जातवेद नामसे प्रसिद्ध हूँ । जिस नियमको मैं बनाता हूँ, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, फिर वह नार्य हो वा दास हो ॥ ३ ॥

(भलका वचन) ० हे ईश्वर और स्वयं देव । तेरेसे भिन्न कोई भी अधिक भेष्ट कवि नहीं है और बुद्धिमान् भी नहीं है । तू ही ध्रुवों ध्रुवोंका ज्ञान है इसलिये सब कुछ कपटी लोग तेरेसे ही करते रहते हैं ॥ ४ ॥

हे ईश्वर । तू सबके सब जन्मोंको जानता है । हे देव । इस प्रकृतिके परे क्या है और सबके परे हे उसके चरे भी क्या है ? ॥ ५ ॥

एकं रजस एना परो अन्यदस्त्येना पर एकेन दुर्गशं चिदुर्वाक् ।

तच्चैविद्वान्वरुण प्र ब्रवीम्यधोवचसः पणवो भवन्तु नीचैर्दासा उपसर्पन्तु भूमिम् ॥ ६ ॥

त्वं ही१क्ष वरुण ब्रवीषि पुनर्मधेष्ववधानि भूरि ।

मो पु पणोरभ्येक्षतावतो भुन्मा त्वा वोचनराघसं जनासः ॥ ७ ॥

मा मा वोचनराघसं जनासः पुनस्ते पृथिं जरितर्ददामि ।

स्तोत्रं मे विश्वमा याहि शचीभिरन्तर्विश्वासु मानुषीषु दिक्षु ॥ ८ ॥

आ त्वं स्तोत्राण्युद्यतानि यन्त्वन्तर्विश्वासु मानुषीषु दिक्षु ।

देहि तु मे यन्मे अदत्तो अस्ति युज्यो मे सप्तपदः सखासि ॥ ९ ॥

अर्थ— (एना रजसः परः अन्यत् एकं अस्ति) इस प्रकृतिके परे दूसरा एक पदार्थ है । और (एना एकेन परः) इस एकसे परे जो है उसके (अर्थात् चित् तुणीयं) श्रेष्ठ भी पदार्थ दुष्प्राप्य है । हे (वरुण) श्रेष्ठ देव ! (ते तत् विद्वान् प्र ब्रवीमि) तेरी वह महिमा जाननेवाला मैं कहता हूँ कि (पणवः अधो वचसः भवन्तु) कुरिषत व्यवहार करनेवाले लोग नीचे मुख करनेवाले होंगे, तथा (दासाः भूमिं नीचैः उपसर्पन्तु) दास भाववाले लोग भूमिपर नीचेसे चलते रहें ॥ ६ ॥

हे (वरुण वरुण) शिव श्रेष्ठ प्रभो ! (त्वं हि पुनर्मधेषु) तू भी फिर धन प्राप्त करनेके व्यवसायोंमें (भूरि अवधानि ब्रवीषि) बहुत निष्ठायोग्य शेष होते हैं, ऐसा कहता है । (एतावत् पणवो मो सु अमिभूत्) इन व्यवहार करनेवालोंकी भी हानि कभी न होवे और (जनासः स्वा अराघसं मा वोचन्) लोग मुझे धनहीन भी न कहें ॥ ७ ॥

(जनासः मा अराघसं मा वोचन्) लोग मुझे धनहीन न कहें । हे (जरितः) स्मृति करनेवाले ! (ते पृथिं पुनः ददामि) तेरी गीका मैं फिर देता हूँ । (विश्वासु मानुषीषु दिक्षु अन्तः) सब मनुष्योंसे युक्त दिशाओंके भीमों (शचीभिः मे विश्वं स्तोत्रं वा याहि) बुद्धियोंके साथ मेरे सब स्तोत्रको प्राप्त हो ॥ ८ ॥

(ते स्तोत्राणि) तेरे स्तोत्र (विश्वासु मानुषीषु दिक्षु अन्तः) सब मनुष्योंसे युक्त दिशाओंमें (उद्यतानि यन्तु) वीर्य प्रकार फैलें । (यन् मे अदत्तः) जो मुझे दिया नहीं, (तु मे देहि) वह मुझे दे । क्योंकि तू (मे सप्तपदः युज्यः सखा अस्ति) मेरे सात वरण बलकर बने हुएके समान योग्य मित्र है ॥ ९ ॥

भाषार्थ— (ईश्वरका उत्तर)— इस प्रकृतिके परे एक वस्तु है, और सब अन्तिम वस्तुके बारे भी एक दुष्प्राप्य वस्तु है । (भक्ता कपन) = हे देव ! तेरा महिमा जानकर मैं कहता हूँ कि कुछ व्यवहार करनेवालोंका मुख नीचे हो जावे और सब दास भाववाले भी अधोपतिको पहुँचें ॥ ६ ॥

हे श्रेष्ठ देव ! तुमने कहा है कि बारम्बार धन बढ़ानेके प्रयत्नोंमें बहुत ही शेष उत्पन्न होते हैं । इसलिये मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबपर ऐसी दया कर, कि ये व्यवहार करनेवाले भी कभी हानि न सञ्चें और दूसरे लोग भी तुमको कंजुष न कहें ॥ ७ ॥

लोग मुझे भी धनहीन या कंजुष न कहें । हे देव ! जो भी आदि मेरा धन है, वह सब तेरे लिये समर्पित करता हूँ । मैं चाहता हूँ कि यह तेरा स्तोत्र सर्वत्र जगत्के मनुष्योंमें फैले ॥ ८ ॥

तेरे स्तोत्र जगत्के मनुष्योंमें फैल जाय । हे देव ! जो अमीतक मुझे प्राप्त नहीं हुआ वह मुझे अब प्राप्त हो, क्योंकि मैं तेरा योग्य मित्र हूँ ॥ ९ ॥

समा नौ वन्धुर्वरुण समा जा वेदाहं तद्यन्त्रावेपा समा जा ।

ददामि तद्यत्ते अदत्तो अस्मि युज्यस्ते सुप्रपदः सखांसि

॥ १० ॥

देवो देवाय गृणते वयोषा विप्रो विप्राय स्तुवते सुमेधाः ।

अजीजनो हि वरुण स्वधावन्नयर्वाणं पितरं देववन्धुम् ।

तस्मा उ राधः कृणुहि सुप्रशस्तं सखा नो असि परमं च वन्धुः

॥ ११ ॥ (१०८)

अर्थ— हे (वरुण) श्रेष्ठ देव । (नौ समा वन्धुः) हम दोनों समान वन्धु हैं । और (जा समा) हमारी संपत्ति भी समान है । (अहं तत् वेद) मैं वह भी जानता हूँ (यत् नौ एपा समा जा) कि जो हमारी यह समान संपत्ति है । (यत् ते अदत्तः) जो तुम नहीं दिया है (तत् ददामि) मैं वह देता हूँ । (ते युज्यः अस्मि) तेरे योग्य मैं हूँ । तेरा (सतपदः सखा अस्मि) सात ऋण बलकर बना हुआ मित्र मैं हूँ ॥ १० ॥

(गृणते देवाय ययोषाः देव) स्तुति करनेवाले निदानके लिये अन्न देनेवाला देव तू है । तयात् (स्तुयते विप्राय सुमेधाः विप्राः) स्तुति करनेवाले ज्ञानीके लिये उत्तम मेधावान् ज्ञानी है । हे (स्वधायन् वरुण) अपनी धारणाशक्तिये कुछ श्रेष्ठ देव । तू (देवयन्धुं पितरं अयर्वाणं अजीजनः) देवोंके माई जैसे बालक अयर्वा योगीकी बनाता है । (तस्मा उ सुप्रशस्तं राधः कृणुहि) उसके लिये उत्तम प्रशंसीय धन प्रदान कर । (नः सखा अस्मि) तू हमारा मित्र है और (परमं च वन्धुः) परम वन्धु भी तू ही है ॥ ११ ॥

भाषार्थ— हे ईश्वर । हम दोनों वन्धु हैं, हमारा जन्म भी समान है । मैं जानता हूँ कि यह हमारी समानता केशी है । मैंने जो अभागत तेरे लिये समर्पित नहीं किया है, वह मैं तुम्हें अब समर्पित करता हूँ । अब मैं तेरा योग्य मित्र हूँ और सखा भी हूँ ॥ १० ॥

स्तुति करनेवाले उरावकको अन्नादि देनेवाला तू ही एक देव है । उपावकको उत्तम ज्ञान देनेवाला भी तू ही है । हे श्रेष्ठ देव । तू ही राधको उपपन्न करता है, और उनको भनादि पदार्थ अथवा छिद्रि देता है । तू ही ह्या सबका मित्र है और माई भी है ॥ ११ ॥

ईश्वर और मत्तका संवाद ।

ईश्वर और मत्तका संवाद इस सूक्तमें होनेसे इस सूक्तका महत्त्व विशेष है । वेदमें इस प्रकारके संवादामक सूक्त बहुत थोड़े हैं, इसलिये इन सूक्तोंका मनन कुछ विशेष रीतिसे करना आवश्यक है ।

इस सूक्तमें ईश्वरका नाम 'पुनर्मय' आया है । पुनः पुनः धन देनेवाला, जो एक बार निर्णय हुआ है, उसको भी पुनः धन देनेवाला, यह इस शब्दका अर्थ है । दो प्रकारसे ईश्वरकी सहायता होती है । यह अतः इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें कही है—

१ पृश्नि दक्षिणां वदावान् । (मं. १)

२ त्वं मनसा अचिकित्सीः । (मं. १)

'(१) परमेश्वर भूमि, गो, बाणी आदि धनोकी दक्षिणा वारं-वार देता है, और (२) सबकी मनसे चिकित्सा करता है।' अर्थात्

जगत्के विविध पदार्थ देकर उपमोक्त अनंत साधन प्रदान करता है, जिससे मनुष्य सुखपूर्वक ॥॥ भूमिपर रह सकता है । यह स्मृत करीरके सुखका प्रबंध ईश्वर द्वारा होता है । इसी प्रकार सबकी मानस चिकित्सा भी करता है । हर एक मनुष्यको सन्मार्गमें प्रवेश करता है, उसके मार्गे पर लगे मनुष्यको छेपि मार्गेपर लाता है, सन्मार्गको प्रेरणा करता है । इस प्रकार अनंत रीतियों हैं, जिनके द्वारा वह सबका सहा करता है ।

ये ईश्वरके सबपर अनंत उपकार हैं । इस मंत्रमें 'पृश्नि' शब्द है, जिसका अर्थ 'प्रकृति, भूमि, गो, बाणी, विद्या' आदि अनेक प्रकार हो सकता है । यहाँ प्राकृतिक विश्वके उप-लक्षणमें यह शब्द आया है ।

दो प्रकारके लोग ।

जगत्में दो प्रकारके लोग हैं और उनको ज्ञान देनेके भी

दो प्रकार हैं । एक प्रकारके लोग 'असुर' कहलाते हैं और दूसरे प्रकारके 'पिता हरि' कहलाते हैं । 'असुर' शब्द शारीरिक बलसे युक्त पुरुषोंका वाचक है और 'पिता हरि' का अर्थ है कि जो 'रक्षक और दुःख हरण करनेवाले' होते हैं । इनके विषयमें यह कहा है—

१ महे असुराय कथं अग्रवीः । (मं १)

२ पित्रे हरये कथं अग्रवीः । (मं १)

'(१) बड़े शक्तिशालीके लिये तुझे क्या और कैसे कहा ? और (२) दूसरोंके रक्षक और दूसरोंका दुःख हरण करनेवाले मनुष्यके लिये कैसे और क्या उपदेश दिया ।' इस अग्रतमं कई लोग शारीरिक शक्तिके समझमें कुछ विशेष प्रकारसे व्यवहार कर रहे हैं और दूसरे लोग ऐसे हैं कि जो अपना बल परोपकारार्थ लगाते हैं और दूसरोंको रक्षा करते हैं, और दूसरोंके दुःखोंका हरण करते हैं, इन सारपुरुषोंको किस प्रकारका उपदेश तुझे दिया है । कई बलवान् लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी शक्तिका उपयोग दूसरोंकी अलाहके लिये स्वार्थसे करते हैं, परंतु कई शक्तिमान् लोग ऐसे हैं कि जो अपनी शक्तिके दूसरोंकी सहायता निःस्वार्थ करते हैं । इन सब लोगोंको तू किस प्रकारका उपदेश दिया है, जिससे ये विविध प्रकारकी प्रवृत्तियां लोगोंमें दिखाई देती हैं । यह आशय इस प्रथम मंत्रके अर्थोंका है । तू लोगोंको सब अग्रतमं पदार्थ अर्पण करके तथा उनकी आधिपत्याधीनता स्वीकार करके सबका अला करता है, तथापि अनंततमं ऐसी मित्र प्रवृत्तिके लोग किस कारण उत्पन्न होते हैं, यह भाव रहा है ।

प्रयत्नका महत्त्व ।

केवल इच्छा करनेसे ही सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, इच्छाके साथ प्रयत्नकी भी अत्यंत आवश्यकता है, यह बात विशेष रीतिसे द्वितीय मंत्रमें कही है—

॥ कामेन पुनर्मघो भवामि । (मं. २)

'केवल इच्छा करने मात्रसे ही पुनः धनयुक्त नहीं होता हूँ ।' अर्थात् इच्छाके साथ विशेष प्रयत्नकी भी आवश्यकता है । जो इच्छा करेगा और सिद्धिके लिये प्रयत्न करेगा उसको सिद्धि प्राप्त हो सकती है । नहीं तो इच्छा करनेवाला कोई मनुष्य धनहीन नहीं रहेगा । परंतु हम देखते हैं कि हरएक मनुष्य धनी बननेकी इच्छा करता है, परंतु सभी निश्चन रहते हैं और कबिते कोई मनुष्य धनी होता है और धनी होनेपर बहुत ही थोड़े सुखी होते हैं । इसलिये पुरुषार्थका महत्त्व विशेष ही है । यह बात—

कं संचक्षे ? (मं २)

'किससे मैं कहूँ ।' अर्थात् हर कोई मनुष्य धनी होना चाहता है, परंतु प्रयत्न करनेकी तैयारी नहीं करता । यह अवस्था होनेके कारण मंत्र कहता है कि 'केवल इच्छामात्रसे सिद्धि नहीं हो सकती, यह बात मैं किससे कहूँ ?' कौन इस उपदेशको सभी प्रकार सुननेको तैयार है ? सुनते तो सब ही हैं, परंतु करते बहुत ही थोड़े हैं । जो प्रयत्न करते हैं वे—

पतां वृष्टिं उप आजे । (मं. २)

'इस प्रकृति (भूमि, वाणी, गौ आदि) को चलाते हैं, प्राप्त करते हैं और अपनी इच्छाके अनुसार उनसे कार्य लेते हैं ।' यह सब प्रयत्नसे ही साध्य होता है, परंतु जो लोग प्रयत्न तो करते नहीं और इच्छाएं बड़ी बड़ी करते हैं, उनसे कुछ भी नहीं होता । इसलिये उपाति चाहनेवाले मनुष्योंको उचित है कि वे सद्विद्या पारण करें और उसकी सिद्धताके लिये जितना हो सक्ता है उतना प्रयत्न भी करें ।

ईश्वरका महत्त्व ।

जैसे इतर पदार्थ हैं वैसा ही ईश्वर भी है । फिर सबके ऊपर परमेश्वरका शासन कैसे हुआ, इस विषयमें द्वितीय मंत्रका प्रश्न बड़ा मननीय है—

हे अयर्वन् ! त्वं केन ? केन काप्येन जातेन जातोचेदाः अस्मि ? (मं १)

'हे निश्चल देव ! तू किस कारण निश्चल हुआ है और किस कामके प्रकट करनेसे जातवेद कहलाता है ?' अर्थात् तू जो निश्चल है और तूसे कोई भी अपने स्थानसे हिला नहीं सकता, इसी शक्ति ठेरे अन्दर किस कारण प्राप्त हुई है और तूम्हीं ज्ञानका उद्गम करते हैं, यह भी किस कारणसे ? किस पदार्थके कारण परमेश्वरका यह महात्म्य प्रसिद्ध हुआ है, परमेश्वरकी ऐसी कौनसी पुरुषार्थ शक्ति है कि जिससे परमेश्वरका ऐसा ऐश्वर्य बढ़ा हुआ है ? यह प्रश्न यही है । मन्त्रका यह प्रश्न ध्वज करके परमेश्वर तृतीय मंत्रमें उत्तर देते हैं—

यत् अहं धारिष्ये, (तत्) मे यतं न दासः आर्यैः भीमाय । (मं. ३)

'मैं जो नियम करता हूँ, उस मेरे नियमको दास अथवा आर्य कोई भी तोड़ नहीं सकता ।' व्रतपालनकी यह दृष्टता परमेश्वरमें है, इसलिये उसका शासन सर्वतोपरि हुआ है । नियमका पालन स्वयं करना और दूसरोंसे नियमका पालन करवाना, ये कार्य आत्मशक्तिके होते हैं । परमेश्वरसम्बन्ध आधिक

शक्तिमान् है, इसलिये वह स्वयं नियमपालन करता है और दूसरोंसे नियमपालन कराता है और उसने अपने विश्वव्यापक राज्यमें ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि उसके नियमोंको कोई भी तोड़ न सके । ऐसा उत्तम शासन रहनेके कारण उसका अधिकार सर्वतोपरि हुआ है । यह बात परमेश्वरकी शक्तिके विषयमें हुई, अब उसके ज्ञानके विषयमें देखिये—

सत्यं, काव्येन जातेन सह जातवेदाः आसि ।

(मं. १)

‘यह बात सत्य है कि यह काव्य प्रसिद्ध होनेके कारण ही मैं जातवेद नामसे प्रसिद्ध हुआ हूँ ।’ जातवेदका अर्थ ‘जिससे वेद प्रसिद्ध हुए’ ऐसा है । परमेश्वरका यह निश्चित वेद अमृतमें प्रसिद्ध होनेके कारण ही ईश्वरकी ज्ञानविषयमें अछूता जगत्में प्रसिद्ध हो गई है । पहिले मंत्रभागमें उसकी शक्तिका वर्णन हुआ और प्रबंधशक्तिका भी वर्णन हुआ है । इस मंत्र भागमें उसकी ज्ञानशक्तिका वर्णन हुआ । सबसे पूर्ण और अछूत ज्ञान परमेश्वर ही सबको देता है, जो ध्यान लगते हैं वे उससे समाधान प्राप्त करते हैं । यह सामर्थ्य परमेश्वरका ही है । इहाँ प्रकार परमेश्वरकी गंभीरताका भी वर्णन इसी मंत्रमें निम्न-लिखित प्रकार है—

सत्यं, सह गंभीरः । (मं. १)

‘यह सत्य है कि, मैं गंभीर हूँ ।’ गंभीर उसको कहते हैं कि जिसकी गहराईका किसीको पता नहीं लगता । सबसे गंभीर परमेश्वर ही है, क्योंकि उसकी गहराईका पता अभी तक किसीको लगा नहीं, इतना ही नहीं, वरन् उसके द्वारा बनाई गयी यह सृष्टि है, इसकी गंभीरताका भी पता अभी तक किसीको भी लगा नहीं है । उसकी गंभीरता इतनी है । ये गुण परमात्मानमें होनेसे ही परमेश्वरका शासन सर्वतोपरि है ।

इस प्रकार तृतीय मंत्रमें परमात्माका आश्रय भवण करके भक्त फिर ईश गुणोंका वर्णन कर रहा है—

१ त्वत् अन्यः कवितरः न । (मं. ४)

२ [त्वत् अन्यः] मेधया धीरतरः न । (मं. ४)

‘(१) तेरेसे भिन्न दूसरा कोई अधिक श्रेष्ठ कवि या ज्ञानी नहीं है, और (२) तेरेसे भिन्न बुद्धिसे अधिक बुद्धिमान् भी कोई नहीं है ।’ अर्थात् तू ही इन गुणोंमें सबसे श्रेष्ठ है । क्योंकि—

त्वं ता विश्वा भुवनानि वेत्स्य । (मं. ४)

त्वं विश्वा जनिमा वेद । (मं. ४)

‘तू ही इन सब भुवनोंको और जन्मोंको जानता है ।’ संपूर्ण पदार्थमात्रका ज्ञान तेरे अन्दर है, तेरे लिये कोई अज्ञात पदार्थ नहीं है । तू सर्वश, श्रेष्ठ कवि और विशेष ज्ञानी होनेके कारण सब लोगोंके गुणदोष तू यथावत् जानता है, इसी कारण—

मायी जनः त्वत् विभ्राय । (मं. ४)

‘कठिल मनुष्य तुझसे डरता रहता है ।’ क्योंकि, कपटी मनुष्य यद्यपि अन्य लोगोंके साथ कपट कर सकता है, तथापि वह परमेश्वरके साथ नहीं कर सकता; क्योंकि परमेश्वर सबके कमोंको यथावत् जानता है, उससे छिपा हुआ कुछ भी नहीं है । इसीलिये सब छली और कपटी उस परमेश्वरसे सदा डरते रहते हैं । आदिही सारपर बतावें या न बतावें, परन्तु वे मनमें डरते रहते हैं । इस सर्वज्ञताके कारण परमेश्वरका शासन सर्वतोपरि हुआ है ।

पंचम मंत्रमें भी यही बात पुनः कही है कि ‘वह ईश्वर सबसे जन्मोंको यथावत् जानता है ।’ फिर कौन उससे किछ प्रकाशित कर सकता है ? पंचम मंत्रके उत्तरार्धमें कहा है कि—

रजसः परः किम् अन्यत् अस्ति ? (मं. ५)

किं परेण अवदम् ? (मं. ५)

‘इस प्रकृतिके परे दूसरा क्या है और उसके परे भी और क्या है ?’ उत्तरमें कहते हैं—

रजसः एकं परः अन्यत् अस्ति ।

परः एकेन पुण्यं शं चित् सर्वाक् ॥ (मं. ६)

‘इस प्रकृतिके परे एक अष्ट तत्त्व है और उसके परे अविनाशी तत्त्व है ।’ यहाँ प्रकृति बीजात्मा और परमात्माका वर्णन स्पष्टतासे आया है । मनुष्यको उचित है कि वह इनको जनि और अपनी उत्पत्तिका मार्ग इनके आश्रयसे ही यह निश्चित रूपसे समझे ।

धनप्राप्तिमें दोष ।

पूर्वोक्त प्रकार अध्यात्मका विषय बतानेके पश्चात् व्यवहारका बोलावा उपदेश करते हैं । इहलोकका व्यवहार करनेके लिये धन बहुत चाहिये, यहाँ धन कमानेके बहुत मार्ग हैं, परन्तु—

पुनर्मर्षेषु भूति अनवधानि । (मं. ७)

‘पुनः धन कमानेमें बहुत दोष अथवा निज कर्म होते हैं ।’ अर्थात् दोष न करते हुए और निज कर्म न करते हुए जितना धन कमाया जा सकता है, उतना कमाना चाहिये । दोष और

निध कर्म करके जो धन कमानेका व्यवहार करते हैं, वे दण्ड-
नीय समझने चाहिये, इस विषयमें देखिये—

पणयः अधोवचसः भयन्तु । (म. ९)

दासाः भूमिं नीचैः उपसर्पन्तु । (म. ९)

'व्यवहारमें निध कर्म करके धन कमानेकी इच्छा करने-
वालोंका मुख नीचेकी ओर होवे । और दूसरेका घात करके
धन कमानेवाले नीच रिश्तोंमें गिर आवें ।' अर्थात् जो धन
कमाना हो, वह धर्मानुकूल व्यवहार करके कमाया जावे । और
कोई मनुष्य निध व्यवहार और घातघात करके धन कमानेका
मन न करे ।

इस मंत्रभागमें 'पणि' शब्द है, इसका अर्थ 'कव विक्रय
करनेवाला बनिया' है । पणि शब्दमें कोई वस्तुतः बुरा भाव
नहीं है । परंतु पाठक जानते ही हैं कि बानियोंमें शुद्ध धर्मा
नुसार व्यवहार करके धन कमानेकी इच्छा करनेवाले बहुत थोड़े
होते हैं, और बैरी मर्जी बाहे बुरा अला व्यवहार करके धर्म
घनी होनेकी इच्छा करनेवाले ही बहुत होते हैं । इसलिये एक
मंत्रभागमें जिन (पणियों) बानियोंको नीचे मुख करनेका
आप दिया है, वे कुछ व्यवहार करनेवाले हैं । इसी प्रकार
'दास' शब्दका धात्वर्थ 'क्षय करनेवाले, घातघात करनेवाले'
ऐसा होता है । दूसरोंकी छुटमार करके घनी होनेवाले यह अर्थ
इस मंत्रमें दास शब्दसे लेना योग्य है । इन सब क्रूरिस्त व्यव-
हार करनेवालोंकी अन्तमें दुर्इया होती है, इसलिये धर्ममार्गसे
सत्ताम व्यवहार करके धनी बननेका प्रयत्न सब लोग करें, यह
सुपदेश यही है । इतना होनेपर भी—

यत्तावत्तः पणीन् मा सु भूमि भूत् । (म. ७)

'बानियोंको भी तुकसान न होवे ।' अर्थात् वे भी धर्मा-
नुकूल व्यवहार करके योग्य लाभ अवश्य कमावें । जबतक धर्मा-
नुकूल व्यवहार वे करें तब तक उनके कोई रुकावट न
होवे, परंतु जिस समय वे धर्मनिराकरण, भोग करें, याग ही
उनको बुरा किया जावे । हाएक व्यवहार करनेवाले लोग इस
सुपदेशके अनुसार अपना व्यवहार करें और घनी बनें ।

आगे अष्टम और नवम मंत्रमें 'परमेश्वरका स्तोत्र अर्थात्
ईशमिक सब लोनोंमें फैले' यह इच्छा प्रकट की है, इसका
अर्थ यही है कि, सब लोग एक ईश्वरकी भक्तिसे रगे जायेंगे, तो
उनमें बुराईका व्यवहार करनेकी इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी
और सब लोग उत्तम शीतिसे धर्मानुकूल चलेंगे । ईशभक्तिस
मनुष्यका जीवन ही पवित्र होता है ।

ईश्वरका सखा ।

हाएक मनुष्यको ऐसा विश्वास होना चाहिये कि मैं परमे-
श्वरका मित्र हूँ । जो धार्मिक भक्त होते हैं, उनमें ही यह भाव
हो सकता है—

१ मे युज्यः सप्तपदः सखा अस्मि । (म. ९)

२ ते युज्यः सप्तपदः सखा अस्मि । (म. १०)

३ सखा ना अस्मि । वंधुः च अस्मि । (म. ११)

'ईश्वर मेरा मित्र और बन्धु है ।' वस्तुतः आत्मा और
परमात्मा परस्पर मित्र, बंधु और एक दूसरेपर रहनेवाले दो
पक्षियोंके समान परस्पर सख्य करनेवाले हैं । परंतु कितने लोग
ऐसे हैं कि जो इस मित्रताका अनुभव करते हैं, इसका विचार
किया जाय तो पता लगेगा कि बहुत ही मनुष्योंमें इस मित्रताको
मुला दिया है । ईश्वरके साथ जीवित और जाग्रत मित्रताका
संबंध रखनेवाले कष्टों कोई सम्त महत् होते हैं, शेष लोग
इस मित्रताके संबंधकी भूलें हुए होते हैं । यह ईशमित्रताका
संबंध जितने अन्तःकरणोंमें जाग्रत हो जाय उतना अच्छा है ।
जिनमें यह सबब जाग्रत होता है वे ही—

देहि तु मे यत् मे अदत्त । (म. ९)

यदस्मि तत् यत् ते अदत्त । (म. १०)

'दे मुझे वह जो अभी तक नहीं दिया है । मैं तुम्हें वह देता
हू कि जो तुम अभी तक नहीं दिया है ।' यह भक्ता और
ईश्वरका वार्तालाप तब प्रत्यक्ष हो सकता है कि जब मनुष्य
ईश्वरकी अपना मित्र अनुभव करेगा । जो अबतक ही नहीं
गर्द ऐसा वस्तु 'योश' ही है जो इस समय भक्त मांगता है
और परमेश्वर भी देता है । परमेश्वरसे प्राप्त होनेवाला यह
अन्तिम दान है जो भक्तको सबसे अन्तमें प्राप्त होता है ।

यज्ञ ।

(१२) ऋतस्य यज्ञः ।

(ऋषिः — अङ्गिराः । देवता — जातवेदाः ।)

समिद्धो अथ मनुषो दुरोणे देवो देवान्यजसि जातवेदः ।

आ च वह मित्रमहश्चिक्त्वान्त्वं दूतः कविरेसि प्रचेताः ॥ १ ॥

तन्मनपात्पथ ऋतस्य यानान्मध्वा समञ्जन्त्स्वदया सुजिह्व ।

मन्मानि धीमिरुत यज्ञमुन्धन्देवत्रा च कृणुष्वन्नरं नः ॥ २ ॥

आजुह्वान ईदयो वन्द्यथा यास्यमे वसुभिः सजोषाः ।

त्वं देवानामसि यहु होता स र्यान्यक्षीपितो यजीयान् ॥ ३ ॥

प्राचीनं बर्हिः प्रदिक्षा पृथिव्या चस्तोरस्या वृज्यते अग्रे अह्वाम् ।

व्युप्रथते चित्तरं वरीयो देवेभ्यो अदितये स्योनम् ॥ ४ ॥

अर्थ — हे (जातवेदः) ज्ञान प्रकाशक देव । (अथ मनुषः दुरोणे समिद्धः देवः) आज मनुष्यके घरमें प्रदीप्त हुआ तू देव (देवान् यजसि) देवोंका यजन करता है । हे (मित्रमहः) मित्रके समान पूज्य देव । तू (चिक्त्वान्त्वं) ज्ञानवान् तनको यही ला । (एवं कविः प्रचेता दूतः असि) तू कवि और विशेष ज्ञानी दूत है ॥ १ ॥

हे (तन्मन-पात् सुजिह्व) शरीरको न गिरानेवाले और उत्तम भिन्नवाले देव । (ऋतस्य यानान् पथः मध्वा समञ्जन् स्वदया) सबके चलने योग्य मार्गोंकी मधुरतासे युक्त करता हुआ स्वादयुक्त कर । (धीमि- मन्मानि) बुद्धि-योगे मननीय विचारोंको (उत यज्ञ ऋधन्) और यज्ञको सिद्ध करता हुआ (देवत्रा नः अघरं च कृणुहि) देवोंके मध्यमें हमारा अहिंसामय कर्म पूर्ण कर ॥ २ ॥

हे भग ! (आजुह्वानः ईदयः वन्द्यः च) हवन करनेवाला स्तुति और वन्दन करने योग्य तू (सजोषाः वसुभिः आ याहि) प्रेमसे वसुओंके साथ आ । हे (यहु) पूज्य । (एवं देवानां होता असि) तू देवोंका आह्वान करनेवाला है । (सः हवितः यजीयान् एवान् याक्षि) वह इष्ट और याज्ञक तू इनका यजन कर ॥ ३ ॥

(यक्ष्मा अग्रे) दिनके प्रथम भागमें (अस्याः पृथिव्याः प्रदिक्षा) इस पृथ्वीकी दिशासे (चस्तोः बर्हिः प्राचीनं आ वृज्यते) आच्छादनके लिये तुणादि पूर्व दिशाके अग्निमुख फैलाया जाता है । यह आसन (चित्तरं वरीयः) विस्तृत और श्रेष्ठ (देवेभ्यः अदितये स्योनं) देवोंके लिये तथा स्वर्गताके लिये सुखदायक (उ विप्रथते) फैलाया जाता है ॥ ४ ॥

माधार्थ्य — आज मनुष्यके घरमें प्रदीप्त हुआ अग्निदेव देवोंके लिये यज्ञ करता है और उनको यहाँ लाता है । यह मित्रके समान पूज्य, शानी, कवि, उत्तम चित्तवाला देवोंका दूत है ॥ १ ॥

शरीरको न गिरानेवाला और मधुर भावी देव सबको पहुँचानेवाले मार्गोंकी माधुर्ययुक्त करता है । उत्तम मननीय विचारोंसे यज्ञकी सिद्ध करके देवोंके बीचमें हमारा यज्ञ पहुँचता है ॥ २ ॥

उत्तम हवन करनेवाला, स्तुति योग्य और नमस्कारके लिये योग्य तू देव वसुओंके साथ यहाँ इस यज्ञमें आ । तू देवोंकी गुलानेवाला है । इसलिये तू याज्ञकोंमें उत्तम याज्ञक उन देवोंकी यहाँ ले आ ॥ ३ ॥

रात कालमें ही इस पृथिवीको आच्छादित करनेके लिये पूर्वदिशाकी ओरसे आसन फैलाते हैं । यह विस्तृत और उत्तम आसन सब देवोंके बैठनेके लिये सुखदायक है और यह स्वर्गताके लिये भी उत्तम है ॥ ४ ॥

व्यचस्वतीरुर्विया वि श्रयन्तां पतिभ्यो न जनयः शुभ्रममानाः ।

देवीर्द्वारो बृहतीर्विभमिन्वा देवेभ्यो भवत सुप्रायणाः ॥ ५ ॥

आ सुध्वयन्ती यजते उपाकं उपासानक्ता सदतां नि योनौ ।

दिव्ये योषणे बृहती सुरुक्मे अधि श्रियं शुक्रपिशं दधानि ॥ ६ ॥

दैव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमांसा यज्ञं मनुष्यो यज्यथै ।

प्रचोदयन्ता विदथेषु कारु प्राचीनं ज्योतिः प्रदिश्या दिशन्तां ॥ ७ ॥

आ नो यज्ञं भारती तृप्येत्विडा मनुष्यदिह चेतयन्ती ।

तिस्रो देवीर्बहिरेदं स्योनं सरस्वतीः स्वपसः सदन्ताम् ॥ ८ ॥

य इमे द्यावापृथिवी जनित्री रूपैरपिश्नद् भुवनानि विशां ।

तमद्य होतरिपितो यजीयान्देवे त्वष्टारमिह यक्षि विद्वान् ॥ ९ ॥

अर्थ— (शुभ्रममाना जनयः पतिभ्यः न) सोमायमान जियां जिस प्रकार पतियोंका आदर करती हैं उस प्रकार (व्यचस्वती उर्विया) विस्तृत और प्रधान (बृहतीः विभ्वं इन्वाः) बड़े और सबको प्राप्त करनेवाले (देवीः द्वारः) है दिव्य द्वारों ! (देवेभ्यः सुप्रायणाः भवत) देवोंके लिये सुखसे आने जाने योग्य होके ॥ ५ ॥

(सुध्वयन्ती यजते उपाकं) उत्तम बलनेवाली यज्ञनीय और समीपस्थित (दिव्ये योषणे) दिव्य और घेवनीय (बृहती सुरुक्मे) बड़ी सुन्दर (शुक्रपिशं श्रियं अधि दधानि) शुद्ध सोमाको धारण करनेवाली (उपासानक्ता योनौ नि आ सवताम्) दिन और रात्री हमारे घरमें आवे ॥ ६ ॥

(प्रथमा सुवाचा दैव्या होतारा) पहिले, सुन्दर बोलनेवाले देवों दिव्य होता (मनुष्यः यज्ञं यज्यथै मिमांसा) मनुष्यके यज्ञमें यजन करनेके लिये निर्माण करनेवाले (विदथेषु प्रचोदयन्ता कारु) यज्ञोंमें प्रेरणा करनेवाले कर्मकर्ता (प्राचीनं ज्योतिः प्रदिश्या दिशन्तां) प्राचीन ज्योतिष्को सबकी दिशासे बताते हैं ॥ ७ ॥

(भारती नः यज्ञं तृप्येत् आ यतु) सबका भरण करनेवाली मातृभूमि हमारे यज्ञमें बलके साथ आवे । (इडा मनुष्यत् यज्ञं चेतयन्ती इह) मातृभाषा मनुष्योंके पुत्र बलकी चेतना देती हुई यहाँ आवे । (सरस्वती सु-अपसः आ सवन्तां) मातृसभ्यता उत्तम कर्म करनेवालोंके पास बैठे और ये (तिस्रः देवीः इदं स्योनं यतिः) तीनों देवियां इस उत्तम आशुपरा आकर विराजें ॥ ८ ॥

(इमे जनित्री द्यावापृथिवी) इन तत्त्वण करनेवाली सु और पृथिवीमें (विभ्वा भुवनानि रूपैः यः अपिश्नत्) सब भुवनोंको विविध रूपोंसे रूपवान् जिसने बनाया है । हे (होत-) नायक ! (यजीयान् इयितः विद्वान्) यह करनेवाला इस विद्वान् तू (अद्य इह त देयं त्वष्टारं यक्षि) आज यहाँ उस त्वष्टा देवके लिये यजन कर ॥ ९ ॥

भाषार्थ— जियां जिस प्रकार पतियोंके सुख देती हैं उस प्रकार ये हमारे दिव्य दरवाजे, जो विस्तृत बड़े और सबको आने जानेके लिये योग्य हैं, वे देवोंको सुखपूर्वक अन्दर लानेवाले हों ॥ ५ ॥

उत्तम ममन करने योग्य, एक दूसरेके साथ संबंधित, दिव्य और सुन्दर प्रातःकाल और रातीछ समय सुखपूर्वक हमारे घरमें आते ॥ ६ ॥

ये सुन्दर स्रग्गान करनेवाले दिव्य होतावन मनुष्योंका यह यज्ञ पूर्ण करनेके लिये पूर्णदिशाची ज्योतिष्का संदेश देते हुए, सबको प्रेरणा करनेके लिये यहाँ आवें ॥ ७ ॥

हमारे इस यज्ञमें सबका पोषण करनेवाली मातृभूमि, यज्ञकी प्रेरणा करनेवाली मातृभाषा और उत्तम कर्मकी प्रेरणा करनेवाली प्रवाहसे प्राप्त मातृसभ्यता यहाँ आकर इस यज्ञमें विराजें ॥ ८ ॥

उपावसृज त्मन्या समञ्जन्देवानां पाथं ऋतुथा हवींषि ।

घनस्पतिः शमिता देवो अग्निः स्वदन्तु हव्यं मधुना घृतेन

॥ १० ॥

सद्यो ज्ञातो व्युत्सिमीत यज्ञमग्निर्देवानाममवत्पुरोगाः ।

अस्य होतुः प्रशिष्युतस्य वाचि स्वाहाकृतं हविर्दन्तु देवाः

॥ ११ ॥ (११९)

अर्थ—(त्मन्या समञ्जन्) स्वयं प्रकट होता हुआ त् (देवानां पाथः हवींषि ऋतुथा उप मध सृज) देवों के लिये अन्न और हवन ऋतुकें अनुसार दे । (घनस्पतिः शमिता देवो अग्निः) घनस्पति, शान्तिकर्ता अग्निदेव (मधुना घृतेन हव्यं स्वदन्तु) मधुर घृतके साथ हव्यका स्वाद लेवे ॥ १० ॥

(सद्यः ज्ञातः अग्निः यज्ञं वि अग्निमील) शीघ्र प्रकट हुआ अग्नि यज्ञका निर्माण करता है । वह (देवानां पुरोगाः अमवत्) वह देवोंका अग्रगामी होता है । (अस्य अतस्य होतुः प्रशिष्यि वाचि) इस सत्य प्रवर्तक होनाकी प्रकट वाचनवाली वाणीमें (स्वाहाकृतं हविः देवा अदन्तु) स्वाहाकार द्वारा दिया हुआ हव्य देव खावें ॥ ११ ॥

माधार्थ—जी सब भूतोंकी विविध रूप देती है वे दोनों वाचापुत्रिवा हैं । हमारा याचक तबड़ा देवका यहाँ यजन करे ॥ १० ॥ स्वयं यहाँ प्रकट होकर सब देवोंकी ऋतुओंके अनुसार हवि और अन्न दे । घनस्पति, शमिता, और देव अग्नि ये सब हमारी हवि और घृत मीठेसे युक्त करें ॥ १० ॥

प्रवर्तित अग्नि यज्ञ हमारा यज्ञ निर्माण करता है । वह देवोंका अग्रणी है । इस होता अग्निकी वाणीमें अर्थात् मुखमें स्वाहाकारपूर्वक काला हुआ हवि सब देव खावें ॥ ११ ॥

यजमानकी इच्छा ।

यजमान अपने घरमें यज्ञ अथवा होम करता है, उस समय उसके मनमें जो विचार होने चाहिये वे इस सूक्तमें बड़े सुन्दर वर्णनके साथ दिये हैं । घरमें कोई धर्मकुल, धर्मका कोई संस्कार, करनेके समयमें ये विचार यजमानकी मनमें धारण करने योग्य हैं—

(१) यह मेरे घरमें प्रदीप्त किया हुआ यशस्वी अग्नि निःसंशय सब देवताओंका यजन करता है । वह निःसंदेह सब देवोंकी यज्ञस्थानमें ले आता है, क्योंकि वह देवोंकी बुलावेवाला, और हवि उनको पहुँचानेवाला प्रत्यक्ष देवदूत ही है ।

(२) यह उत्तम जिज्ञासुका अग्निदेव सत्यको पहुँचनेवाले धर्ममार्गपर मीठे पायेय देनेवाला है । यह यहाँ आता है, उत्तम स्तोत्रोंसे यज्ञ करता है, और अहिंसामय कर्मोंकी देवोंतक पहुँचा देता है ।

(३) हे अग्नि ! पृथिव्यादे आठ वसु देवोंकी तू यहाँ इस यज्ञमें ला । तू बर्दनीय और प्रशस्नीय देव है । तू देवोंकी यहाँ बुलावेवाला है, इसलिये देवोंकी यहाँ बुलाकर उनके लिये यजन कर ।

(४) हमने प्रातःकालसे ही देवताओंके सुखपूर्वक बैठनेके लिये पूर्वाह्णके सम्मुख आसन पैलाकर रखे हैं । देव यहाँ आवें और सुखपूर्वक यहाँ निराजें ।

(५) हमारे घरके द्वार पूर्वतया बोलकर रखे हैं, इनमेंसे देव सुखपूर्वक आवें और इस यज्ञमें मंगल करें ।

(६) सोरसे सत्यकालतकका समय शोभन और तेजस्वी है, यह सब समय उत्तम आनन्दकारक रीतिसे हमारे घरमें बीते अर्थात् हमारे लिये यह समय सुख देनेवाला होवे ।

(७) दिव्य होतावण हमारे यज्ञमें आ जाय, मनुष्योंके बुलावे, उत्तम प्रकार यज्ञ कर्म करें और इस यज्ञसे प्रकाशका मार्ग सबकी बतलें ।

(८) इस यज्ञसे सबका भरणपोषण करनेवाली मातृभूमिका सरकार हो, यहाँ मातृभाषा सबको उत्तम प्रेरणा देवे, प्रवाहसे प्राप्त सभ्यता उत्तम कर्मकी प्रेरणा करे । इस प्रकार ये तीनों देवीयाँ इस यज्ञमें आकर कार्य करें ।

(९) ये वाचापुत्रिवा हैं, इनके कारण ही सब स्थिर वर पदार्थ रूपसे संपन्न हुए हैं । इनके बीचमें यह यज्ञ चल रहा है, अतः इस यज्ञमें सबको आकार देनेवाले तबड़ा देवके लिये हवन अवश्य होवे ।

(१०) यज्ञकी अग्निधार, अग्नि और हवन सामग्री घीसे युक्त होवे, हवन सामग्रियोंमें मीठा मिलाया जावे । और ऋतुओंके अनुकूल देवोंके नियमित हवन होता रहे ।

(११) अग्नि प्रदीप्त होते ही यज्ञका प्रारम्भ होता है, और देव भी उस यज्ञ स्थानमें आते हैं । इस अग्निमें स्वाहाकारपूर्वक

किया हुआ हवन सब देव खाते हैं और तृप्त होते हुए हमारा कल्याण करते हैं ।

इस प्रकार यज्ञमान अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट करता है । जिस यज्ञमानके मनमें विश्वासपूर्वक ये बातें रहती हैं और जो स्वयमुच समझता है कि इस यज्ञकर्ममें सब देवताएँ भाग लेती हैं और मनुष्यका कल्याण करती हैं, वही यज्ञमान वैदिक कर्मोंसे आध्यात्मिक लाभ उठा सकता है । अविश्वासीके उदारका कोई मार्ग नहीं है ।

इस सूक्तके कथनानुसार पाठक स्वयं जान सकते हैं कि सामग्री कैसी सिद्ध करनी चाहिये । यज्ञर्षी विधि जाननेके लिये भी इस सूक्तके मननसे बहुत लाभ हो सकता है ।

अग्निका नाम इस सूक्तमें 'तन् न-यात्' आया है । इसका अर्थ है 'शरीरको न गिरानेवाला' अर्थात् शरीरको बचानेवाला । इस शरीरमें अग्नि सशरको चलाता है यह बात इस मन्त्रमें स्पष्ट कही है । पाठक स्थूल दृष्टिसे भी विचार करेंगे,

तो उनको पता लग जायगा कि मृत मनुष्यका शरीर ठण्ढा हो जाता है और जीवित मनुष्यके शरीरमें उष्णता रहती है । इस अनुभवसे भी पाठक जान सकते हैं कि इस शरीरका चला नवाना अग्नि है । अग्नि चलकर यही तन्मयात् शब्द आत्माका वाचक हो जाता है और आत्मा शरीरका चालक है यह बात सब जानते ही हैं ।

जो यज्ञ अग्निमें किया जाता है उसका नाम अग्नि है, यह बात द्वितीय मन्त्रमें कही है । अ-ध्वरका अर्थ 'अ-हिंसा' है अथवा 'अ-कुटिलता' भी है । अर्थात् यज्ञका अर्थ अहिंसा युक्त और कुटिलता रहित कर्म है । मनुष्यको इस प्रकारके ही कर्म करने चाहिये । परन्तु कई मनुष्य यज्ञक नामसे हिंसात्मक कर्म करते हैं, और आश्चर्यकी बात तो यह है कि वे उस हिंसाको भी अहिंसा मानते हैं । इससे अर्थका अनर्थ न हो तो और क्या हो सकता है ? अस्तु ।

इस प्रकार इस सूक्तका विचार करके पाठक उचित बोध प्राप्त करें ।

सर्पविष दूर करना ।

(१३) सर्पविषनाशनम् ।

(श्रुतिः — गुरुमान् । देवता — तक्षक, विषम् ।)

दुदिहिं महां वरुणो दिवः कुर्विचोभिरुग्रैर्नि रिणामि ते विषम् ।

खातमखातमुत सक्तमग्रमग्निर्व घन्वाभि जज्ञास ते विषम्

॥ १ ॥

यत्ते अपोदकं विषं तत्त एतास्त्रमग्रम् ।

गृह्णामि ते मध्यममुत्तमं रसमुतावमं मियसां नेशदाहं ते

॥ २ ॥

अर्थ— (दिवः कविः यरुण हि महां ददिः) शुक्रोक्तके कवि वरुणने मुझे उपदेश दिया है कि (उग्रै यजोभि ते विषं नि रिणामि) बलवान् बचनेके द्वारा तेरा विष दूर करता हू । (खातं अखात उत सक्त) पाव अधिक खुदा हुआ हो, न खुदा हुआ हो अथवा विष केवल उपर चिपका ही हुआ हो, इस सब विषको (अग्रम्) मैं लेता हू । (घन्वन् इरा इव) रेतके स्थानमें जिस प्रकार जलधारा नष्ट होती है उस प्रकार (ते विषं नि जज्ञास) तेरा विष नि राप नष्ट करता हू ॥ १ ॥

(यत् ते अप-उदकं विष) जो तेरा जलशोषक विष है (यत् ते एतास्त्र मग्रम्) वह तेरा विष इनमें लेता हू । (ते उत्तम मध्यमं उत अवम रसं गृह्णामि) तेरा उत्तम, मध्यम और नीचेवाला रस पकड़कर लेता हू । आ (म्यात् उ ते मियसां नेशात्) तेरे मयसे नष्ट हो जाता है ॥ २ ॥

भावार्थ— दिव्य ज्ञानी कहता है कि बलवाले बचनेसे सर्पका विष दूर होता है । विष गहरे घावमें गया हो, छेदे घावमें गया हो अथवा केवल ऊपर ही ऊपर चिपका हो । उसको मैं पकड़ता हू और नि छेव करता हू ॥ १ ॥

वृषा मे रवो नर्मसा न तन्यतुरुग्रेण ते वर्चसा बाध आर्दु ते ।

अहं तमस्य नृभिरग्रमं रसं तमस इव ज्योतिरुदेतु सूर्यः

॥ ३ ॥

चक्षुषा ते चक्षुर्हन्मि विपेण हन्मि ते विपम् ।

अहे म्रियस्व मा जीवीः प्रत्यगम्येति त्वा विपम्

॥ ४ ॥

कैरात पृश्ने उपतृण्य बभ्र आ मे मृणुतासिता अलीकाः ।

मा मे सख्युः स्तामानमपि घाताश्रावयन्तो नि विपे रमध्वम्

॥ ५ ॥

असितस्य तैमातस्य बभ्रोः रपोदकस्य च ।

सात्रासाहस्यहं मन्योरव ज्यामिध्व घन्वन्तो वि मुञ्चामि रथौ इव

॥ ६ ॥

आलिगी च विलिगी च पिता च माता च । विष र्वः सर्वतो घन्ध्वरसाः किं करिष्यथ ॥ ७ ॥

अर्थ— (मे रवः नर्मसा तन्यतुः न वृषा) मेरा शब्द आकाशको गर्जनके समान बलवान् है । (उग्रेण चक्षसा आत् उ ते ते बाधे) बलवाले चक्षुषोंके निखरपक्षके सुखे तुझे ही बाधा करता हूँ । (अहं नृभिः अस्य तं रसं अग्रमं) मैंने मनुष्योंके साथ इसके उस रसको लिया है । (तमसः ज्योतिः सूर्यः इव उदेतु) अन्धकारसे ज्योति देनेवाले सूर्यके समान यह उदयको प्राप्त होवे ॥ ३ ॥

(चक्षुषा ते चक्षुः हन्मि) आँखसे तेरे आँखका नाश करता हूँ । (विपेण ते विपं हन्मि) विषसे तेरा विष नष्ट करता हूँ । हे (अहे म्रियस्व, मा जीवीः) सर्व । तू मर जा, मत जीता रह । (विपं रवा म्रियस्व अम्येतु) विष तेरे प्रति लौटकर आ जावे ॥ ४ ॥

हे (कैरात, पृश्ने, उपतृण्य, बभ्रो, असिताः, अलीकाः) जंगलमें रहनेवाले, घन्ध्वेवाले, घासमें रहनेवाले, भूरे रंगवाले, कृष्ण और निदनीय सर्पों ! (मे मा मृणुन) मेरा मापण खनो । (मे सख्युः स्तामानं अपि मा घ्यात) मेरे मित्रके धरके पास मत ठहरो । (आश्रावयन्तः विपे नि रमध्वं) सुनते हुए दूर अपने विषमें ही रमते रहो ॥ ५ ॥

(असितस्य) कृष्ण (तैमातस्य) गले स्थानपर रहनेवाले (बभ्रोः) भूरे रंगवाले (अप-उदकस्य) अलसे दूर रहनेवाले और (सात्रासाहस्य मन्योः) सबको पराजित करनेवाले कोधी सर्पके विषबाधाको मैं (वि मुञ्चामि) डाला करता हूँ, जिस प्रकार (घन्वन्तः ज्या इव, रथान् इव) घनुषसे बोरी और रथोंके बंधनोंको डाला करते हैं ॥ ६ ॥

(आलिगी च विलिगी च) चिपकनेवाली और न चिपकनेवाली (पिता च माता च) तथा नर और मादा (च सख्युः सर्वतः विष) तुम्हारे सबके बंधुओंको भी हम सब प्रकारसे जानते हैं । (अरसाः किं करिष्यथ) हम नाराज होने पर क्या करेंगे ? ॥ ७ ॥

भाषार्थ— सर्व विष शोषक है । उसको ऊपर मध्यभागमें और नीचेके भागमें पकड़ लेता हूँ और सर्वविषके मधसे तुम्हें दूर करता हूँ ॥ ३ ॥

मेरा शब्द प्रभावशाली है, उससे विषकी बाधा दूर करता हूँ । मैं अन्य मनुष्योंको सहायतासे विषके रसको स्तम्भित किया है, अब यह सूर्यउदयके समान जाग उठेगा ॥ ३ ॥

विषसे विष दूर करता हूँ । हे सर्प ! अब तू मर जा, जीवित न रह । तेरा विष लौटकर तेरे प्रति जावे ॥ ४ ॥ जंगलमें रहनेवाले, घन्ध्वेवाले, घासमें रहनेवाले और भूरे रंगवाले, काले और घृणित ऐसे सर्प होते हैं । हे सब सर्पों ! मेरे मित्रके धरके पास न ठहरो । दूर कहीं आकर अपने विषके साथ रमो ॥ ५ ॥

कृष्ण, गले स्थानपर रहनेवाले और भूरे रंगवाले, अलस्थानसे दूर रहनेवाले और कोधी सर्पकी विषबाधाको मैं दूर करता हूँ । घनुषपरसे बोरी चतारनेके समान मैं दूर करता हूँ ॥ ६ ॥

विषकी बाधकता नष्ट होनेपर सर्पोंका नर या मादा क्या हानि करेगा ? ॥ ७ ॥

उरुगुलाया दुहिता जाता दास्यसिक्न्या । प्रतङ्गं दद्रुपीणां सर्वासामरसं विषम् ॥ ८ ॥
 कूर्णी श्वविचदंमवीहिरेरवचरन्तिका । याः काथेमाः खनित्रिमास्तासामरसतमं विषम् ॥ ९ ॥
 ताबुवं न ताबुवं न घेत्त्वमसि ताबुवंम् । ताबुवेनारसं विषम् ॥ १० ॥
 तस्तुवं न तस्तुवं न घेत्त्वमसि तस्तुवंम् । तस्तुवेनारसं विषम् ॥ ११ ॥ (१३०)

अर्थ— (उरु-गुलाया दुहिता जाता) बहुत हिंसक सर्पिणीको दुहिता (अस्सिक्न्या दासी) कृष्णवर्षिणीको बाधी हो गई है । इन (दद्रुपीणां सर्वासां) बाद पैदा करनेवाली सब सर्पिणियोंका (प्रतङ्गं विषं अरसं) बड़ा दायक विष नीरस होये ॥ ८ ॥

(कर्णा श्वाविन्) कानवाली साही (गिरेः अवचरन्तिका) पहाड़के नीचे घूमनेवाली (तन् मन्मथीन्) वह बोली (याः काः थ इमा खनित्रिमाः) ओ कोई ये भूमिको खोदकर रहते हैं, (तासां विषं अरसतमं) उनका विष नीरस होये ॥ ९ ॥

(ताबुवं न ताबुवं) ताबुव हिंसक नहीं है । (एवं ताबुवं न य इत् अस्ति) तू ताबुव तो हिंसक निःसंदेह नहीं है । (ताबुवेन विषं अरसं) ताबुवके द्वारा विष नीरस होता है ॥ १० ॥

(तस्तुवं न तस्तुवं) तस्तुव भी नाशक नहीं है । (एवं तस्तुवं न य इत् अस्ति) तू तस्तुव तो नाशक निःसंदेह नहीं है । (तस्तुवेन विषं अरसं) तस्तुव द्वारा विष नीरस होता है ॥ ११ ॥

भाषार्थ— हिंसक, कृष्णवर्षिणी, और बाद उत्पन्न करनेवाली सर्पिणीका विष नीरस होये ॥ ८ ॥

सब पहाड़ी सर्पोंका विष शरारहित हो जावे ॥ ९ ॥

ताबुव और तस्तुव नामक पदार्थ विशेषसे सर्पोंका विष निर्दम होता है ॥ १०-११ ॥

सर्प विष ।

इस सूक्तमें निम्नलिखित सर्पजातियोंका वर्णन है—

- १ कैरासा— नील जहाँ रहते हैं उस जंगलमें रहने-वाला सर्प,
- २ पुष्टि— घन्घोवाला सर्प,
- ३ उपतृण्य— घासमें रहनेवाला सर्प,
- ४ बभ्रु— भूरे रंगवाला सर्प,
- ५ असित— काले रंगवाला सर्प,
- ६ अलीकः— भस्मरंग सर्प,
- ७ तैमातः— चाले प्रदेशमें रहनेवाला सर्प,
- ८ अपोदकः— जो जलके पास नहीं रहता,
- ९ सासासाहः— इसके संशयमें आनेवालेका नाश करनेवाला सर्प,
- १० मय्युः— श्लेष्म धारण करनेवाला सर्प,
- ११ आलिगी— विषकनेवाली अर्थात् शरीरको लपेटने-वाली सर्पिण,
- १२ विलिगी— शरीरसे दूर रहनेवाली सर्पिण,
- १३ उरु-गुला— जिसका निम्न प्रदेश बड़ा होता है,

१४ अस्सिक्नी— काली सर्पिण,

१५ दद्रुपी— जिस सर्पिणिके काटनेसे शरीरपर दाद उठता है और दादसे रक्त निकलता है ।

१६ कर्णा— कानवाली सर्पिण,

१७ श्वाविन्— कुत्ता जिसको काटता है, कुत्ता जिसको दूँदकर निकलता है ।

१८ खनित्रिमा— खोदी हुई भूमिमें रहनेवाली सर्पिण, इतनी सांघोंकी जातियोंके नाम इस सूक्तमें हैं । इनमेंसे दो तीन नामोंके विषयमें हमें संदेह है और उनके ज्ञान निश्चित करनेके लिये अभी बहुत खोजकी अपेक्षा है ।

उपाय ।

सर्पविषको बाधापर ' ताबुव और तस्तुव ' का उपाय ॥ सूक्तके अन्तिम दो मंत्रोंमें लिखा है । परन्तु ये पदार्थ क्या हैं इसका ज्ञान खोज करनेपर भी अभीतक हमें नहीं हुआ । संभव है कि ये कुछ औषधी, खनित्र पदार्थ या परयर जैसे पदार्थ अथवा मणि हों । संभव है ये सर्पविषके मस्तकमें मिलनेवाले मणिबोंके नाम हों । कुछ निश्चयसे नहीं कहा जा सकता । इस विषयमें खोज करनेकी आवश्यकता है ।

दुसरा उपाय तीन स्थानपर बष लगाकर विषकी गतिको रोकना है—

गृह्णामि ते मध्यमं उत्तमं अवमम् ।

पतासु विषं अधमम् ॥ (मं २)

'ऊपर, मध्यमें और नीचे रखेंगे बीचके, इनमें विषको पकड़ लेता हूं ।' यह विधि इस प्रकार है । प्रायः हाथ या पांवको सांघ काटता है । अहां काटता है वहांसे विष ऊपर चढ़ता है, इसलिये काटते ही अंधाके मूलमें, छुटनेपर तथा कटे स्थानसे किंचित ऊपर रखीसे बांध देनेसे विषकी ऊपर जानेकी गति रुक जाती है । इस प्रकार विषको गति रोककर फिर अहां-तक विष चया हो, वहांपर लक्ष पदार्थोंका प्रयोग करनेसे विष निःसरण हो जाता है ।

परशु 'ताड्य और तरशुव' पदार्थ प्राप्त न होनेकी अवस्थामें यह उपाय कैसे किया जाय यह एक संका है ।

अहांतक भ्रमनीमें विष पशुंका होता है, वहांके बाल कड़े नहीं रहते, इसलिये बालोंको देखनेसे पता लगता है कि यहां तक विष आया है । अतः विष अहां है वहां जलता जमि रख-कर वह स्थान जला दिया जाय तो मनुष्य बच सकता है । परन्तु यह बात इस सूक्तमें कही नहीं है ।

यह सूक्त दुर्बोध है । इसलिये कई मंत्रोंका अर्थ भी ठीक प्रकार समझमें नहीं आया है, इस कारण मंत्रोंका विवरण भी अधिक नहीं हो सकता ।

इस सूक्तके कई मंत्र ऐसे हैं कि मंत्रसामर्थ्यसे सांपको कुछ

कहनेके समान भाषा उसमें है । जैसा—

प्रत्यक् अय्येतु ते विषम् । (मं. ४)

अहो । स्त्रियस्व । (मं. ४)

'हे सांप । तेरा विष लौटकर तेरे पास आवे । हे सर्प । तू मर जा ।' तथा—

मे सख्युः स्तामानं मा अपि द्याः । (मं. ५)

'मेरे मित्रके घरके पास न ठहर ।' इत्यादि—मंत्र पढ़नेसे ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्रप्रभाव, अथवा कहनेवालेकी इच्छा-शक्तिके प्रभावसे सर्पपर कुछ परिणाम होता है । हमने 'स्वयं जमीतक देखा नहीं है, परन्तु बहुत लोग कहते हैं कि महा-राष्ट्रमें ऐसे मानिक हैं कि जो सर्प द्वारा वंशित मनुष्यके पास उस काटनेवाले सांपको बुलाते हैं, और उससे प्रगटे सब विष चुखवा लेते हैं । और इस प्रकार सर्पका विष शरीरसे बाहर हो जाने पर वह मनुष्य जाग्रत होनेके समान उठता है । तृतीय मंत्रके अन्तिम चरणमें 'अन्धकारसे स्वयं उदय होनेके समान यह मनुष्य जाग उठे' (मं. १) ऐसा कहा है । संभव है कि इस प्रकारका कुछ भाव ही इसमें हो ।

यह सर्वशुद्ध विषय अलौकिक महारक्षा है और इसलिये सब प्रकारके उपचारोंकी बड़ी खोज करनी चाहिये और निश्चय करना चाहिये कि कौनसा उपाय निश्चित गुणकारी है ।

इस प्रकारसे सूक्त गूढ़ व्याख्य होनेके कारण बड़े दुर्बोध होते हैं और इसी कारण इस विषयको सुबोध करनेके लिये बहुत खोजकी अपेक्षा होती है ।

घातक प्रयोगको लौटाना ।

(१४) कृत्याप्रतिहरणम् ।

(क्रयिः — शुक्रः । देयता — धनस्पतिः, कृत्याप्रतिहरणम् ।)

सुपर्णस्त्वान्वेविन्दत्स्रकुरस्त्वोखनज्ञसा । दिप्सौपधे त्वं दिप्सन्तमव कृत्याकृतं जहि ॥ १ ॥

अवं जहि यातुधानानवं कृत्याकृतं जहि । अथो यो अस्मान्दिप्सति तमु त्वं जहोपधे ॥ २ ॥

अर्थ— (सुपर्णः त्वा अन्वविन्दत्) गरुडेने तुझे प्राप्त किया और (स्रकुरः त्वा नसा अखनत्) स्रकुरने तुझे अपनी नासिकासे खोसा है । हे औपधे । (त्वं दिप्सन्तं दिप्स) तू नाशकका नाश कर और (कृत्याकृतं अवजहि) हिंसा करनेवालेको मार डाल ॥ १ ॥

(यातुधानान् अवजहि) यातना देनेवालोंको मार डाल । (कृत्याकृतं अवजहि) काटनेवालेको मार डाल । (अथो यः अस्मान् दिप्सति) और जो हमें मारना चाहता है, हे औपधे । (तं ख त्वं जहि) उसको तू मार ॥ २ ॥

रिश्यस्येव परीशासं परिकृत्य परिं त्वचः । कृत्यां कृत्याकृतं देवा निष्कर्मिव प्रति मुञ्चत ॥ ३ ॥
 पुनः कृत्यां कृत्याकृतं हस्तपृष्ठ परां णय । समधर्मस्मा आ घेहि यथा कृत्याकृतं हनत् ॥ ४ ॥
 कृत्याः सन्तु कृत्याकृतं शपथः शपथीयते । सुखो रय इव वर्ततां कृत्या कृत्याकृतं पुनः ॥ ५ ॥
 यदि स्त्री यदि वा पुमान्कृत्यां चकार पाप्मनैः । ताम् तस्यै नयामस्यधमिवाभामिधान्या ॥ ६ ॥
 यदि वारिं देवकृता यदि वा पुरुषैः कृता । तां त्या पुनर्नयामसीन्द्रेण सपुजां वयम् ॥ ७ ॥
 अग्रे पृतनापाद् पृतनाः सहस्र । पुनः कृत्यां कृत्याकृतं प्रतिहरेण हरामसि ॥ ८ ॥
 कृतव्यधनि विध्य तं यश्चकार तमिज्जहि । न त्वामचक्रुषे वयं वधाय सं शिशोमहि ॥ ९ ॥
 पुत्र इव पितरं गच्छ स्वज इवामिष्टितो दध । बन्धमिवावक्रामो गच्छ कृत्ये कृत्याकृतं पुनः ॥ १० ॥
 उदणीव वारण्यमिस्कन्दं युगीव । कृत्या कर्तारमृच्छतु ॥ ११ ॥

अर्थ— हे (देवाः) देवो ! (रिश्यस्य परिशास इय) हिंसकको बारों ओरसे पुनर्देवालीके समान और (निष्कर्मिव) सुधर्मभूषणके समान (स्वचः परि परिकृत्य) स्वचके ऊपर पाव करके, (कृत्याकृतं कृत्या प्रति मुञ्चत) इष्टा करनेवालेके प्रति उड़ीके काटनेवाले प्रयोगको वापस करा ॥ ३ ॥

(पुनः कृत्या हस्ते पृष्ठ) फिर काटनेवाले साधनको हाथमें पकड़कर (कृत्याकृतं परा णय) प्रायघातक उपाय करनेवालेके पास वापस भेजा (अग्रे समधर्म आ घेहि) इसके लिय सामन रख द, (यथा कृत्याकृतं हनत्) जिनसे हिंसक मारा जाय ॥ ४ ॥

(कृत्याः कृत्याकृतं सन्तु) मारक साधन हिंसकोंके ऊपर ही लौट आय। (शपथ शपथीयते) गालियां गाली देनेवालेके पास लौट आय। (सुख रय इव) सुख देनेवाला रय भेदे जाता है उस प्रकार (कृत्याः कृत्याकृतं पुन वर्तता) घातघातके उपाय घातकीक ऊपर ही फिर पहुँच आवें ॥ ५ ॥

(यदि स्त्री यदि वा पुमान्) यदि स्त्रीने अथवा यदि पुरुषने (कृत्यां पाप्मने चकार) घातक प्रयोग पावका इच्छाये किया है। (ता उ तस्मै नयामसि) उसको उसका वास ही हम लौटा देते हैं, (अभ्या-अभि-घात्या अभ्यं इय) बोझको बाँधनेकी तरह जिस प्रकार घाहेके पास ले जाते हैं ॥ ६ ॥

(यदि वा देवकृता मसि) यदि तू देवोंद्वारा की गई हो अथवा (यदि वा पुरुषैः कृता) यदि मनुष्योंद्वारा बनाई गई हो, (ता त्या वयं) उस तुझको हम (इन्द्रेण सपुजा) इन्द्रकी आज्ञासे (पुन नयामसि) पुनः हटा देते हैं ॥ ७ ॥

हे (पृतनापाद् अग्रे) सभाम आतनेवाले तेजस्वी पुरुष ! (पृतना सहस्र) सत्रुदेनाओंका परामव कर। (पुनः कृत्याकृतं) फिर घातघात करनेवालेके प्रति (प्रतिहरेण कृत्यां प्रति हरामसि) प्रतिहार करनेके उपायके घातक प्रयोगको लौटा देते हैं ॥ ८ ॥

हे (कृतव्यधनि) घातकका वेष करनेवाले ! तू (त विध्य) उसका वेष कर। (य चकार तं इत् जहि) जिसने घात किया उसका नाश कर (अचक्रुषे त्वा वधाय न शिशोमहि) हिंसा करनेवाले तुझको वधके लिये हम वीरजना नहीं देत ॥ ९ ॥

(पुत्र इव पितरं गच्छ) पुत्रके समान पिताके प्रति जा। (स्वज इव ममितिष्ठत-दध) लिपटनेवाले साधनके समान घात करनेवालेको काट। (यद्य इव अवक्रामो) बन्धनक प्रति जानेके समान जा। हे (कृत्ये) हिंसे ! (कृत्या कृतं पुनः गच्छ) हिंसकोंके प्रति पुन जा ॥ १० ॥

(वारिणी एणी इव युगी इव) हाथिनी युगीके ऊपर जानेके समान (अमिस्कन्द कर्तार कृत्या उक् मृच्छतु) चलाई करनेवाले, घात करनेवालेके प्रति घातक प्रयोग चला आव ॥ ११ ॥

इष्वा ऋजीयः पततु यावापृथिवी तं प्रति । सा तं मृगामिव गृह्णातु कृत्या कृत्याकृतं पुनः ॥१२॥
अमिरिवैतु प्रतिकूलमनुकूलमिवोदकम् । सुखो रथ इव वर्तता कृत्या कृत्याकृतं पुनः ॥१३॥ (१४१)

अर्थ— हे यावापृथिवी ! (सा कृत्या तं प्रति इष्वाः ऋजीयः पततु) वह घातक प्रयोग तब कर्ताके प्रति बाणके समान तोंपा गिरे । और (मृग इव) मृगके समान वह (तं कृत्याकृतं पुनः गृह्णातु) उस घातक प्रयोग कानेवालेको फिर पकड़ लेवे ॥ १२ ॥

(अग्निः इव प्रतिकूलं) अग्निके समान प्रतिकूलके प्रति और (उदक इव अनुकूलं पतु) जलके समान अनुकूलताके साथ वह चले । (सुखः रथः इव) सुखकारक रथके समान (कृत्या कृत्याकृतं पुनः वर्तता) घातक प्रयोगकर्ताके पास फिर चला आवे ॥ १३ ॥

दुष्ट कृत्यका परिणाम ।

दुष्ट कृत्य यदि दुष्टके घातघातके लिये किया जावे, तो वह अन्तर्में कर्ताका ही पाठ करता है, वह इस सूक्तका तात्पर्य है । इसमें कृत्या नामका कुछ घातक प्रयोग कोई दुष्ट लोग करते हैं, ऐसा जो विषय कहा है, वह वक्ता दुर्बोध है और अन्तर्गत उस विषयमें हमें कोई पता नहीं लगा है । इसलिये हम इसपर अधिक कुछ लिख नहीं सकते । यदि कोई पाठक इस पारण प्रयोगके विषयमें कुछ निश्चित और सप्रयोग ज्ञान रखते हों, तो प्रकाशित करनेकी कृपा करें ।

सत्यका विजय ।

(१५) रोगोपशमनम् ।

(ऋषिः — विश्वामित्रः । देवता — मधुला धनस्पतिः ।)

एका च मे दश च मेऽपवृत्तार् ओषधे । ऋतं जातु ऋतावरि मधु मे मधुला करः	॥ १ ॥
द्वे च मे विंशतिर्ध मेऽपवृत्तार् ओषधे । ऋतं जातु ऋतावरि मधु मे मधुला करः	॥ २ ॥
तिस्रध मे त्रिंशध मेऽपवृत्तार् ओषधे । ऋतं जातु ऋतावरि मधु मे मधुला करः	॥ ३ ॥
चतस्रध मे चत्वारिंशध मेऽपवृत्तार् ओषधे । ऋतं जातु ऋतावरि मधु मे मधुला करः	॥ ४ ॥
पञ्च च मे पञ्चाशच्च मेऽपवृत्तार् ओषधे । ऋतं जातु ऋतावरि मधु मे मधुला करः	॥ ५ ॥
षट् च मे षष्टिर्ध मेऽपवृत्तार् ओषधे । ऋतं जातु ऋतावरि मधु मे मधुला करः	॥ ६ ॥
सप्त च मे सप्तविंश मेऽपवृत्तार् ओषधे । ऋतं जातु ऋतावरि मधु मे मधुला करः	॥ ७ ॥
अष्ट च मेऽशीतिर्ध मेऽपवृत्तार् ओषधे । ऋतं जातु ऋतावरि मधु मे मधुला करः	॥ ८ ॥

अर्थ— हे (ऋतावरि ऋतं जातु ओषधे) सत्यपालक और सत्यसे उत्पन्न औषधि । तू (मधुला) मधुरता उत्पन्न करनेवाली होकर (मे मधु करः) मेरे लिये सर्वत्र मधुरता कर । (मे एका च दश च अपवृत्तार्ः) मेरे लिये एक या दश निदक क्यों न हो । इसी प्रकार (द्वे विंशतिः च) दो और बीस, (तिस्रश्च) तिस्र, (चत्वारिंशश्च) चार और चालीस, (पञ्च पञ्चाशत्) पाँच और पचास, (षट् षष्टिः च) छ और सठ, (सप्त

नर्षं च मे नवृतिश्च मेऽपवृत्तारं ओषधे । श्रुतं जातु श्रुतांवरि मधुं मे मधुला करः ॥ ९ ॥
 दशं च मे शतं च मेऽपवृत्तारं ओषधे । श्रुतं जातु श्रुतांवरि मधुं मे मधुला करः ॥ १० ॥
 शतं च मे सहस्रं चापवृत्तारं ओषधे । श्रुतं जातु श्रुतांवरि मधुं मे मधुला करः ॥ ११ ॥ (१५४)

॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

सप्ततिः च) सात और सप्तर, (अष्ट अशीतिः च) आठ और अस्सी, (नव नवतिः च) नौ और नव्वे, (दश शतं च) दस और सौ, (शतं सहस्रं च) सौ और हजार (अपवृत्तारः) निन्दक कर्मों ॥ खड़े हो और मुझे प्रतिबन्ध करने का यत्न क्यों न करे, मैं सत्यम गीत दा उनका प्रतिहार करूँगा । इसलिये सर्वत्र भेरे लिये मधुरता फैल ॥ १-११ ॥

सत्यसे यश ।

इस सूक्तम श्रुतावरी श्रुतशता औषधिका नाम है । यह कौन औषधि है, इसका पता नहीं लगता । परन्तु इस सूक्तमें हमें ऐसा प्रतीत होता है कि गद्दी कोई औषध प्रयोग नहीं बताया है । परन्तु जो निन्दक शत्रु हैं उनको सत्यपालन और सत्य व्यवहारसे ही ठीक करना और सत्यका महारव सिद्ध

करना ही बताया है । सत्यपालन करनेवालेके लिये सब दिशाएँ मधुरतायुक्त हो जाती हैं, अर्थात् सबके लिये कोई विरोधी नहीं रहता । सत्यपालन करनेवाला मनुष्य शत्रुरहित हो जाता है । मानो 'सत्यपालनका व्रत' ही सब दोषोंको घेनेवाली दोषघी अथवा औषधि है । इस सूक्तमें कहीं सत्यका क्या भाव है वह समझमें नहीं आता ।

तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥

आत्मबल ।

(१६) वृषरोगशमनम् ।

(ऋषिः — विश्वामित्र । देवता — एकवृषः ।)

यद्येकवृषोऽसिं सृजार्सोऽसिं ॥ १ ॥ यदि द्विवृषोऽसिं सृजार्सोऽसिं ॥ २ ॥
 यदि त्रिवृषोऽसिं सृजार्सोऽसिं ॥ ३ ॥ यदि चतुर्वृषोऽसिं सृजार्सोऽसिं ॥ ४ ॥
 यदि पञ्चवृषोऽसिं सृजार्सोऽसिं ॥ ५ ॥ यदि षड्वृषोऽसिं सृजार्सोऽसिं ॥ ६ ॥
 यदि सप्तवृषोऽसिं सृजार्सोऽसिं ॥ ७ ॥ यदि अष्टवृषोऽसिं सृजार्सोऽसिं ॥ ८ ॥
 यदि नववृषोऽसिं सृजार्सोऽसिं ॥ ९ ॥ यदि दशवृषोऽसिं सृजार्सोऽसिं ॥ १० ॥
 यद्येकादशोऽसिं सोऽपौदकोऽसिं ॥ ११ ॥

(१६५)

अर्थ — (यदि एकवृष, द्विवृष, त्रिवृष, चतुर्वृष, पञ्चवृष, षड्वृष, सप्तवृष, अष्टवृष, नववृष, दशवृष, अस्ति) यदि तू एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस शक्तिपौष्टि युक्त है, तो (सृज) बल उत्पन्न कर, नहीं तो (अरसः अस्ति) तू नि सत्त्व हो रहेगा । तथा यदि तू (एकादशः अस्ति) ग्यारहवाँ है, तो (अपौदकः अस्ति) तू प्राकृतिक जीवन रखने रहित है ॥ १-११ ॥

मनुष्यमें दस इन्द्रिय शक्तियाँ हैं । प्रत्येक इन्द्रियमें बड़ी भारी वृषशक्ति, अथवा अश्वशक्ति भी कहिये, है । शरीररश्म आत्मा आत्मा सप्त शक्तियोंसे युक्त रहता है । आत्माके शरीरमें आनेके पश्चात् उसको चाहिए कि वह अपना बल बढ़ावे, यदि यह बल बढ़ानेका प्रयत्न न करेगा, तो निःश्रेयस इसका बल घटता जायगा । बल ॥ घटे इसलिये इसको उचित है कि, वह अपना

बल बढ़ानेका यत्न करे । जिस समय यह ग्यारहवाँ शुद्ध आत्म अर्थात् देहसे विरहित आत्मा होता है, उस समय उसके पास, ये प्राकृतिक शक्तियाँ नहीं होती हैं । उस समय वह केवल आध्यात्मिक शक्तियों ही युक्त रहता है और वह अखंड शक्ति होती है, इसलिये उस समय उसमें घट-बढ़ कुछ नहीं हो सकता है ।

१० (अथर्व, माण्ड, काण्ड ५)

स्त्रीके पातिव्रत्यकी रक्षा ।

(१७) ब्रह्मजाया ।

(कपि — भयोभूः । देवता — ब्रह्मजाया ।)

तेऽवदन्प्रथमा ब्रह्मकिल्बिषेऽकूपारः सलिलो मातरिश्वा ।	
वीडहरास्तप उग्रं मंगोभूरापो देवीः प्रथमजा ऋतस्य	॥ १ ॥
सोमो राजा प्रथमो ब्रह्मजाया पुनः प्रायच्छुदहणीयमानः ।	
अन्वर्तिता वरुणो मित्र ओसीदुभिर्होता हस्तगृह्या निनाय	॥ २ ॥
हस्तेनैव ग्राह्यग्राधिरस्या ब्रह्मजायेति चेदवोचत् ।	
न दूताय प्रहेया तस्य एषा तथा राष्ट्रं गुपितं क्षत्रियस्य	॥ ३ ॥
यामाहुस्तारकैया विकेशीति दुच्छुनां ग्राममवपद्यमानाम् ।	
सा ब्रह्मजाया वि हुनोति राष्ट्रं यत्र प्रापादि शश उल्कुपीमान्	॥ ४ ॥

अर्थ— (अ-कूप-पारः सलिलः) अगाध समुद्र, (मातरिश्वा) वायु (वीडहराः) बलवान् तेजवाला अग्नि (उग्रं तपः) उग्र तान देनेवाला सूर्य (मंगो-भूः) सुख देनेवाला चन्द्र, (देवीः आपः) दिव्य जल, (ऋतस्य प्रथमजाः) ऋतका पहिला प्रवर्तक देव (ते प्रथमाः) ये पहिले देव भी (ब्रह्म किल्बिषे अवदन्) ब्राह्मणके संबंधमें पातक करनेवालेके विषयमें गवाही देते हैं ॥ १ ॥

(अह्वणीयमानः प्रथमः सोमो राजा) क्रोध न करता हुआ पहिला सोम राजा (ब्रह्मजाया पुनः प्रायच्छुत्) ब्राह्मणकी आर्षाकी पुनः वापस देने लगा । उस समय (वरुणः मित्रः अन्वर्तिता आसीत्) वरुण और मित्र ये साथ चलनेवाले थे और (होता अग्निः हस्तगृह्या निनाय) होता अग्नि हाथ पकड़कर चलाता रहा ॥ २ ॥

(हस्तेनैव ग्राह्यः अस्याः आधिः) हाथसे ही ग्रहण किया जावे, ऐसा इसका आदेश है, (ब्रह्मजाया इति चेत् अवोचत्) यदि यह ब्राह्मणकी पत्नी है ऐसा कहा जाय । (एषा दूताय प्रहेया न तस्ये) यह दूतके लिये ले जाने योग्य होकर नहीं ठहरती, (तथा क्षत्रियस्य गुपितं राष्ट्रं) वैशा ही क्षत्रियका सुगुप्त राष्ट्र होता है ॥ ३ ॥

(विकेशी एषा तारका इति) बंधन रहित यह तारका है ऐसा (ग्रामे अवपद्यमानां दुच्छुनां यां माहुः) जिसको ग्रामके ऊपर गिरनेवाली विपत्ति करके कहते हैं । इसी प्रकार (सा ब्रह्मजाया राष्ट्रं वि हुनोति) वह ब्राह्मण की राष्ट्रको विशेष दिला देती है, (यत्र उल्कुपीमान् शश प्र प्रापादि) जहाँ उल्कायुक्त शशक गिरता है ॥ ४ ॥

भाषार्थ— अग्नि, जलनिधि समुद्र, वायु, तेजस्वी सूर्य, सुख देनेवाला चन्द्रमा, तथा अन्य सब देव ब्राह्मणके संबंधमें पाप करनेवाले पापीके पापाचरणके विषयमें सत्य बात स्पष्ट कह देते हैं ॥ १ ॥

सोमने शान्तिके साथ ब्राह्मणकी ओकी पुनः वापस दिया, वही वरुण और मित्र उपस्थित थे और अग्नि भी पाणिग्रहणके समय होता बना था ॥ २ ॥

वे ब्राह्मणकी पत्नी की जाती है वह पण्यग्रहण निषिद्ध ही विवाहित हुई होती है । यह किसीके दूतद्वारा भगाई जाने योग्य नहीं होती, इसकी सुरक्षासे क्षत्रियका राष्ट्र सुगुप्त होता है ॥ ३ ॥

जिस प्रकार आकाशकी तारका और उल्का किसी ग्रामपर गिरती है और वह दुश्चिन्ह कहा जाता है, उसी प्रकार वह ब्राह्मणकी भगाई जानेपर राष्ट्रका नाश करती है ॥ ४ ॥

ब्रह्मचारी चरति वैविपद्विषः स देवानां भवत्येकमङ्गम् ।

तेन जायामन्वविन्दुर्बृहस्पतिः सोमेन नीतां जुह्वी न देवाः

॥ ५ ॥

देवा वा एतस्यामवदन्त पूर्वे सप्तर्षयस्तपसा ये निवेदुः ।

भीमा जाया ब्राह्मणस्यापनीता दुर्घा दधाति परमे व्योमिन्

॥ ६ ॥

ये गर्भा अवपद्यन्ते जगद्यच्चापलुप्यते । वीरा ये तुह्यन्ते मिथो ब्रह्मजाया दिनस्ति तान्

॥ ७ ॥

उत यत्पतयो दर्श स्त्रियाः पूर्वे अत्राक्षणाः । ब्रह्मा चेदस्तमग्रहीत्स एव पतिरिक्षा

॥ ८ ॥

ब्राह्मण एव पतिर्न राज्ञ्योऽङ्गु न वैश्यः । तत्सूर्यः प्रभुवर्त्तति पञ्चभ्यो मानवेभ्यः

॥ ९ ॥

पुनर्वै देवा अददुः पुनर्मनुष्या अददुः । राजानः सत्यं गृह्णाना ब्रह्मजाया पुनर्ददुः

॥ १० ॥

अर्थ—(ब्रह्मचारी विप. वैविपत् चरति) ब्रह्मचारी प्रमाओंकी सेवा करता हुआ जगत्में संचार करता है, इसलिये (सः देवानां एकं मङ्गं भवति) वह देवोंका एक मङ्ग बनता है। (तेन बृहस्पतिः जायां भवत्विभ्यः) उसके द्वारा बृहस्पतिने भी प्राप्त की (सोमेन नीतां जुह्वी न देवा) जिस प्रकार सोमके द्वारा लायी हुई चमससे हुत आहुति देव प्राप्त करते हैं ॥ ५ ॥

(तपसा पूर्वे देवाः वै भवदन्त) इसके संबंधमें पूर्व देवोंने कहा है, तथा (ये तपसा निवेदुः सप्त ऋषयः) जो तप करनेके लिये बैठते हैं उन सप्त ऋषियोंने भी वैसा ही कहा है। (ब्राह्मणस्य अपनीता जाया भीमा) ब्राह्मणकी भगार्ह पत्नी भयंकर होती है, (परमे व्योमन् दुर्घा दधाति) परम धाममें भी दुष्ट देनेवाली वह होती है ऐसी चारणा करते हैं ॥ ६ ॥

(ये गर्भाः अवपद्यन्ते) जो गर्भ गिर पड़ते हैं, (जगत् यत् च अप लुप्यते) जो बलनेवाले गर्भी मांसको प्राप्त होते हैं, (ये वीराः मिथो तुह्यन्ते) जो वीर परस्पर लड़ते मिटते हैं, (तान् ब्रह्मजाया दिनस्ति) उनको ब्राह्मणकी भाषी मार डालती है ॥ ७ ॥

(उत् यत् पूर्वे अत्राक्षणाः स्त्रियाः दृश पतय) और जो पहिले ब्राह्मणसे भिन्न श्रीके दृश पति होते हैं, (ब्रह्मा चेत् हस्तं भ्रष्टहीत्) ब्राह्मणने यदि उसका पाणिग्रहण किया, तो (स एव एकया पतिः) वह उसका एक ही पति होता है ॥ ८ ॥

(ब्राह्मण एव पतिः न राज्ञ्यः न वैश्यः) ब्राह्मण ही एक पति है, क्षत्रिय और वैश्य नहीं। (सूर्यः पञ्चभ्य मानवेभ्यः तत् प्रभुवन् पति) सूर्य पाँचों मनुष्योंको वह कहता हुआ चलता है ॥ ९ ॥

(देवाः वै पुनः अददुः) देवोंने पुनः दिया, (मनुष्याः पुनः अददुः) मनुष्योंने पुन दिया है। (सत्यं गृह्णाना राजानः) सत्य पालन करनेवाले राजा लोग भी (ब्रह्मजाया पुनः ददुः) ब्राह्मणकी पुन. देते हैं ॥ १० ॥

भावार्थ—ब्रह्मचारी विद्या समाप्त करनेपर जनताकी सेवा करता हुआ जगत्में संचार करता है, इसलिये उसकी देवताश कहते हैं। यह उस अत्याचारका पता लगाता है, और जिसकी स्त्री होती है उसके पास पहुंचता है ॥ ५ ॥

तप करनेवाले ऋषि और सप्त देवता लोग इस विषयमें बारबार कहते आये हैं कि, इस प्रकार भगार्ह गुह्यपत्नी भयानक हानि चरती है और दूसरे उस लोकोंमें भी बड़ी पीडा देती है ॥ ६ ॥

राष्ट्रमें जिस समय अकारणमें बालकोंकी मृत्यु होती है और प्राणियोंका बहुत संहार होता है, और आपसमें वीर लोग एक दूसरेके लिये फोड़ने लगते हैं, तब समस्तता चाहिये कि यह परिणाम युवशस्त्रिके पूर्णक कष्टसे ही हो रहा है ॥ ७ ॥

ब्राह्मणसे भिन्न दस पति श्रीके होते हैं, परंतु जिस समय ब्राह्मण किसी आका पाणिग्रहण करता है, उस समय उस स्त्रीका वही एक पति होता है, कदापि उस स्त्रीका दूसरा पति नहीं हो सकता ॥ ८ ॥

ब्राह्मण ही एक पति है, क्षत्रिय और वैश्य नहीं, यह बात सूर्य ॥ पञ्चमको कहता है ॥ ९ ॥

पुनर्दायं ब्रह्मजायां कृत्वा देवैर्निकिल्बिषम् । ऊर्जं पृथिव्या मक्त्वोरुमायमुपासते ॥ ११ ॥
 नास्य जाया शतवाही कल्याणी तत्पमा श्रये । यस्मिन्नाष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचिरया ॥ १२ ॥
 न विकर्णः पृथुशिरोस्तस्मिन्वेदमनि जायते । यस्मिन्नाष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचिरया ॥ १३ ॥
 नास्य क्षत्ता निष्कग्रीवः सूनानामेत्यग्रतः । यस्मिन्नाष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचिरया ॥ १४ ॥
 नास्य श्वेतः कृष्णकर्णो धुरि युक्तो महीयते । यस्मिन्नाष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचिरया ॥ १५ ॥
 नास्य क्षेत्रे पुष्करिणी नाण्डीकं जायते विसम् । यस्मिन्नाष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचिरया ॥ १६ ॥
 नास्यै पृश्नि वि दुहन्ति येऽस्या दोहमुपासते । यस्मिन्नाष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचिरया ॥ १७ ॥
 नास्य घेनुः कल्याणी नानुड्वान्त्सहते धुरम् । विजानिर्नयत्र ब्राह्मणो रात्रि वसति पापया ॥ १८ ॥ (१८५)

अर्थ—(देवैः निकिल्बिष कृत्वा ब्रह्मजायां पुनर्दाय) देवाने पापरहित करके ब्राह्मणकी को पुनः देकर (पृथिव्याः ऊर्जं मक्त्वा) पृथिवीके बलका विभाग करके (उरुमाय उपासते) बड़ो प्रशंसा करने योग्य देवताकी उपासना करते हैं ॥ ११ ॥

(यस्मिन् राष्ट्रे अश्विस्त्या ब्रह्मजाया निरुध्यते) जिस राष्ट्रमें अज्ञानसे ब्राह्मणकी को प्रतिबंधमें डाली जाता है । (अस्य क्षत्ता वाह्या कल्याणी जाया तत्पमा अग्रतः) उसकी चौ संतान उत्पन्न करनेवाली कल्याणकारिणी को भी बिस्तरपर न छोड़े ॥ १२ ॥

जिस राष्ट्रमें अज्ञानसे ब्राह्मणकी प्रतिबंधमें पड़ती है (तस्मिन् घेदमनि विकर्णः पृथुशिरोः न जायते) उस घरमें विशेष सुननेवाला और बड़े शिरवाला पुत्र उत्पन्न नहीं होता ॥ १३ ॥

जिस राष्ट्रमें अज्ञानसे ब्राह्मणकी प्रतिबंधमें पड़ती है, (अस्य क्षत्ता निष्कग्रीवः सूनानां अग्रतः न एति) उस राष्ट्रका वीर सुवर्णलेकार गलेमें धारण करके लड़कियोंके सम्मुख नहीं जाता है ॥ १४ ॥

जिस राष्ट्रमें अज्ञानसे ब्राह्मणकी प्रतिबंधमें पड़ी होती है (अस्य श्वेतः कृष्णकर्णः धुरि युक्तः न महीयते) उस राष्ट्रमें श्यामकर्ण श्वेतकर्णका घोड़ा धुरा में युक्त होकर महत्त्वकी प्राप्ति नहीं होता ॥ १५ ॥

जिस राष्ट्रमें अज्ञानसे ब्राह्मणकी प्रतिबंधमें पड़ती है (अस्य क्षेत्रे न पुष्करिणी) उसके क्षेत्रमें कमलवाले तलाब नहीं होते और (विस्र आण्डीक न जायते) कमलका बीज भी नहीं होता ॥ १६ ॥

जिस राष्ट्रमें अज्ञानसे ब्राह्मणकी को प्रतिबंधमें डाली जाती है, उस राष्ट्रमें (ये अस्याः दोहं उपासते) जो इसके दोहनेके लिये बैठते हैं वे (अस्यै पृश्नि न दुहन्ति) इसके लिये गौ दुहती नहीं ॥ १७ ॥

(विजानिः ब्राह्मणः) जीरहित होकर ब्राह्मण (यत्र रात्रि पापया वसति) जहां रात्रीमें पापबुद्धि रहता है, (अस्य) उसके राष्ट्रमें (न कल्याणी घेनुः) कल्याण करनेवाली घेनु नहीं होती है और (न अनुड्वान्त्सहते) न बैल धुराकी सहता है ॥ १८ ॥

भावार्थ—देव, मनुष्य और सत्यशलक राजा लोग शुद्धमनीको सुरक्षित पुरुषके प्रति पहुंचाते हैं ॥ १० ॥

अहां निष्पापतासे गुरुपत्नीको सुरक्षितताके साथ गुरुग्रहके प्रति पहुंचाया जाता है, वहां भूमिदा सत्य बढता है और यश फैलता है ॥ ११ ॥

परंतु जिस राष्ट्रमें गुरुवरनीको प्रतिबंध होता है, उस राष्ट्रमें शानो कोई सुवर्षिनी को बिस्तरपर सुरक्षित नहीं हो सकती ॥ १२ ॥

जिस राष्ट्रमें गुरुवरनीका अपमान होता है उस राष्ट्रमें श्याम पुत्र नहीं उत्पन्न हो सकते । सुवर्णक आभूषण धारण करके कोई भीरु बालिकाओंके साथ खेल नहीं सकता । श्यामकर्ण घोड़ेको कोई जोत नहीं सकता । कमलयुक्त तालाब प्रफुल्लित नहीं होते । गौवं दूध नहीं देती ॥ १३-१७ ॥

जिस राष्ट्रमें गुरुवरनीकी मानहानि होती है और उस कारण घर्मपत्नी न होनेसे शुद्ध अकेला ही प्रसूत होकर क्रोधकी भावना मनमें धारण करके सोता है, उस राष्ट्रमें गौ भी कल्याण नहीं करती और बैल भी कार्य करनेवाला नहीं होता है ॥ १८ ॥

श्रीचारित्र्यकी रक्षा ।

श्रीचारित्र्यकी रक्षा करनी चाहिये, यह उपदेश देनेके लिये यह सूक्त है । जिस राष्ट्रमें श्रीचारित्र्यकी रक्षा की जाती है, और सब पुरुष श्रीके चारित्र्यकी रक्षा करनेके लिये उत्तर रहते हैं उस राष्ट्रकी उन्नति होती है । परन्तु जिस राष्ट्रमें श्रीचारित्र्यकी रक्षा नहीं होती, वह राष्ट्र पतित होता है । सारीश्वर यह सूक्तका यह उपदेश है ।

इस सूक्तमें ब्राह्मणकी श्री क्षत्रियके द्वारा अगर्ह जानेसे राष्ट्र-पर कितने अनर्थ गुजरते हैं, इसका वर्णन है । 'सर्वाणि ब्राह्मणो गृहः ।' अर्थात् सब वर्णोंको विद्यादान देनेवाला सबका अध्यापक अथवा 'गृह' ब्राह्मण है । इसलिये ब्राह्मणकी श्री सबकी 'गुरुपत्नी' होती है । जिस प्रकार 'ब्राह्मण' सब पुरुषोंको ज्ञानोपदेश देता हुआ सर्वत्र भ्रमण करता है, उसी प्रकार 'ब्राह्मणी' भी सब स्त्रियोंको घमंका उपदेश करती हुई भ्रमण करती है । गुरुपत्नीका यह कर्तव्य ही है । यह कर्तव्य करनेके लिये जब गुरुपत्नी बाहर भ्रमण करती है तब उसके चारित्र्यका रक्षण सब लोग करें । कोई भी उसको प्रति-बन्धन न करे और न उसका किसी प्रकार अपमान करे ।

जो गुरुपत्नीका अपमान करनेका साहस करे, वे अन्य स्त्रियोंका अपमान करनेसे पीछे नहीं हटेंगे, यह भाव रहा है । वास्तवमें सभी स्त्रियोंके चारित्र्यकी रक्षा होनी चाहिये । क्योंकि इसी पर राष्ट्रका गौरव अवलम्बित है । जिस राष्ट्रमें गुरुपत्नीका भी चारित्र्य अथवा पातिव्रत्य गुणोंके अत्याचारके कारण धुल-झिल नहीं रहता, वहाँकी अन्य स्त्रियोंकी उद्दण्डका वर्णन ही क्या हो सकता है ? इसलिये सब स्त्रियोंके चारित्र्यके उत्कर्षकी दृष्टि ही इस सूक्तमें कहा है कि कोई भी गुरुपत्नीका अपमान न करे । यह सूक्त आकाशस्थ तारोंकी गतिपर रचा हुआ अलंकार है, इसका स्पष्टीकरण अब देखिये—

बृहस्पति और तारा ।

आकाशमें बृहस्पति नामका एक चितारा है, जिसको 'गृह' भी कहते हैं । यह प्रसिद्ध चितारा है, जो रात्रिके समय पाठक देख सकते हैं । आकाशस्थ अन्य नक्षत्रोंमें 'तारा' अथवा तारका ' नामका एक नक्षत्र है, रूपसे समझा जाता है कि यह 'गृह' की 'धर्मपत्नी' है, अर्थात् बृहस्पतिकी यह भार्या है । यही धर्मपत्नी कहनेका तात्पर्य इतना ही है कि वह बृहस्पति इस नक्षत्रमें बहुत देरतक और इसके बहुत घनीय रहता है । इसलिये इनकी आपसमें पतिपत्नीकी कल्पना की है । बृहस्पतिका 'ब्रह्मणस्पति' भी दूसरा नाम वेदमें है । इसका अर्थ 'ज्ञानी गुरु'

होनेसे इसका वर्ण ब्राह्मण माना गया, अर्थात् इसकी धर्मपत्नी होनेसे तारा भी 'ब्राह्मणी', गुरुपत्नी अथवा ब्रह्मजाया ' कहलाती है । इस प्रकार यहाँ एक ब्राह्मण परिवारकी कल्पना हुई । यह बृहस्पति देवोंका गुरु है और जब आकाशमें देवोंकी समा रात्रिके समय लगती है, उस समय यह देव गुरु उसमें विराजते हैं और मानो, देवोंको सुयोग्य सल्लाह देते हैं ।

इसी प्रकार राजा सोम भी देवसभामें उपस्थित होते हैं । इस समय ये एक क्षत्रिय राजा माने गये हैं । ये क्षत्रिय राजा अपनी राज्याधिकारके मदमें अनेक तारागणोंसे संबंधित होते हैं अर्थात् अनेक स्त्रियोंसे संबंध करते हैं । इस अत्याचारके कारण उनको क्षयमान होता है । इस अत्याचारके कारण विचार राजासाहिब क्षीण होते जाते हैं, अमावास्याकी रात्रोंमें तो इनकी हालत बहुत खराब होती है । उस समय कुछ उपचार करनेपर शुक्लपक्षमें कुछ पुष्ट होने लगते हैं । ऐसी अवस्थामें गुरुपत्नी ताराका दर्शन होता है और उसका दर्शन होते ही क्षीय राजाका मन चम्बल हो जाता है । राजा अपने शासनाधिकारके कारण उन्नत होनेके कारण गुरुपत्नीका गौरव और आदर न करता हुआ, उसका धर्पण करता है । इस प्रकार श्रीके पातिव्रत्यका नाश करनेके कारण जो पाप होता है, उस पापके कारण राष्ट्रमें बड़ा क्षोभ होता है । और सब प्रजा त्रस्त हो जाती है । जहाँ गुरुपत्नीका इस प्रकार अपमान होता है, वहाँ अन्य स्त्रियोंके पातिव्रत्यका क्या होता होगा, ऐसा विचार करके अत्याचारी राजाका निषेध उपस्थित करि और सदस्य देव करने लगते हैं । राजा अपने घमटमें आकर विरोधक क्षत्रियों और देवोंको दबानेका यत्न करता है, इससे प्रजामें अधिक क्षोभ होता है । तत्पश्चात् राजा सोम देखता है कि अपनी प्रजा प्रसिद्ध होगई है और अपनेकी राज्यसे परधन्य करनेका विचार करती है, इसपर प्रजाको अधिक दबानेके लिये अमुर सेनाकी सहायता लेता है । और विदेशी अमुर सेनाके अपनी प्रजाको दबानेकी चेष्टा करता है । इससे प्रजा अधिक क्षुब्ध होती है और बड़ी लड़ाई छिड़ती है । दोनों ओरका बहुत संहार होनेपर दोनों पक्षोंका आपसमें कुछ सल्लाह होती है । इस संघर्षके अनुसार राजा सोम गुरुपत्नीको बाध करता है । उस समय वरुण और मित्र साथ रहते हैं और अग्नि मार्गदर्शक होता है । इस प्रकार चन्द्रमाको कर्कट लगकर इस पुरे कर्मका फल वरुणको मिलता है ।

इस समय सोम और ताराके संगमसे बुधकी उत्पत्ति होती है । तारा अमितापसे बुद्ध बोद्धर फिर अपने घर पहुँचती है । इस प्रकारकी कथा बहुत पुराणोंमें है । इस विस्तृत कथाका कुछ मूल इस सूक्तमें दिखाई देता है । जिस प्रकार वृद्धी कथा मेघ

इषुरि व दिग्धा नृपते पृदाकुरि व गोपते ।

सा ब्राह्मणस्येर्षुर्धोरा तथा विच्यति पर्यंतः

॥ १५ ॥ (१९८)

अर्थ— हे ऋषते ! हे गोपते ! (दिग्धा इषु इव) विषमर बाणके समान, (पृदाकुरि इव) बाणके समान, (सा ब्राह्मणस्य धोरा इषुः) वह ब्राह्मणका मयकर बाण (तथा पीयता विच्यति) उससे हिंसकका वेध करता है ॥ १५ ॥

भाषार्थ— हे राजन ! तू स्मरणमें धर कि विषयुक्त बाणके समान और बाणके समान ब्राह्मणका मयकर बाण हिंसकका अवश्य नाश करता है ॥ १५ ॥

ब्राह्मणकी गौ ।

‘गौ’ शब्दका अर्थ ‘वाणी, भूमि, गाय, इन्द्रिय, प्रकाश’ आदि है। अर्थात् ‘ब्राह्मणकी’ का अर्थ ‘ब्राह्मणका वाणी, भूमि, गाय’ आदि होता है। यही ब्राह्मणकी संपत्ति होता है। ब्राह्मण राम, दम, तप युक्त कर्म करता है, इसलिये ज्ञान्त पृथिव्यात्मा होता है, अतः उपवृत्तिवाले क्षत्रिय अथवा ब्राह्मणकी छंदमार कर उसकी संपत्ति हरकर उस धनसे अपना भोग बचा सकते हैं। परन्तु ब्राह्मण नरपत्नी और अन्ध्यापन करनेवाला होनेके कारण यदि वह इस प्रकार दु खी हुआ तो राष्ट्रमें अन्ध यम अन्ध्यापन बढ हो जाता है और उस कारण अन्तमें सब राष्ट्रका ही नाश होता है। इस प्रकार ब्राह्मणके कष्ट राजाके नाशके कारण होते हैं।

‘ब्राह्मणस्य गौ अनाद्या’ (ब्राह्मणकी गौ खाने योग्य नहीं) ऐसा इस सूक्तमें बारबार कहा है। कई लोग इस वाक्यसे, ‘क्षत्रिय वैश्य और शूद्रकी गौ खाने योग्य है ऐसा अर्थ करते हैं और ब्राह्मणका गौ कोई नहीं खाता था, परन्तु अन्य वर्णोंकी गौ लोग खाते थे, ऐसा अनर्थकारक अनुमान निकालते हैं। इसलिये इस विषयमें अवश्य विचार करना चाहिये। क्योंकि ‘गौ अनाद्या’ है ऐसा वेदमें सर्वत्र कहा है, उसके विरुद्ध इस सूक्तमें गौ खानिका उल्लेख कैसे आ गया है। इसलिये यह बात अवश्य विचार करने योग्य है। इस सूक्तका आशय हैसनेके लिये निम्नलिखित सूचन सबसे प्रथम देखिये—

यो ब्राह्मण अर्थं पय मन्षते, स विषमस्य पिषति ।

(म ४)

‘जो ब्राह्मणको अपना अन्न मानता है वह मांस, विष ही पीता है।’ इस मन्त्रमें उक्त क्षत्रिय नरम स्वभाववाले ब्राह्मणको अपना अन्न मानता है ऐसा कहा है। इससे ब्राह्मणके टुकड़े करके क्षत्रिय खाते थे यह मान लेना उचित नहीं है, क्षत्रिय नरमाय मोत्री कदापि नहीं था। फिर जो क्षत्रिय कदापि नरमाय नहीं खाते थे ब्राह्मणकी ही अपना अन्न कैसे मान सकते हैं,

इस वाक्यको दूर करनेके लिये निम्नलिखित मन्त्रका भाग देखिये—

यो मल्यः ब्रह्मणां अन्नं स्वादु भाषि इति मन्षते ।

स क्षतापाष्ठां गिरति । (म. ७)

‘जो मलीन क्षत्रिय ब्राह्मणोंका अन्न सुख में भोगता था, ऐसा मानता है वह सबको विपत्तियोंमें गिरता है।’ यहाँ ब्राह्मणका अन्न खट भारकर क्षत्रिय खाये, तो उसकी बड़ी दुर्गति होती है ऐसा कहा है। ‘ब्राह्मणको अन्न माननेका अर्थ’ यह है कि ब्राह्मणके पासके सब उपभोगके पदार्थ छुटकर अपना बबरवसावे छीनकर, उनका उपभोग करना। देहमवली क्षत्रियोंने ऐसा हा किया था। व क्षत्रिय ब्राह्मणोंके आश्रम छूटते थे और अपने भोग बढ़ाते थे, इस कारण परछारामने उनका नाश करके पुन समस्त स्थापन किया। इस सूक्तमें भी शीतहृन्म नामक राजाओंका परामर्श ब्राह्मणोंको पीडा देनेसे हुआ ऐसा कहा है। वसिष्ठ ऋषिको इस प्रकार विद्यादित्रने कष्ट दिये थे। इस सबका तात्पर्य ब्राह्मणका मांस खानेसे नहीं है, अपितु ब्राह्मणकी संपत्ति, गौ, भूमि, तथा अन्य संपत्ति छटना और उसका उपभोग स्वयं करना यही है।

ब्राह्मणके पासका धन वश्याग और विषादिके लिये होता है, यदि वह धन खटा जावे, तो वश नहीं होने और विषादका नाश होता। इससे अन्तमें सब जनताका नाश होगा। ब्राह्मणोंकी वाणीकी प्रतिबध करना, उनकी संपत्ति छटना, तो पुराना अपना धनसे हरण करना, और अन्यान्य प्रकार ब्राह्मणोंके आश्रमोंको कष्ट देना अन्तमें राज्यके नाशका लिये कारण होता है। ब्राह्मणको अन्न माननेका यह अर्थ है। इसी प्रकार ब्राह्मणकी गाय हरण करना और उसका दूध आदि स्वयं पीना, उसकी भूमि हरण करके उस भूमिका धन्य स्वयं खाना, इसादि प्रकार हानिकारक है यह भाव यहाँ है। ब्राह्मण जनताको दिया देते हैं, जनताके रोगोंकी चिकित्सा करते हैं, धर्मोंका अनुष्ठान करते हैं, इसलिये जनताका प्रेम ब्राह्मणोंपर होता है, और जो

क्षत्रिय ब्राह्मणोंको कष्ट देता है उसको जगता राज्य छत्र कर देती है । वेदमें 'गो' शब्द 'गायका दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ, गीरे दूधसे और थोड़े बनी सब प्रकारकी मिठाई, गोचरमें, गायके सींग, और गो' इतने पदार्थोंका वाचक है । इसका पाठक जान सकते हैं कि यहाँ 'क्षत्रियके द्वारा ब्राह्मणकी गो रखना' ब्राह्मणको गो आदि सब संपत्ति हटाय करनी ही है । सब सूक्तका आशय ध्यानमें लानेसे यही आशय स्पष्ट प्रतीत होता है ।

ब्राह्मणो प्रजां हिंस्तिवा असमन्वय परामन्व ।

(म १२)

ब्राह्मणस्य गां जग्न्वा चैतद्व्याः परामन्व ।

(म १०)

यो देवमन्त्रं ब्राह्मण हिंस्ति स पितृयान

लोक न एति ।

(म. १३)

' ब्राह्मण प्रजाको कष्ट देनेसे सब परामन्व होता है ।

ब्राह्मणकी गो हटाय करनेसे चैतद्व्या क्षत्रिय परामन्व हुए । जो क्षत्रिय ब्राह्मणको कष्ट देता है वह पितृलोकको भी प्राप्त नहीं होता है । ' इन सब भागोंसे स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मणोंको कष्ट देना, उनकी छत्रना, उनके धर्म, कर्म चलनेमें रुकावट उत्पन्न करना, राजाके लिये अनिष्ट कारक है । यहाँ ब्राह्मणको क्लाने अथवा उसकी गौकी खानेका आक्रम बिल्कुल नहीं है ।

इसके अतिरिक्त ' खानेका ' अर्थ कई प्रकारसे होता है ।

' वह ओहदेवार पैसा लाता है, ' इस वाक्यका यह अर्थ कदापि

नहीं है कि वह अन्न न खाते हुए रुपये, आने और पाई खाकर हजम करता है । परन्तु इसका अर्थ इतना ही है कि अयोग्य रीतिसे वह धन कमाता है । यही अर्थ संस्कृतमें भी है । ब्राह्मणको खानेका अर्थ ब्राह्मणकी धन दौलत छत्रना और उसका स्वयं उपभोग करना । आज्ञाकल कहते हैं कि अनियमित राजा प्रजाको खाता है, इसका यह अर्थ नहीं है कि राजा मनुष्योंका भोज खाता है, अपितु राजा प्रजाको सताता है यह इसका अर्थ है । शतपथमें—

तस्माद्राष्ट्री विश घातक । वा प त्रा १३।१।१७

' अनियमित राजा प्रजाके लिये घातक है । ' यहाँ जो प्रजाके घातक वर्णन किया है वह केवल प्रजाकी काटना नहीं, अपितु प्रजाकी उत्पत्तिमें बाधा डालना है । इस सब वर्णनसे इस सूक्तका आशय ध्यानमें आ सकता है ।

राजाका कर्तव्य ।

राजाका कर्तव्य है कि वह हानियोंको विद्यादान करनेमें, वैश्योंकी व्यापार करनेमें, छद्मोंकी अपनी कारीगरीके व्यवहार करनेमें उत्तेजना दे । अपने पास शक्ति है इसलिए निर्मलौपर अत्याचार स्वयं न करे और ऐसा राज्यशासन करे जिससे सबकी उत्पत्ति समायोज्य रीतिसे हो सके । जिस राज्यमें धान, दूध और तेल करनेवाले ब्राह्मणोंपर अत्याचार होते हैं वहाँ अन्धोंकी सुरक्षितता का रहेगी ।

पाठक पूरे सूक्तके साथ ही इस सूक्तकी पंक्तों और उचित बोध प्राप्त करें । आगामी सूक्त भी इसी आशयका है ।

ब्राह्मणको कष्ट ।

(१९) ब्रह्मगवी

(ऋषि — ऋषभूः देवता — ब्रह्मगवी ।)

अतिमात्रमवर्धन्त नोर्दिव दिवमस्पृशन् । भृगुं हिंस्तिवा सृष्ट्या चैतद्व्याः परामन्व ॥ १ ॥

ये बृहत्सामानमाह्निरसमर्पयन्ब्राह्मणं जनाः पितृस्तेषामुभयादुमर्चिस्तोकान्यावयत् ॥ २ ॥

अर्थ— (सृजयाः) हमला करके जय प्राप्त करनेवाले वीर (अतिमात्रं अवर्धन्त) अत्यन्त बड़े, (न दिव इव उरस्पृशन्) इतने कि धुलोककी मानों उन्होंने स्पर्श किया । परन्तु वे (चैतद्व्या) देवोंका अन्न स्वयं भोगने लगे तब (भृगु हिंस्तिवा) भृगुऋषिकी दिसा करके (परामन्व) परामन्व हो गये ॥ १ ॥

(ये जनाः बृहत्सामानं) जो लोग बड़े सामगायक (आंगिरसं ब्राह्मणं अर्पयन्) आंगिरस ब्राह्मणको सताते रहे, (तेषां तोकानि) उनके संताजोंकी (पितृः अधि) दिसक (उभयादुमर्चयत्) दोनों दातोंके बीचमें रगड़ता रहा ॥ २ ॥

मावार्थ— विजयी सृजय क्षत्रिय बहुत बड़ गये थे, परन्तु अब वे ब्राह्मणोंको सताते लगे और देवोंके लिये दिया हव्य स्वयं भोगने लगे, तब राज्यछत्र हो गये ॥ १ ॥

ये ब्राह्मणं प्रत्यष्टीवन्त्ये वासिन्धुल्कर्मपिरे । अमस्ते मर्च्ये कुल्यायाः केशान्खादन्त आसते ॥ ३ ॥
 ब्रह्मगवी पच्यमाना यावत्सामि विजङ्गहे । तेजो राष्ट्रस्य निर्हन्ति न वीरो जायते वृषा ॥ ४ ॥
 क्रूरमस्या आशसनं तृष्टं पिशितमस्यते । क्षीरं यदस्याः पीयते तद्वै पितृषु किल्बिषम् ॥ ५ ॥
 उग्रो राजा मन्यमानो ब्राह्मणं यो जिघत्सति । परा तस्मिन्त्यते राष्ट्रं ब्राह्मणो यत्र जीयते ॥ ६ ॥
 अष्टापदी चतुरक्षी चतुःश्रोत्रा चतुर्दनुः । व्याप्त्या द्विजिह्वा भूत्वा सा राष्ट्रमव धूनुते ब्रह्मज्यस्य ॥ ७ ॥
 तद्वै राष्ट्रमा स्नवति नावं भिन्नामिवोदकम् । ब्रह्माणं यत्र हिंसन्ति तद्वाष्ट्रं हन्ति दुच्छुना ॥ ८ ॥
 तं वृक्षा अपं सेषन्ति छायां नो मोपगा इति । यो ब्राह्मणस्य सद्धनमभि नारद मन्यते ॥ ९ ॥

अर्थ— (ये ब्राह्मण प्रत्यष्टीवन्) जो ब्राह्मणका अपमान करते हैं, (ये वासिन्धु लुल्कर्मपिरे) अथवा जो इससे घन छीनना चाहते हैं, (ते अमस्ते कुल्यायाः मर्च्ये) वे रुधिरकी नदीके बीचमें (केशान् खादन्त आसते) केशोंको खाते हुए बैठते हैं ॥ ३ ॥

(सा पच्यमाना ब्रह्मगवी) वह इसकी गई ब्राह्मणकी गो (यावत् सामि विजङ्गहे) जिस कारण तबफती रहती है, उस कारण उस (राष्ट्रस्य तेज निर्हन्ति) राष्ट्रका तेज मारा जाता है और वहां (वृषा वीरा न जायते) बलवान् वीर भी उत्पन्न नहीं होता है ॥ ४ ॥

(अस्या आशसन क्रूर) इसको कष्ट देना बड़ा क्रूरताका कार्य है, (पिशित तृष्टं अस्यते) गाँव तो तुवा बडाने-वाला होनेक कारण फैलने योग्य है । (यन् अस्याः क्षीरं पीयते) जो इस ब्राह्मणकी गोका दूध पीना है (तत् वै पितृषु किल्बिषम्) वह निःशुद्ध पितरोंमें पाप कहा जाता है ॥ ५ ॥

(य राजा उग्रः मन्यमानः) जो राजा अपने आपको उग्र मानता हुआ (ब्राह्मण जिघत्सति) ब्राह्मणको सताता है, (तत् राष्ट्रं परा सिच्यते) वह राष्ट्र बहुत गिर जाता है (यत्र ब्राह्मण जीयते) जहाँ ब्राह्मणको कष्ट पहुँचता है ॥ ६ ॥

(अष्टापदी चतुरक्षी) आठ पाँववाली, चार आँखोंवाली, (चतुःश्रोत्रा चतुर्दनुः) चार कानोंवाली और चार हलवाली (व्याप्त्या द्विजिह्वा भूत्वा) दो मुखवाली और दो जिह्वावाली होकर (ब्रह्मज्यस्य राष्ट्रं सा अव धूनुते) ब्राह्मणको सतानेवाले राजाके राष्ट्रको वह हिंसा देती है ॥ ७ ॥

(यत्र ब्राह्मण हिंसन्ति) जहाँ ब्राह्मणको कष्ट पहुँचते हैं (तत् राष्ट्रं दुच्छुना हन्ति) वह राष्ट्र विपत्तिसे भरता है । और (तत् वै राष्ट्रं) वह राष्ट्रकी (आ स्नवति) गिरा देता है (उदकं भिन्ना नावं इव) जैसा जल टूटी हुई नौकाको बहा देता है ॥ ८ ॥

(नः छायां न प्र उपगा इति) हमारी छायामें यह न आवे, इस इच्छासे (वृक्षा अपसेषन्ति) उसको इस दर हटा देते हैं । हे नारद ! (यः ब्राह्मणस्य धनं सत्तु अभि मन्यते) जो ब्राह्मणका धन बलसे अपना मानता है ॥ ९ ॥

भावार्थ— जिन्होंने सामग्यक आगिरस ब्राह्मणको सताया था, उनके बलवशोंको दिसक पशुओंने दाँतोंसे पीछा था ॥ ३ ॥ जो ब्राह्मणका अपमान करते हैं, और उससे घन छीनते हैं, वे रुधिरकी नदामें बालोंको खाते रहते हैं ॥ ३ ॥

जो ब्राह्मणको गाय दूध करता है उस क्षत्रिवशे राष्ट्रका तेज नष्ट होता है और उसमें बलवान् वीर नहीं उत्पन्न होते ॥ ४ ॥ गायकों कष्ट देना बड़ी क्रूरताका कार्य है । दूधरेकी गायका दूध पीना भी विषके समान ही है ॥ ५ ॥

अपने आपको बलवान् मानता हुआ जो राजा ब्राह्मणको सताता है, उसका राष्ट्र गिर जाता है ॥ ६ ॥

ब्राह्मणकी गाय दुखी होनेपर द्विगुणित मारक सींग आदिसे चुक होकर उसके राष्ट्रका नाश करती है ॥ ७ ॥

जहाँ ब्रह्मण सताया जाता है वह राष्ट्र विपत्तिमें गिरता है । टूटी नौकाके समान वह वाचमें ही डूब जाता है ॥ ८ ॥

जो ब्राह्मणका धन छीनता है उसको वृक्ष भी अपनी छायामें नहीं आने देते ॥ ९ ॥

विपमेतदेवकृतं राजा वरुणोऽब्रवीत् । न ब्राह्मणस्य गां जुग्ध्वा राष्ट्रे जागार कश्चन ॥ १० ॥
 नवैव ता नवतयो या भूमिर्व्यधिनुत । प्रजां हिंसित्वा ब्राह्मणीमसंभ्रम्य पराभवन् ॥ ११ ॥
 यां मृतायानुबध्नन्ति कुर्यां पदयोपनीम् । तद्वै ब्रह्मज्य ते देवा उपस्तरणमनुवन् ॥ १२ ॥
 अश्रूणि कृपमाणस्य यानि जीतस्य वावृतुः । तं वै ब्रह्मज्य ते देवा अपां भागमधारयन् ॥ १३ ॥
 येन मृतं स्तपयन्ति इमश्रूणि येनोन्दते । तं वै ब्रह्मज्य ते देवा अपां भागमधारयन् ॥ १४ ॥
 न वर्ष मैत्रावरुणं ब्रह्मज्यमग्निं वर्षति । नास्मै समितिः कल्पते न मित्रं नयते वशम् ॥ १५ ॥ (११६)

अर्थ—(राजा वरुणः अब्रवीत्) वरुण राजाने कहा है कि (पतत् देवकृतं विप) यह देवोंका बनाया विप है । (ब्राह्मणस्य गां जुग्ध्वा) ब्राह्मणकी गायको हड़प कर (कश्चन राष्ट्रे न जागार) कोई भी राष्ट्रमें नहीं आगता ॥ १० ॥

(याः नव नवतयः) जो भिन्नानवें प्रधारकी प्रजाएँ हैं (ताः भूमिः एव वि अधीनुत) उनकी भूमिमें ही हटा दिया है । ये (कृपयाणीं ब्राह्मणीं प्रजां हिंसित्वा) कृपाण करनेवाली ब्राह्मण प्रजाको कष्ट देकर (असंभ्रम्य पराभवन्) असंभ्रमनीय रीतिसे परास्त हुए ॥ ११ ॥

(यां पदयोपनीं कुर्यां) जिस पादचिन्ह हटानेवाली कटोरीवाली साइको (मृताय मनुष्यप्रति) मृतके साथ भीषते हैं, हे (ब्रह्म-ज्य) ब्राह्मणको सतानेवाले ! (देयाः तत् ते उपस्तरणं अद्यन्) देवोंने कहा है कि ॥ तेरा बिस्तर दे ॥ १२ ॥

हे (ब्रह्म-ज्य) ब्राह्मणको सतानेवाले ! (यानि अश्रूणि) जो आँसू (कृपमाणस्य जीतस्य वावृतुः) निबल और भीत गये मनुष्यके बहते हैं । (देया तं वै ते अपां भागं आधारयन्) देवोंने उसको ही तेरा जलका भाग निषय किया है ॥ १३ ॥

हे (ब्रह्मज्य) ब्राह्मणको सतानेवाले ! (येन मृतं स्तपयन्ति) जिससे प्रेतको जान कराते हैं, (येन इमश्रूणि च उन्दते) जिससे मूछ दाढ़ीके बाल भीले करते हैं (तं वै देयाः ते अपां भागं आधारयन्) उसको ही देवोंने तेरा जल-भाग निषय किया है ॥ १४ ॥

(मैत्रावरुणं वर्षं) मित्रावरुणसे प्राप्त होनेवाली वृष्टि (ब्रह्मज्य न अभि वर्षति) ब्राह्मणको कष्ट देनेवालेके ऊपर नहीं गिरती । और (अस्मै समितिः न कल्पते) इसको सभा सङ्गति नहीं देती (न मित्रं यशं नयते) और न मित्र वशमें रहते हैं ॥ १५ ॥

आधार्थ्य—राजा वरुणने कहा है कि ब्राह्मणकी गौको हड़प करना विप पीनेके समान हानिकारक है, उसको स्वीकार करनेसे कोई भी जीवित नहीं रह सकता ॥ १० ॥

भिन्नानवें और भिन्नाने सब भूमिपर विजय प्राप्त किया था, वे जब ब्राह्मणोंको सताने लगे तब वे परास्त हो गये ॥ ११ ॥ कटोरी साइ जो मृतमान साइनेके लिये काम आता है, उसपर वह मनुष्य सोना है कि जो ब्राह्मणको सताता है ॥ १२ ॥

निबल होनेके कारण पराजित हुए मनुष्यकी आँखमें जो आँसू आते हैं, उन आँसूमेंका जल उसको पीनेके लिये दिया जाता है, जो ब्रह्मणको सताता है ॥ १३ ॥

जिस जलसे मुँहको छान कराते हैं और जो जल हजामत करनेके समय दाढ़ी मूत्र भिगोनेके काम आता है, वह जल उसको मिलता है, कि जो ब्राह्मणको कष्ट देता है ॥ १४ ॥

ब्राह्मणको कष्ट देनेवालेके राष्ट्रमें अच्छी वृष्टि नहीं होती, राष्ट्रसभा वैसे राजाके लिये अनुपलब्ध नहीं होती, और वैसे क्षत्रियका कोई मित्र नहीं रहता ॥ १५ ॥

ज्ञानीकां कष्ट ।

ज्ञानी मनुष्यको दिशा हुआ कष्ट राज्यका नाश करता है । जिस राज्यशासनमें ज्ञानी सज्जनोंको कष्ट भोगने पड़ते हैं वह राज्यशासन नष्ट हो जाता है । जिस राज्यशासनमें ज्ञानी लोगोंकी बाणीपर प्रतिबन्ध लगाया जाता है, उनको उत्तम उप-देहा देनेमें रोका जाता है, जहाँ सुविज्ञ ज्ञानी पुरुषोंकी धनसंपत्ति सुरक्षित नहीं होगी, जहाँ अन्य प्रकारसे ज्ञानी सज्जनोंको श्रेष्ठ पटुं चते हैं, वह राष्ट्र अधोगतिमें प्राप्त होता है ।

यह आशय इस सूक्तका है । राष्ट्रमें ज्ञानकी और ज्ञानीकी पूजा होती रहे । क्योंकि ज्ञानोपदेशसे ही राष्ट्रका सच्चा वस्याण हो सकता है । इसलिये हरएक राष्ट्रे लोग ज्ञानोंका सरकार करें और अपनी उत्पत्तिमें भागी बनें ।

अन्येष्टीकी कुछ बातें ।

इस सूक्तका विचार करनेसे कुछ बातोंका पता लगता है, देखिये—

(१) मृतं क्षपयन्ति— मृत मनुष्यके शवको ज्ञान कराते हैं ।

(२) मृताय पदयोपनो कूर्यं अनुधधन्ति— मृतको पाँवका बिन्दू मिटानेवाली साहूसे अथवा किसी अन्य चीजसे बाँधते हैं । (इसमें ' कूर्य ' का अर्थ ठीक प्रकार समझमें नहीं आता है । यह खोजका विषय है ।)

हजामत ।

(३) इमधूणि उन्दते— हजामत बनवानेके समय बाल भिगोये आते हैं ।

इस सूक्तके कुछ वचनोंका ठीक ठीक भाव समझमें नहीं आता है, इस कारण यह सूक्त छिष्टसा प्रतीत होता है । उन संश्लोक अधिक विचार पाठक करें ।

दुन्दुभीका घोष ।

(२०) शत्रुसेनात्रासनम् ।

(कविः — प्रह्ला । देवता — धनस्पतिः, दुन्दुभिः ।)

उच्चैर्घोषो दुन्दुभिः सत्यनायनान्स्पृत्यः संमृत उस्तिर्षाभिः ।

वाचं क्षुण्वानो दमयन्स्तपतांस्तिह इव जेष्यन्नाभि तैस्तनीहि ॥ १ ॥

सिंह इवास्तानीद् द्रुवयो विषद्वोऽभिक्रन्दन्पृषो वासितामिव ।

वृषा त्वं धर्षयस्ते सपता ऐन्द्रस्ते शुष्मो अभिमातिप्राहः ॥ २ ॥

वृषेव यूथे सहसा विद्वानो गृष्यन्नाभि रुव संघनाजित् ।

शुचा विष्य हृदयं परेषां हित्वा ग्रामान्प्रच्युता यन्तु शत्रवः ॥ ३ ॥

अर्थ— (उच्चैर्घोषः सत्य-नायन्) जिसका ऊँचा शब्द है और जो बल बढ़ाता है, उस प्रकारका (धानस्पत्यः दुन्दुभिः) धनस्पतिसे बना हुआ दुन्दुभि (उच्छ्रियाभिः सभृन्) गौचमोसे वेष्टित (वाचं क्षुण्वानः) शब्द करता हुआ, (सपतान् दमयन्) शत्रुओंको दबाता हुआ और (सिंह इव जेष्यन्) सिंहके समान विजय चाहता हुआ यह बोल (तैस्तनीहि) गर्जता रहे ॥ १ ॥

तु (द्रुवयः) धिक्कृतः) वृषसे निर्माण हुआ और विशेष बोधा हुआ (सिंह इव अस्तानीत्) सिंहके समान गर्जता है । (वासितां वृषभः अभिक्रन्दन् इव) गौके लिये जैसे जैसे बोल गर्जता है । (त्वं वृषा) तू बलवान् है (ते सपतानः) वृषभः) ते शत्रु निबल हुए हैं और (ते ऐन्द्र-शुष्मः अभिमातिप्राहः) तेरा प्रभावयुक्त बल शत्रुनाशक है ॥ २ ॥

(यूथे गृष्यन् वृषा इव) गौवोंके समूहमें गौकी कामना करनेवाले धाँके समान तू (सहसा संघनाजित्) बलसे विजय प्राप्त करनेवाला, और (विद्वानः) जाना हुआ (अभि रुव) गर्जना कर । (परेषां हृदयं शुचा विष्य) शत्रुओंका हृदय शोधसे युक्त कर । (शत्रवः ग्रामान् हित्वा प्रच्युताः यन्तु) शत्रु गाँवोंको छोड़कर गिरते हुए भाग आवें ॥ ३ ॥

संजयन्पृतना ऊर्ध्वमायुर्गृह्णां शृङ्गानो बह्वधा वि चक्ष्व ।

दैवीं वाचं दुन्दुभ आ शुरस्व वेधाः शत्रूणांमुप मरस्व वेदः ॥ ४ ॥

दुन्दुभेर्वाचं प्रयतां वदन्तीमाशृण्वती नाथिता घोषबुद्धा ।

नारीं पुत्रं धावतु हस्तगृह्णांमित्रा मीता समरे वधानांम् ॥ ५ ॥

पूर्वो दुन्दुभे प्र वदासि वाचं भूम्याः पृष्ठे वद रोचमानः ।

अमित्रसेनाममिजजमानो धूमद्वद दुन्दुभे सनुतावत् ॥ ६ ॥

अन्तरेमे नमसी घोषो अस्तु पृथक्के ध्वनयो यन्तु शीमम् ।

अभि क्रन्द स्तनयोत्तिपांनः श्लोककृन्मित्रतूर्याय स्वधी ॥ ७ ॥

धीमिः कृतः प्र वदाति वाचमुद्धर्षय सत्स्वनामायुधानि ।

इन्द्रमेदी सत्स्वनो नि ह्वयस्व मित्रैरमित्रां अव जर्घ्यनीहि ॥ ८ ॥

संकन्दनः प्रवदो धृष्णुषेणः प्रवेदुकृद्बुधा ग्रामघोषी ।

श्रेयो वन्वानो वयुनानि विद्वान्कीर्ति बहुभ्यो वि हर द्विराजे ॥ ९ ॥

अर्थ— हे दुन्दुभे ! (ऊर्ध्व—मायु पृतनाः सजयन्) ऊचा शब्द करनेवाला, शत्रुसेनाओंको पराजित करता हुआ (गृह्णाः शृणानः बह्वधा वि चक्ष्व) प्रश्न करने योग्योंको लेनेवाला व बहुत प्रकार देख । (दैवीं वाचं आशुरस्व) दिव्य शब्द उच्चारण कर । (वेधाः शत्रूणां वेदः आ मरस्व) विधाता होकर शत्रुओंके घन लाकर मर दे ॥ ४ ॥

(दुन्दुभेः प्रयतां वदन्ती) दुन्दुभीका स्पष्ट बोला हुआ (वाच आशृण्वती घोषबुद्धा) शब्द सुननेवाली और गर्जनासे जागी हुई (मीता नाथिता आमित्रा नारी) बड़ी हुई डूबी शत्रुकी ओ (समरे वधानां पुत्रं) युद्धमें मरे हुये शीरोके पुत्रकी (हस्तगृह्णां धावतु) हाथ पकड़कर भाग जाये ॥ ५ ॥

हे दुन्दुभे ! (पूर्वः वाचं प्र वदासि) पहले मैं वाच करता है । भूम्याः पृष्ठे रोचमानः वद) भूमिके पृष्ठपर प्रकाशता हुआ व शब्द कर । हे बोल । (अमित्रसेनां अमिजजमानः) शत्रुसेनाका नाश करता हुआ व (धूमत् सनुतावत् वद) प्रकाश गुण रीतिसे बल बोल ॥ ६ ॥

(इमे नमसी अन्तरा घोषः अस्तु) इन ध्रुवों और पृथ्वीके मध्यमें तेरा घोष होवे । (ते ध्वनयः शीमं पृथक् शन्तु) तेरे ध्वनि शीघ्र चारों दिशाओंमें फैले । (उत्तिपांनः श्लोककृत्) बजनेवाला और शब्द करनेवाला (मित्रतूर्याय स्वधी) मित्रहितके लिये सफल होता हुआ (अभिक्रन्द, स्तनय) शब्द कर और गर्जना कर ॥ ७ ॥

(धीमिः कृतः वाचं प्र वदाति) बुद्धिके द्वारा बनाया हुआ बोल शब्द करता है । (सत्स्वनो मायुधानि उद्धर्षय) शीरोके आयुधोंको ऊचा उठा । (इन्द्रमेदी सत्स्वनः नि ह्वयस्व) शरीरके आनन्द देनेवाला व शीरोके बुला (मित्रैः अमित्रान् अव जर्घ्यनीहि) मित्रोंके द्वारा शत्रुओंको मार डाल ॥ ८ ॥

(संक्रन्दनः प्र-वदः) शब्द करनेवाला और घोषणा करनेवाला, (धृष्णुसेनः प्रवेदुकृत्) विजयो सेनासे गुप्त, चेतना देनेवाला, (बहुधा ग्रामघोषी) अनेक प्रकार प्राममें घोषणा करनेवाला, (श्रेयः वन्वानः) कल्याण प्राप्त करनेवाला, (वयुनानि विद्वान्) सब घोषणाके कार्य करनेवाला व ईशुमि (द्वि—राजे) दो राजाओंमें होनेवाले युद्धमें (बहुभ्यः कीर्तिं विहर) बहुत मनुष्योंके लिये कीर्ति प्राप्त कर ॥ ९ ॥

श्रेयःकेतो वसुजित्सर्दीयान्त्संग्रामजित्संशितो ब्रह्मणासि ।

अंशूनिव ग्रावाधिपवणे अद्रिर्गन्धन्दुमेऽधि नृत्य वेदः

॥ १० ॥

शत्रुपाणीपादंभिमातिपाहो गवेपणः सहमान उद्भित् ।

वाग्मीव मन्त्रे प्र भरस्व वाचं सांग्रामजित्पायेपमुद्रदेह

॥ ११ ॥

अच्युतच्युत्समदो गमिष्ठो मूधो जेता पुरएताघोष्यः ।

इन्द्रेण गुप्तो विदथा निचिक्मद्व्योतनो द्विपतां याहि शीमं

॥ १२ ॥ (१६५)

(२१) शत्रुसेनाप्राप्तनम् ।

(काव्यः — ब्रह्मा । देवता — यनस्पतिः, दुन्दुभिः, आदिः पादपः ।)

विहृदयं वैमनस्यं वदामित्रेषु दुन्दुमे ।

विद्वेयं कश्मशं भूयममित्रेषु नि दध्मस्ववैनान्दुन्दुमे जहि

॥ १ ॥

उद्वेपमाना मनसा चक्षुषा हृदयेन च ।

धावन्तु बिभ्यन्तोऽमित्राः प्रश्रुसेनाज्ये हुते

॥ २ ॥

वानस्पत्यः संभृत उस्त्रियाभिर्विश्वगोत्र्यः ।

प्रश्राप्तममित्रेभ्यो वृदाज्येनाभिधारितः

॥ ३ ॥

अर्थ— हे (दुन्दुमे) बोल ! तू (श्रेयःकेतः वसुजित्) श्रेय करनेवाला, धन जीतनेवाला, (सहीयान् संग्रामजित्) बलवान्, युद्धोक्तो जीतनेवाला, (ब्रह्मणा संशितः आसि) ज्ञानके द्वारा तैयार किया हुआ है । (अधिपवणे अद्रिः प्राचा अंशून् इव) शीमरख निकालनेके समय जिस प्रकार पत्थर सोपपर नाचते हैं, उस प्रकार (गव्यन् वेदः अचिन्तुस्) मूनी जीतनेकी इच्छा करनेवाला तू शत्रुके धनपर नाच ॥ १० ॥

(शत्रुपाद नीपाद्) शत्रुको जीतनेवाला, निराश्रयको, (अभिमातिपाहः गवेपणः) बैरियोंको बधमें करनेवाला, खोज करनेवाला, (सहमानः उद्भित्) बलवान् और उलझेनेवाला, तू बोल (वाचं प्र भरस्व) शत्रुको सर्वत्र भर दे । (वाग्मी मंत्र इव) ऐसा वक्ता उपदेशको श्रोताओंमें भर देता है । (संग्राम-जित्पाये इव इयं उत् वाच) संग्रामको जीतनेके लिये यहां अस्त्रके विषयमें बड़ी घोषणा कर ॥ ११ ॥

(अच्युत-च्युत्) न गिरनेवाले शत्रुओंको गिरानेवाला (स-मदः गमिष्ठः) आनन्दयुक्त, यात्रा करनेवाला, (मूधो-जेता) युद्धोक्तो जीतनेवाला, (पुर-पता अवोष्यः) आग्ये बढनेवाला और युद्ध करनेके लिये कठिन, (इन्द्रेण गुप्तः) इन्द्रद्वारा रक्षित, (विदथा निचिक्मत्) युद्धकर्मको जाननेवाला, (द्विपतां हृद्-व्योतनः) शत्रुओंके हृदयोंको पनरानेवाला, तू बोल (शीमं याहि) शीघ्र शत्रुपर गमन कर ॥ १२ ॥

[२१]

हे (दुन्दुमे) बोल ! तू (अमित्रेषु विहृदयं वैमनस्यं वद) शत्रुओंमें हृदयकी व्याकुलता और मनकी उदासीनता कह दे । (विद्वेयं कश्मशं भूयं अमित्रेषु नि दध्मस्व) द्वेष, कष्टमकष्ट, क्षमका, मय शत्रुओंमें रख दे । हे दुन्दुमे ! (एनाम् अव जहि) इनको निकाल दे ॥ १ ॥

(आज्ये हुते) घृतकी आहुति देने जितने गोद्वे समयमें ही (अमित्राः प्रश्राप्तेन) शत्रु घबड़ाहटसे (मनसा चक्षुषा हृदयेन च विभ्यन्तः) मन, आँख और हृदयसे बरते हुए (धावन्तु) भाग जायें ॥ २ ॥

(वानस्पत्यः उस्त्रियाभिः संभृतः) यनस्पतिसे अर्घात् लकड़ीसे उत्पन्न बोल जिसपर चमड़ेकी रस्सियां बंधी हैं, (विश्व-गो-त्र्यः) सब प्रकार भूमिका रख और (वाज्येन अभिधारितः) घृतसे सींचा हुआ तू (अमित्रेभ्यः प्रश्राप्तं वद) शत्रुओंके लिये कष्टोंकी घोषणा कर ॥ ३ ॥

यथा मृगाः संविजन्त आरण्याः पुरुषादधि ।

एवा त्वं दुन्दुभेऽमित्रानामि क्रन्दु प्र त्रासयाथो चित्तानि मोहय ॥ ४ ॥

यथा वृक्षादजावयो धावन्ति बहु विस्मयतीः ।

एवा त्वं दुन्दुभेऽमित्रानामि क्रन्दु प्र त्रासयाथो चित्तानि मोहय ॥ ५ ॥

यथा श्येनात्पतत्रिणः संविजन्ते अहर्दिवि सिंहस्य स्तनयोर्वथा ।

एवा त्वं दुन्दुभेऽमित्रानामि क्रन्दु प्र त्रासयाथो चित्तानि मोहय ॥ ६ ॥

परामित्रान्दुन्दुभिना हरिणस्याजिनेन च । सर्वे देवा अतिव्रसन्त्ये सैग्रामस्येश्वरे ॥ ७ ॥

यैरिन्द्रः प्रक्रीडते पद्मोपैश्रयाया सह । तैरमित्रास्त्रसन्तु नोऽमी ये यन्त्यनीकशः ॥ ८ ॥

ज्याघोषा दुन्दुमयोऽमि क्रौञ्चस्तु या दिशः । सेनाः पराजिता युतीरमित्राणामनीकशः ॥ ९ ॥

आदित्य चक्षुरा दस्व मरीचयोऽनु धावत । एत्सङ्गिनीरासजन्तु विगते बाहुवीर्ये ॥ १० ॥

युयमुग्रा मरुतः पृथिमातर इन्द्रेण युजा प्र मृणीतु शत्रून् ।

अर्थ— (यथा आरण्याः मृगाः पुरुषात् अधि संविजन्ते) जिस प्रकार बनेके मृग मनुष्यसे डरकर भागते हैं, हे दुन्दुभे ! (यथा त्वं अमित्रान् अमि क्रन्दु) इसी प्रकार तू शत्रुओंपर गर्जना कर, (प्रत्रासय) उनके डरा दे और (यथा विस्मयती मोहय) उनके चित्तोंको मोहित कर ॥ ४ ॥

(यथा अजावयो वृक्षात् बहु विस्मयतीः धावन्ति) जिस प्रकार भेड़ वकारिया भेड़भेड़े बहुत डरती हुई भाग जाती हैं, उसी प्रकार हे दुन्दुभि ! तू शत्रुओंपर गर्जना कर, उनके डरा दे, और उनके चित्तोंको मोहित कर ॥ ५ ॥

(यथा पतत्रिणः श्येनात् संविजन्ते) जिस प्रकार पक्षी श्येनसे डरकर भागते हैं, और (यथा स्तनयोः सिंहस्य अहर्-दिवि) जिस प्रकार गजैवलि सिंहसे प्रतिदिन डरते हैं, उसी प्रकार हे दुन्दुभि ! तू शत्रुओंपर गर्जना कर, उनके डरा दे, और उनके चित्तोंको मोहित कर ॥ ६ ॥

(ये संप्रामस्य ईश्वरे) जो युद्धके स्वामी होते हैं वे (सर्वे देवाः) सब देव (हरिणस्य अजिनेन दुग्धुमिना च) हरिणके बन्धसे बने हुए नगाडेसे ही (अमित्रान् परा अतिव्रसन्) शत्रुओंको बहुत डरा देते हैं ॥ ७ ॥

(इन्द्रः यैः पद्म-घोषैः) इन्द्र जिन पद्मघोषसे और (छायाया सह) छाया रूप सेनाके साथ (प्रक्रीडते) युद्धकी क्रीडा करता है, (तैः न-ममिः अमित्रा-त्रसन्तु) उनके हमार इन शत्रुओंको त्रास होवे कि (ये अनौकशः यन्ति) जो सेनाकी पक्रियोंके साथ हमला करते हैं ॥ ८ ॥

(ज्या-घोषाः दुन्दुमयाः) वस्तुस्थिति कीरोंके शब्दके साथ डोल (या दिशः अमि क्रोशन्तु) जो दिशाएं हैं उनमें शब्द करें । जिससे (अमित्राणां मनीकशः पराजिताः युतीः) शत्रुओंकी सघन पराजित हुई सेना भाग आवे ॥ ९ ॥

हे (मादित्य) सूर्य ! (चक्षुः आदित्य) शत्रुकी दृष्टि हर ले । (मरीचयः अनु धावत) प्रकाश क्षिण हमार अनु-कूल दौड़ें । (बाहुवीर्ये विगते) बाहु बौर्य कम होनेपर (पत्-संगिनी आ सजन्तु) पार्वीके बांधनेवा रथिया शत्रुओंके पांवमें बांधी आवें ॥ १० ॥

(पृथिमातर उग्रः मरुतः) हे भूमिकी माता माननेवाले, शूर, मरनेके लिये सिद्ध हुए वीरों ! (इन्द्रेण युजा शत्रून् प्र मृणीत) इन्द्र अर्थात् शूर सेनापतिके साथ रहकर शत्रुओंको मार डाले । सोम, वज्र, मरुदेव, मृत्यु और इन्द्र ये सब शूरोंकी सहायता करनेवाले देव हैं ॥ ११ ॥

सोमो राजा वरुणो राजा महादेव उत मृत्युरिन्द्रः

॥ ११ ॥

एता देवसेनाः सूर्यकेतवः सचेतसः । अमित्राजो जयन्तु स्वाहा

॥ १२ ॥ (१३७)

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

अर्थ— (एताः देवसेनाः सूर्यकेतवः) ये दिव्य सेनाएं सूर्यका ध्वज लेकर चलनेवाली (सचेतसः) उत्तम चित्तसे युक्त होकर (न. अमित्रान् जयन्तु) हमारे शत्रुओंका पराभव करें । विजयके लिये हमारा (स्व-आ-हा) आत्मसमर्पण हो ॥ १२ ॥

नगाडा ।

आर्योका ध्वज ।

ये दोनों एक नगाडेका वर्णन कर रहे हैं । यह वर्णन स्पष्ट बारहवें मंत्रमें सूर्यचिन्हयुक्त केतुका वर्णन है । यह वर्णन और सहाय समझने योग्य होनेसे इसका माध्याय देने और देखनेसे आर्योका ध्वज सूर्यचिन्हयुक्त या यह बात स्पष्ट हो विवरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । जाती है ।

तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥

ज्वर निवारण ।

(२२) तफमनाशनम् ।

(ऋषिः — शृगधकिराः । देवता — तफमनाशनम् ।)

अभिस्तकमानमर्ष बाधतामितः सोमो ग्रावा वरुणः पुतदसाः ।

वेदिर्वेहिः समिधः शोशुचाना अप द्वेपांसमुया भवन्तु

॥ १ ॥

अयं यो विश्वान्हरितान्कृणोष्यच्छोचयंशमिरिर्वाभिदुन्वन् ।

अघा हि तफमभस्तो हि भूया अघा न्यडिधराद् वा परेहि

॥ २ ॥

यः परुषः पारुषेयोऽवध्वंस ईवाकृणः । तफमानं विश्वधावीर्याधराञ्च परा सुव

॥ ३ ॥

अर्थ— अग्नि, सोम, ग्रावा, वरुण, पुतदसा, वेदि, ये पवित्र बलशाले देव और (वेदिः शोशुचानाः समिधः) कुशा, प्रदीप्त समिधाएँ, (इतः तफमान अप बाधता) वहांसे ज्वरदि रोगको दूर करें । (असुया द्वेपांसि अप भवन्तु) इससे सब द्वेष दूर हों ॥ १ ॥

('अथ' वा 'घिश्वा'न' 'हरितान्' 'कृणोषि') वह जो तू ज्वररोग सबको निस्तेज करता है । 'आग्निः' इस लच्छोचयम् अभि दुन्वन्) अग्निसे समान तपता और कष्ट देता है । हे (तफमन्) ज्वर । (अघाहि अरस्तः भूयाः) और तू नीरव हो जा । (अघा न्यडिधराद् वा परा इहि) और नीचेके स्थानसे दूर हो जा ॥ २ ॥

(यः परुषः पारुषेयः) जो पर्वपर्वमें होता है और जो पर्वशेषके कारण उदरव्र होता है और जो (अरुणः अवध्वंसः इय) रक्तवर्ण अग्निसे समान विनाशक है । हे (विश्वधा-वीर्यं) सब प्रकारके सामर्थ्यवाले । (तफमाने अघराञ्च परासुव) ज्वरको नीचेकी गतिसे दूर कर ॥ ३ ॥

माध्याय— यहसे ज्वर दूर होता है, अग्नि, सोम, समिधा, और हवनसामग्री ज्वरको दूर करती है ॥ १ ॥

ज्वर मनुष्यको निस्तेज बनाता है, उसको अग्नि तपाकर निर्धार्य बनाता है, इस कारण यहसे ज्वर हटता है ॥ २ ॥

ज्वरसे पर्व-पर्वमें दर्द होता है, इसलिये ऐसे ज्वरको दूर हटाना चाहिये ॥ ३ ॥

अधरात्रं प्र हिणोमि नमः कृत्वा त्वमने । शकम्बरस्य मुष्टिहा पुनरेत महावृषान् ॥ ४ ॥
 ओकों अस्य मूर्जवन्त ओकों अस्य महावृषाः । यार्वज्जातस्तकमस्तावानसि बलिहकेषु न्योचरः ॥ ५ ॥
 त्वमन्यालि वि गेदु व्यङ्ग भूरि यावय । दासी निष्टकरीमिच्छ तां वज्रेण समर्पय ॥ ६ ॥
 त्वमन्यूर्जवतो गच्छ बलिहकान्वा परस्तराम् । शूद्रामिच्छ प्रफुर्ष्य तां त्वमन्वीवि धृनुहि ॥ ७ ॥
 महावृषान्मूर्जवतो बन्ध्वद्धि परेत्य । प्रैतानि त्वमने ब्रूमो अन्यक्षेत्राणि वा इमा ॥ ८ ॥
 अन्यक्षेत्रे न रमसे वशी सन्मृडयासि नः । अभूदु प्रार्थस्तकमा स गमिष्यति बलिहकान् ॥ ९ ॥
 यस्व शीतोऽथो रुः सह कासावेषयः । भीमास्ते त्वमन्देत्यस्तामिः स्म परिवृद्धिघ्नः ॥ १० ॥

अर्थ— (त्वमने नम कृत्वा) उपरको मनन करके (अधरात्र प्र हिणोमि) नीचे उतार देता हूँ । (शकम्बरस्य मुष्टिहा) शक भक्तकी मुष्टिसे अर्घात् बलसे मरनेवाला यह रोग (महावृषान् पुनः पुनः) महाकृष्टिवाले देशोंमें पुनः पुनः आ जाता है ॥ ४ ॥

(अस्य ओकः मूर्जयतः) इसका घर मूर्ज पाशवाले स्थान है तथा (अस्य ओकः महावृषा) इसका घर वही वृषवाला स्थान है । हे (त्वमन्) उपर । (यावत् जात) जबसे तू उत्पन्न हुआ है । (तावान् बलिहकेषु गोचर मसि) तबसे बाहिरीमें दीकता है ॥ ५ ॥

हे (इयाल इयङ्ग त्वमन्) सर्वके समान विषवाले और विरुध अण करनेवाले उपर । हे (वि गेदु) विशेष रोग । तू (भूरि यावय) बहुत दूर चला जा । तू (निष्टकरी दासी इच्छ) निकटतामें रहनेके कारण क्षयको प्राप्त होनेवालीकी इच्छा कर और (तां वज्रेण समर्पय) उसपर अपना वज्र चला ॥ ६ ॥

(त्वमन् । मूर्जयतः गच्छ) हे उपर । मूर्जवाले स्थानकी इच्छा कर, (बलिहकान् वा परस्तराम्) दूरके बाहरी देशोंकी इच्छा कर । ऐसे देशोंमें (प्रफुर्ष्य शूद्रा इच्छ) भ्रमण करनेवाली शोकमय स्त्रीकी इच्छा कर । हे (त्वमन्) उपर । (तां वि इव धृनुहि) उसको बना दे ॥ ७ ॥

(महावृषान् मूर्जयतः बन्धु मद्धि) वही कृष्टिवाले और मूर्ज पाश जहाँ होती है, उन बंधन करनेवाले स्थानोंको तू खा । (परेत्य) दूर जाकर (प्रैतानि इमा अन्यक्षेत्राणि) इन सब अन्य क्षेत्रोंको (त्वमने वै प्र ब्रूमः) हम उपरके किये बतलाते हैं ॥ ८ ॥

(अन्यक्षेत्रे न रमसे) इससे क्षेत्रमें दूरमता नहीं, (वशी सन् नः मृडयासि) वधमें रहकर हमें क्षुब्ध करता है । (त्वममा प्रार्थ अभूत् उ) उपर प्रबल हो गया है । (स बलिहकान् गमिष्यति) वह बाहरीकोई प्रति आवेगा ॥ ९ ॥

(यत् त्व शीतः) जो तू सर्दी लपकर आनेवाला है, (अथो रुः) अथवा अधिक पीडा देनेवाला रुध है, (कासा सह अवेपयः) कांठीके साथ क्या देता है । हे (त्वमन्) उपर । (ते हेतय भीमा) तेरे शत्रु भयकर हैं । (तामिः न परिवृद्धिघ्न स्म) उनसे हृष सबको बचाये रख ॥ १० ॥

मावाप्य— बहुत कृष्टि जहाँ होती है उन देशोंमें यह उपर होता है । काष्ठमोमी लोगोंने एक विशेष बल होता है इन कारण उनसे यह उपर दूर मागता है ॥ ४ ॥

बहुकृष्टिवाले और मूर्ज पाशवाले देशोंमें यह उपर बहुत होता है ॥ ५ ॥

इस उपरका विष सर्वके समान होता है जिससे शरीर टेढ़ा मेढ़ा होता है । भक्ति जीवनवाले लोगोंमें यह होता है ॥ ६ ॥

पाशवाले स्थानोंमें यह उपर हाता है और इस उपरके आनेपर शरीर काँपता है ॥ ७ ॥

वही कृष्टिवाले और पाशवाले प्रदेशोंमें भिक्षु अन्य उत्तम क्षेत्रोंमें यह उपर नहीं होता है ॥ ८ ॥

अन्य स्थानोंमें नहीं होता है । वही नियमपूर्वक रहनेवाले लोगोंको यह नहीं होता । उनसे दूर मागता है ॥ ९ ॥

यह उपर शीत, रुध, और कफयुक्त होता है । इसका परिणाम भयकर होता है इसलिये इससे बचना चाहिये ॥ १० ॥

मा स्मेतान्त्सर्वान्कुरुषा बलासं कासमृद्युगम् । मा सातोऽर्वाढेः पुनस्तत्त्वा तक्मन्नुपं द्रुवे ॥ ११ ॥
 तक्मन्भ्रात्रा बलासेन स्वस्त्रा कासिकया सह । पाप्मा भ्रातृव्येण सह गच्छाम्भरणं जनम् ॥ १२ ॥
 तृतीयकं वितृतीयं संदुन्दिमुत् शारदम् । तुक्मानं शीतं रूरं ग्रैष्मं नाश्रुय वार्षिकम् ॥ १३ ॥
 गुन्धारिभ्यो मूत्रवद्भ्योऽङ्गभ्यो मगधेभ्यः । प्रैष्यन्जनमिव शेवधिं तुक्मानं परि ददासि ॥ १४ ॥ (१५१)

अर्थ— हे (तक्मन्) उवर ! (बलासं कामं उद्युगं) कफ, खाँसी, और क्षय (एतान् सखीन् मा स्म कुरुषाः) इनको अपने मित्र मत बना । (अतः अर्वाढः मा स्म येः) इससे समीप न आ । हे (तक्मन्) उवर ! (तत्त्वा पुनः उपद्रुवे) यह तुझे मैं पुनः कहता हूँ ॥ ११ ॥

हे (तक्मन्) उवर ! त् (भ्रात्रा बलासेन) अपने भाई कफके साथ, (स्वस्त्रा कासिकया सह) बहिन खाँसीके साथ, (पाप्मा भ्रातृव्येण सह) पापी भ्राताके साथके साथ (अमुं भरणं जनं गच्छ) उस भगिन मनुष्यके पास जा ॥ १२ ॥

(तृतीयकं) तीसरे दिन आनेवाले, (वितृतीयकं) तीन दिन छोड़कर आनेवाले, (सदृन्दिं) सदा रहनेवाले, (उत् शारदं) और शारदामें होनेवाले, (शीतं, रूरं) शीत अथवा पीडा करनेवाले, (ग्रैष्मं, वार्षिकं) ग्रीष्म और वर्षा ऋतुके सम्बंध आनेवाले उवरको (भाषाय) हटा दे ॥ १३ ॥

(गुन्धारिभ्यः मूत्रवद्भ्यः) गोधार, मूत्रवान् (अङ्गभ्यः मगधेभ्यः) अंग और मगधोंको (प्रैष्यन् शेवधिं जन इव) भेजे आनेवाले शत्रुानेके रक्षक मनुष्यके समान (तुक्मानं परि ददासि) उवरको हम भेज देते हैं ॥ १४ ॥

भाषार्थ— इस उवरके कफ, खाँसी और क्षय ये तीन मित्र हैं । यह उवर हमारे पास कभी न आवे ॥ ११ ॥

इस उवरका भाई कफ; बहिन खाँसी और भ्राता क्षय है । भगिन लोगोंको यह होता है ॥ १२ ॥

तीसरे दिन आनेवाला, चौथे दिन या तीन दिन छोड़कर आनेवाला, सदा अर्थात् प्रतिदिन आनेवाला, शारद, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुके कारण होनेवाला, शीत और रूख, ये सब उवर हटाने चाहिये ॥ १३ ॥

जिस प्रकार रक्षक मनुष्य दूसरे देशको भेजे जाते हैं, उस प्रकार सब उवर दूर भेजे जाय, अर्थात् ये मनुष्योंको बह न दें ॥ १४ ॥

उवर रोग ।

उवर रोगके विषयमें बहुतसी बड़ी निवारणीय बातें इस सूक्तमें बड़ी हैं—

उवरके भेद ।

१ सदृन्दिः— सदा, प्रतिदिन आनेवाला उवर ।

२ तृतीयकः— तीसरे दिन आनेवाला उवर ।

३ वि-तृतीयकः— तीन दिन छोड़कर चौथे दिन आनेवाला चातुर्थिक आदि उवर । (मं. १३)

ये तीन भेद दिनोंके अन्तरके कारण होते हैं । ऋतुके कारण आनेवाले उवरके नाम ये हैं—

१ ग्रैष्मः— ग्रीष्म ऋतुमें होनेवाला उवर ।

२ वार्षिकः— वर्षा ऋतुके कारण आनेवाला उवर ।

३ शारदः— शारदृतुके कारण आनेवाला उवर । (मं. १३)

ये तीन भेद ऋतुके कारण आनेवाले उवरके हैं । अब इस उवरके स्वरूप भेद देखिये ।

१ शीतः— शीत उवर, जिसमें प्रथम शीत लगकर पश्चात् उवर आता है ।

२ रूरः— रूख, शीत उवर, अथवा पीडा देनेवाला उवर । (मं. १३)

ये भेद इसका स्वरूप व ॥ रहे हैं । उवरके साथ होनेवाले रोग ये हैं ।

१ बलासः— कफ बलसम, यह उवरमें होता है ।

२ कासः— खाँसी भी उवरमें होती है । (मं. ११, १२)

ये दोनों लक्षण बहुत सराब हैं, इसका परिणाम—

३ उत्-युगं— ये दोनों अर्थात् कफ और खाँसी इकट्ठी आती है, इसका नाम क्षय है । यह तो इसका मयङ्कर परिणाम होता है । (मं. ११)

देश विशेषके कारण होनेवाले उवरोंका परिणाम निम्न प्रकार इस सूक्तमें किया है ।

१ महाभूयः— बड़ी वृष्टिवाले प्रदेशमें होनेवाला उवर ।

'अस्य ओकः महापुत्रः'— इसका घर बड़ी वृष्टि-
वाला प्रदेश है । (मं. ५)

२ मूजवान्— पाव अढ़ा होता है ऐसे कीचड़के स्थानमें
यह उबर होता है ।

'अस्य ओकः मूजवतः'— इसका घर मूजवाला
स्थान है । (मं. ५)

इस प्रकारके प्रदेश इस उबरके लिये बढानेवाले होते हैं,
अन्य क्षेत्रोंमें यह नहीं बढता है, अर्थात् हुला भी तो घीघ्र
हूट जाता है । इस उबरमें बहुत विष होता है, जो शरीरमें
जाता है और वही पीडा करता है—

१ हयालः— सर्पके समान यह उबरका विष है ।

२ हयैगः— अंगों और हड्डियोंमें विरुद्ध करनेवाला यह
उबर है । (मं. ६)

मलिन स्त्रीपुरुषोंकी यह विशेषकर होता है, अर्थात् अन्त
बाह्य पवित्र रहनेवालोंको नहीं होता, इस विषयमें मनका
प्रमाण देखिये—

१ वरणं जन— गाँव जीवन व्यतीत करनेवालोंको होता
है । (मं. ११)

२ निष्ठकरीं— क्षीण और मलिनको होता है । (मं. ६)

३ प्रफळयै— फुला मनुष्य, जिसमें सखा बल नहीं होता
उसको होता है । (मं. ७)

यम, नियम पालन करनेवाला संवसी पुरुष सुखसे रहता
है । इस विषयमें निम्न लिखित मंत्र मननपूर्वक देखिये—

न चक्षो मृदयासि । (मं. १)

'हममें जो बखी अर्थात् संवसी पुरुष होता है, उसको सुख
देता है,' अर्थात् यह उबर उसको कष्ट नहीं देता है । इस
प्रकार यह संवम उबरादिषे और स्यादिषे बचनेका एकमात्र
उपाय है । पाठक इसका विचार करके मन्त्रवर्षादि धुनियमोंके
पालनद्वारा अपना स्वास्थ्य बढावे और रोगोंसे दूर रहे ।

उबर निवृत्तिका उपाय ।

संवम, मन्त्रवर्षा आदि उपाय उबरप्रतिबंधक हैं, परंतु उबर
आनेपर उसको हटानेके उपाय निम्नलिखित हैं—

१ यलः— अग्निमें सोमादि औषधियोंका हवन करनेसे
उबर हटता है । (मं. १)

२ अधराह परेहि— नीचेके मार्गसे उबर दूर होता है,
अर्थात् सोच बुद्धिसे, पेट खाक रहनेसे उबर दूर होता
है । (मं. २)

३ शकं-मरस्य मुष्टि-ह्रा— शाकमोक्षीकी मुष्टिसे मरने-
वाला उबर होता है । मक्षिमोक्षी मनुष्यकी अपेक्षा शाक-
मोक्षी मनुष्यमें उबरप्रतिबंधकशक्ति अधिक होती है, इस
लिये माने शाकमोक्षी मनुष्य उबरको मुष्टिसे मार
देता है । (मं. ४)

इस प्रकार इस उबरके संबंधका विवरण इस सूक्तमें है । वैद्य
इस सूक्तका अधिक विचार करे । इस सूक्तमें कहे लक्षणोंसे
प्रतीत होता है कि यह तकमा आमकलका शीतल उबर अथवा
'मलेरिया' है ।

रोगजन्तुओंका नाश ।

(२३) किमिग्रम् ।

(श्रुतिः — कण्वः । देवता — इन्द्रः, किमिग्रमनाय देवप्रार्थना ।)

ओतैं मे घावापृथिवी ओता देवी सरस्वती । ओतैं म इन्द्रश्चापिश्च किमिं जम्मपतामिति ॥ १ ॥
अस्येन्द्र कुमारस्य किमीन्धनपते जहि । हता विश्वा अरातय उमेण वचसा मम ॥ २ ॥

अर्थ— यावापृथिवी, देवी सरस्वती, इन्द्र, अग्नि ये सब देव (ओते, ओता, ओतैं) परस्पर मिले जुले (मे मे
किमिं जम्मपता) मेरे लिये किमियोंका नाश करें ॥ १ ॥

हे धनपते इन्द्र ! (अस्य कुमारस्य किमीन् जहि) इस कुमारके किमियोंको हटा दे । (मम उमेण वचसा
विश्वाः मरातयः हताः) मेरे पासकी सब वचासे सब दुखदायी किमि मारे गये हैं ॥ २ ॥

यो अक्षयौ परिसर्पति यो नासै परिसर्पति । दत्ता यो मध्यं गच्छति तं किमि जम्भयामसि ॥ ३ ॥
 सरूपौ द्वौ विरूपौ द्वौ कृष्णौ द्वौ रोहितौ द्वौ । वज्रश्च वज्रकर्णश्च गृध्रः कोकश्च ते हताः ॥ ४ ॥
 ये क्रिमयः शितिकक्षा ये कृष्णाः त्रितिवार्हवः । ये के च विश्वरूपास्तान्किमिन्जम्भयामसि ॥ ५ ॥
 उत्पुरस्तात्सर्व एति विश्वदृष्टो अदृष्टहा । दृष्टाश्च मन्त्रदृष्टाश्च सर्वाश्च प्रमृणन्किमिन् ॥ ६ ॥
 येवापासः कष्कपास एजत्काः शिपिविनुकाः । दृष्टश्च हन्यतां किमिहृतादृष्टश्च हन्यताम् ॥ ७ ॥
 हुतो येवापः क्रिमीणां हुतो न्दानिमोत । सर्वाणि मन्मथार्कं दृष्ट्वा स्वर्गो हव ॥ ८ ॥
 त्रिशीर्षाणं त्रिककुदं किमि सारङ्गमर्जुनम् । शृणाम्यस्य पृथीरपि वृथामि यच्छिरः ॥ ९ ॥
 अत्रिवद्धः क्रिमयो हन्मि कण्वजमदशिवत् । अगस्त्यस्य ब्रह्मणा सं पिनभ्युहं किमिन् ॥ १० ॥
 हुतो राजा क्रिमीणामुतेषां स्थपतिहृतः । हुतो हुतमाता किमिहृतभ्राता हुतस्वसा ॥ ११ ॥

अर्थ—(यः अक्षयौ परिसर्पति) जो आँखोंमें भ्रमण करता है, (यः नासै परिसर्पति) जो नाभमें घुसा होता है, (दत्ता यो मध्यं गच्छति) दाँतोंसे बीचमें जो जाता है, (तं किमि जम्भयामसि) उस किमिको हन विनाश करे ॥ ३ ॥
 (सरूपौ द्वौ, विरूपौ द्वौ) दो समान रूपवाले और दो विरुद्ध रूपवाले, (द्वौ कृष्णौ, द्वौ रोहितौ) दो काले और दो लाल, (वज्रः च वज्रकर्णः च) भूरा और भूरे कानवाला, (गृध्रः कोकः च) गिद्ध और भेड़िया (ते हताः) वे सब मर गये ॥ ४ ॥

(ये क्रिमयः शितिकक्षाः) जो किमि ध्वज कोखवाले, (ये कृष्णाः शितिवार्हवाः) जो काले और काली भुजावाले और (ये के च विश्वरूपाः) और जो बहुत रूपवाले हैं (तान् किमिन् जम्भयामसि) उन किमियोंका नाश करते हैं ॥ ५ ॥

(सर्व-उत पुरस्तात् पति) सर्व आगेसे चलता है वह (विश्वदृष्टः अदृष्ट-हा) सबको जो प्रलक्ष है और जो न दीखनेवाले किमियोंका भी नाश करनेवाला है, वह (दृष्टान् च अदृष्टान् च सर्वांन् किमिन्) दीखनेवाले और न दीखनेवाले सब किमियोंको (मन् प्रमृणन्) नाश करता है और कुचल दालता है ॥ ६ ॥

(येवापासः कष्कपासः) येवाप, कष्कप, (एजत्काः शिपिविनुकाः) एजत्क और शिपिविनुक ये किमी हैं । (दृष्टः किमिः हन्यतां) दीखनेवाले किमीको मारा जाय और (उत अदृष्टः च हन्यतां) और न दीखनेवाला भी मारा जाय ॥ ७ ॥

(क्रिमीणां येवापः हुतः) क्रिमियोंमेंसे येवाप नामक किमी मारा गया (उत न्दानिमो हुतः) और नाद करनेवाला भी मर गया । (सर्वाणि मन्मथार्कं नि अकर्त) सबको मसल मसलकर नष्ट किया (दृष्ट्वा स्वर्गो हव) जिस प्रकार परमरसे चनोंको पीसते हैं ॥ ८ ॥

(त्रिशीर्षाणं त्रिककुदं) तीन शिरोंवाले, तीन कुदानवाले, (सारङ्गं अर्जुनं किमिं) त्रिशिविचित्र रंगवाले और श्वेत रंगवाले किमीको (शृणामि) मैं मारता हूँ । (अस्य पृथीः अपि) इसकी पृथलियोंको भी तोड़ता हूँ और (यत् शिरः वृथामि) जो शिर है उसका कुचलता हूँ ॥ ९ ॥

हे (क्रिमयः) भूतओं ! (अत्रिवत्, कण्वजम्, अमदशिवत्) अत्रि, कण्व और अमदशिके समान (यः हन्मि) हमको मारता हूँ । (अहं अगस्त्यस्य ब्रह्मणा) मैं अगस्तिके ज्ञानसे (किमिन् सं पिनभ्यि) रोगके किमियोंको पीसता हूँ ॥ १० ॥

(क्रिमीणां राजा हुतः) रोगकिमियोंका राजा मारा गया, (उत एषां स्थपतिः हुतः) और इनका स्थानपति मारा गया । और (हुत-माता हुत-भ्राता) जिसके माता और भाई मारे गये हैं तथा (हुत-स्वसा किमिः हुतः) जिसकी बहिन मारी गई है ऐसा किमी भी मारा गया ॥ ११ ॥

हतासो अस्य वेद्यसो हतासः परिवेशसः । अयो ये क्षुल्लका इव सर्वे ते क्रिमयो हताः ॥ १२ ॥
सर्वेषां च किमीणां सर्वासां च किमीणाम् । भिनन्नचर्मना शिरो दहाम्यग्निना मुखम् ॥ १३ ॥ (१६४)

अर्थ— (अस्य वेद्यसः हतासः) इसके घरवाले मारे गये, (परिवेशसः हतासः) इसके परिवारवाले मारे गये ।
(अयो ये क्षुल्लकाः इव) और जो क्षुल्लक किमि थे (ते सर्वे क्रिमयः हताः) वे सब किमि मारे गये हैं ॥ १२ ॥

(सर्वेषां च किमीणां) सब पुद्गल किमियोंका और (सर्वासां च किमीणां) सब आ किमियोंका (अग्निना शिरः भिनन्नि) पत्थरसे शिर ताड़ता हूँ और (अग्निना मुखं दहामि) अग्निसे मुख जलाता हूँ ॥ १३ ॥

रोगाकिमियोंका नाश ।

रोगके किमि शरीरमें घुसते हैं और वहां विविध रोग उत्पन्न करते हैं, यह बात वेदके कई सूक्तोंमें कही है । अग्नि, वायु, जल आदि द्वारा इन किमियोंका नाश होता है, यह प्रथम मंत्रका कथन है । छोटे बालकोंके शरीरमें भी किमि होते हैं उनको दूर करनेके लिये दूध आदिभोजन उपयोग करना चाहिये यह द्वितीय मंत्रका उपदेश मननीय है ।

आँख, नाक और दाँतोंमें किमि जाते हैं और वहां विविध रोग उत्पन्न करते हैं, यह तृतीय मंत्रका कथन प्रत्यक्ष देखने योग्य है । शत्रुओं और पशुम भक्षकों किमियोंके रोगोंका वर्णन है । सूर्यकिरणसे सब रोगाकिमियोंका नाश होता है, यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण बात चतुर्थ मंत्रमें कही है । विपुल सूर्यकिरणोंके साथ अपना सुख करने पाठक रोगाकिमियोंसे अपना बचाव कर सकते हैं । अन्ना मंत्रोंका कथन स्पष्ट है इसलिये सब विषयमें अधिक सिखनेकी आवश्यकता नहीं है ।

सुरक्षितताकी प्रार्थना ।

(२४) ब्रह्मकर्म ।

(ऋषिः — अधर्षा — देवता — ब्रह्मकर्मात्मा, नानादेवता ।)

सविता प्रसवानामधिपतिः स मावतु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायांभ्यः प्रविष्टायांभ्यः

चित्यांभ्यःमाकृत्यामस्यामाश्रित्यभ्यः देवहृत्यां स्वाहा ॥ १ ॥

अग्निर्वज्रस्पर्शानामधिपतिः स मावतु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायांभ्यः प्रविष्टायांभ्यः

चित्यांभ्यःमाकृत्यामस्यामाश्रित्यभ्यः देवहृत्यां स्वाहा ॥ २ ॥

अर्थ— (अस्मिन् ब्रह्मणि) इस ब्रह्मणमें, (अस्मिन् कर्मणि) इस कर्ममें, (अस्यां पुरोधायां) इस पुरो-
हितके अनुष्ठानमें, (अस्यां प्रतिष्ठयां) इस प्रतिष्ठामें, (अस्यां चित्यां) इस चित्तमें, (अस्यां आकृत्यां) इस
संकल्पमें, (अस्यां आश्रित्यां) इस आश्रित्यमें, (अस्यां देवहृत्यां) ॥ देवोंकी प्रार्थनामें, (स्व-आ-हा) आत्म-
सर्वस्वका समर्पण करता हूँ, इस समय (सः प्रसवानां अधिपतिः सविता मा अवतु) वह सब चेतनाओंका अधिपति
श्रेष्ठ परमेश्वर मेरी रक्षा करे ॥ १ ॥

(सः वज्रस्पर्शानां अधिपतिः अग्निः मा अवतु) वह वज्रस्पर्शोंका अधिपति अग्नि मेरी रक्षा करे ॥ २ ॥

द्यावापृथिवी दातॄणामधिपती ते मावताम् ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मेण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां

चित्स्यामस्यामाकृत्यामस्यामाश्लिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा

॥ ३ ॥

वरुणोऽपामधिपतिः स मावतु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मेण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां

चित्स्यामस्यामाकृत्यामस्यामाश्लिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा

॥ ४ ॥

मित्रावरुणौ वृष्ट्याधिपतौ तौ मावताम् ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मेण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां

चित्स्यामस्यामाकृत्यामस्यामाश्लिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा

॥ ५ ॥

मरुतः पर्वतानामधिपतयस्ते मावन्तु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मेण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां

चित्स्यामस्यामाकृत्यामस्यामाश्लिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा

॥ ६ ॥

सोमो वीरुधामधिपतिः स मावतु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मेण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां

चित्स्यामस्यामाकृत्यामस्यामाश्लिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा

॥ ७ ॥

वायुरन्तरिक्षस्याधिपतिः स मावतु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मेण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां

चित्स्यामस्यामाकृत्यामस्यामाश्लिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा

॥ ८ ॥

सूर्यश्चक्षुषामधिपतिः स मावतु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मेण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां

चित्स्यामस्यामाकृत्यामस्यामाश्लिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा

॥ ९ ॥

अर्थ— (ते दातॄणां अधिपती द्यावापृथिवी मा अवतां) वे दाताओंके अधिपति द्यावापृथिवी मेरी रक्षा करें ॥ ३ ॥

(सः अपां अधिपतिः वरुणः मा अवतु) वह जलोका अधिपति वरुण मेरी रक्षा करे ॥ ४ ॥

(तौ वृष्ट्या अधिपतौ मित्रावरुणौ मा अवतां) वे दोनों वृष्टिके अधिपति मित्र और वरुण मेरी रक्षा करें ॥ ५ ॥

(ते पर्वतानां अधिपतयः मरुतः मा अवन्तु) वे पर्वतोंके अधिपति मरुत मेरी रक्षा करें ॥ ६ ॥

(सः वीरुधां अधिपतिः सोमः मा अवतु) वह औषधियोंका अधिपति सोम मेरी रक्षा करे ॥ ७ ॥

(सः अन्तरिक्षस्य अधिपतिः वायुः मा अवतु) वह अन्तरिक्षका अधिपति वायु मेरी रक्षा करे ॥ ८ ॥

(सः चक्षुषां अधिपतिः सूर्यः मा अवतु) वह नेत्रोंका अधिपति सूर्य मेरी रक्षा करे ॥ ९ ॥

चन्द्रमा नक्षत्राणामधिपतिः स भावतु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मेण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां
चिर्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा

॥ १० ॥

इन्द्रो विबोऽधिपतिः स भावतु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मेण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां
चिर्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा

॥ ११ ॥

मरुतां पिता पशूनामधिपतिः स भावतु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मेण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां
चिर्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा

॥ १२ ॥

मृत्युः प्रजानामधिपतिः स भावतु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मेण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां
चिर्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा

॥ १३ ॥

यमः पितॄणामधिपतिः स भावतु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मेण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां
चिर्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा

॥ १४ ॥

पितरः परे ते भावन्तु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मेण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां
चिर्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा

॥ १५ ॥

तुता अवरं ते भावन्तु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मेण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां
चिर्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा

॥ १६ ॥

अर्थ— (सः नक्षत्राणां अधिपतिः चन्द्रमाः सा भावतु) वह नक्षत्रोंका अधिपति चन्द्र मेरी रक्षा करे ॥ १० ॥

(सः विबः अधिपतिः इन्द्रः सा भावतु) वह युलोकका अधिपति इन्द्र मेरी रक्षा करे ॥ ११ ॥

(सः पशूनां अधिपतिः मरुतां पिता सा भावतु) वह पशुओंका अधिपति मरुतिपिता मेरी रक्षा करे ॥ १२ ॥

(सः प्रजानां अधिपतिः मृत्युः सा भावतु) वह प्रजानोंका अधिपति मृत्यु मेरी रक्षा करे ॥ १३ ॥

(सः पितॄणां अधिपतिः यमः सा भावतु) वह पितरोंका अधिपति यम मेरी रक्षा करे ॥ १४ ॥

(ते परे पितरः सा भावन्तु) वे पूर्व पितर मेरी रक्षा करें ॥ १५ ॥

तत्तस्ततामहास्ते मावन्तु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां
चिन्त्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिव्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा

॥ १७ ॥ (९८२)

अर्थ— (ते अवधरे तताः मा अवन्तु) वे पिछले पितामह मेरी रक्षा करें ॥ १६ ॥

(ते ततः ततामहाः मा अवन्तु) वे बड़े पितामह मेरी रक्षा करें ॥ १७ ॥

अपनी सुरक्षितता ।

ज्ञानोपदेशका कर्म, अग्न्याग्न्य पुरोधार्य, यजन याजन, सबकी
स्थिरता और सुदृढता बढानेवाले कर्म, चित्तसे चिंतन मनन
आदि कर्म, सकल्प, आशीर्वाद देना और लेना, ईश्वरकी स्तुति

प्रार्थना आदि कर्म तथा जो जो अग्न्याग्न्य कर्तव्यकर्म मनुष्य करता
है, उसमें संपूर्ण देवतार्थ और उन देवताओंका प्रेरक परमात्मा
मेरी रक्षा करे । यह प्रार्थना इस सूक्तमें है । यह स्पष्ट आशय-
वाला है इसलिये अधिक स्पष्टीकरणकी आवश्यकता नहीं है ।

गर्भधारणा ।

(२५) गर्भाधानम् ।

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — योनिगर्भः, पृथिव्यादयो देवताः ।)

पर्वतादिवो योनेरङ्गादङ्गात्समामृतम् । शेषो गर्भस्य रेतोधाः सरौ पर्णमिवा दधत् ॥ १ ॥
यथेयं पृथिवी मही भूतानां गर्भमादधे । एवा दधामि ते गर्भं तस्मै स्वामवसे हुये ॥ २ ॥
गर्भं धेहि सिनीवालि गर्भं धेहि सरस्वति । गर्भं ते अश्विनोमा धत्तां पुष्करस्तजा ॥ ३ ॥
गर्भं ते मित्रावरुणौ गर्भं देवो बृहस्पतिः । गर्भं तु इन्द्रश्चाग्निश्च गर्भं धाता दधातु ते ॥ ४ ॥

अर्थ— (पर्वतात् दिवः) पर्वतसे लेकर बुलौकपर्वत स्थित पर्वतोंके (अंगात् अंगात् स्वं आधृतं) अंग प्रलंगघे
इकट्ठा किया हुआ (योनेः) योनिके स्थानमें (रेतोधाः शेषः) शेषकी स्थापना करनेवाला पुष्केश्वर (सरौ पर्ण इव) जल-
प्रवाहमें पत्तकों रखनेके समान (गर्भस्य वा दधत्) गर्भका बीज आधान करता है ॥ १ ॥

(यथा इमं मही पृथिवी) जिस प्रकार यह बड़ी पृथिवी (भूतानां गर्भं आदधे) समस्त भूतोंके गर्भकी धारण
करती है, (एवा ते गर्भं दधामि) इस प्रकार तेरा गर्भ धारण करती हूँ (तस्मै अवसे स्वां हुये) उस रक्षाके लिये तुझे
जुलाती हूँ ॥ २ ॥

दे (सिनीवालि) अल्प धन्रवाली रात्री देवी । (गर्भं धेहि) गर्भको धारण कर । दे (सरस्वति) ज्ञानदेवी ।
(गर्भं धेहि) गर्भको धारण कर । (अमो पुष्करस्तजौ) दोनों कमलमाला धारण करनेवाले अश्विदेवों (ते गर्भं आ धत्तां)
तेरे गर्भको धारण करें ॥ ३ ॥

(मित्रावरुणौ ते गर्भं) मित्र और वरुण तेरे गर्भको पुष्ट करें (देव बृहस्पतिः गर्भं) देव बृहस्पति गर्भको धारण
करे । (इन्द्रः च अग्निश्च ते गर्भं) इन्द्र और अग्नि तेरे गर्भको धारण करें । (धाता ते गर्भं दधातु) धाता तेरे गर्भको
धारण करे ॥ ४ ॥

विष्णुर्गोनिं कल्पयतु त्वष्टां रूपाणि पिश्रतु । आ सिंश्चतु प्रजापतिर्घाता गर्भं दधातु ते ॥ ५ ॥
यद्वेद राजा वरुणो यद्वा देवी सरस्वती । यदिन्द्रो वृत्रहा वेद तद्गर्भकरणं पिव ॥ ६ ॥
गर्भो अस्पोर्षधीनां गर्भो वनस्पतीनाम् । गर्भो विश्वस्य भूतस्य सो अग्ने गर्भमेह घाः ॥ ७ ॥
अग्निं स्कन्द वीर्यस्व गर्भमा धेहि योन्याम् । वृषासि वृष्यावन्प्रजायै त्वा नयामसि ॥ ८ ॥
वि जिहीध्व बार्हत्सामे गर्भस्ते योनिमा शयाम् । अर्दुष्टे देवाः पुत्रं सोमपा उभयविनम् ॥ ९ ॥
धातुः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नार्या गवीन्योः । पुमांसं पुत्रमा धेहि दशमे मासि स्रुतवे ॥ १० ॥
त्वष्टः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नार्या गवीन्योः । पुमांसं पुत्रमा धेहि दशमे मासि स्रुतवे ॥ ११ ॥
सर्वितः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नार्या गवीन्योः । पुमांसं पुत्रमा धेहि दशमे मासि स्रुतवे ॥ १२ ॥
प्रजापते श्रेष्ठेन रूपेणास्या नार्या गवीन्योः । पुमांसं पुत्रमा धेहि दशमे मासि स्रुतवे ॥ १३ ॥ (१९४)

अर्थ— (विष्णु गोनिं कल्पयतु) विष्णु योनिको समर्थ बनावे । (त्वष्टा रूपाणि पिश्रतु) त्वष्टा रूपोंको अवधारणा बनावे । (प्रजापतिः आ सिंश्चतु) प्रजापति गर्भको सीधे और (धाता ते गर्भं दधातु) धाता तेरे गर्भको धारण करे ॥ ५ ॥

(यत् राजा वरुणः वेद) जो वरुण राजा जानता है, (या यत् देवी सरस्वती) अथवा जो देवी सरस्वती जानती है । (यत् वृत्रहा इन्द्रः वेद) जो वृत्रका नाश करनेवाला इन्द्र जानता है (तत् गर्भ-करणं पिव) वह गर्भको स्थिर करनेवाला यह रस पान कर ॥ ६ ॥

(ओषधीनां गर्भः अग्निः) तू औषधियोंका गर्भ है, और (वनस्पतीनां गर्भः अग्निः) तू वनस्पतियोंका गर्भ है, तू (विश्वस्य भूतस्य गर्भः) सब भूतमात्रका गर्भ है, हे अग्ने ! (सः इह गर्भं आधाः) वह तू यहाँ गर्भको धारण कर ॥ ७ ॥

(अग्निस्कन्द) उठकर खड़ा हो, (वीर्यस्व) वीरता कर, (योन्यां गर्भं आ धेहि) योनिमें गर्भको स्थापना कर । हे (वृष्यावन् ! वृषा अग्निः) शीर्षवान् ! तू बलवान् है । (त्वा प्रजायै नयामसि) तुझे केवल सन्तानके लिये ही ले जाते हैं ॥ ८ ॥

हे (बार्हत्सामे) बृहत्साम गानेवाली स्त्री ! तू (जिहीध्व) विशेष प्रकार तैयार रह । (ते योनिं गर्भं आशयान्) तेरी योनिमें गर्भ स्थिर होवे । (सोमपाः देवाः उभयविने पुत्रं ते अदुः) सोमपान करनेवाले देवोंने तुम दोनोंकी रक्षा करनेवाले पुत्रको तुम्हें दिया है ॥ ९ ॥

हे (धाताः) धाता ! और हे (त्वष्टः) रूप बनानेवाले देव ! हे (सर्वितः) उत्पादक देव ! हे (प्रजापते) प्रजापालक देव ! (अस्याः नार्याः गवीन्योः) इस स्त्रीके दोनों गर्भधारक मादियोंके बीचमें (श्रेष्ठेन रूपेण पुमांसं पुत्रं आधेहि) उत्तम सुंदर रूपके साथ पुरुष संतान स्थापन कर और (दशमे मासि स्रुतवे) दसवें मासमें उत्पत्ति होनेके लिये उसे योग्य कर ॥ १०-१३ ॥

गर्भकी सुरक्षितता ।

गर्भकी सुरक्षितताके लिये परमेश्वरकी तथा अन्वान्य देवताओंकी प्रार्थना इस सूक्तमें की गई है । इस प्रकारकी प्रार्थना करनेसे मानव शक्तिकी आपत्ति द्वारा बहुत काम होता है । इसके अतिरिक्त इस सूक्तमें गर्भविषयक अन्वान्य बहुतरुणी कप-युक्त वार्तें कहीं हैं, उसका मोहामा विचार यही करना आवश्यक है ।

पृथ्वीके ऊपर पर्वतोंसे लेकर सुलोकपर्यन्त अर्थात् इस धावा-पृथिवीके अन्दर जितने पदार्थ हैं, उन सबके अंग प्रत्युक्तोंके अध-ले लेकर और उन सब अंशोंको विशेष योजनासे इकट्ठा करके यह गर्भ बनाया गया है । यह प्रथम संक्रा कथन है । अर्थात् इस गर्भमें जिस प्रकार सूर्य और चंद्रके अंश हैं, उसी प्रकार वायु और जलके अंश भी हैं और उसी रीतिसे औषधि-वनस्पतियोंके भी अंश हैं । जो प्रजापतिमें है वही पिण्डमें है ।

प्रज्ञाण्डका एक अंश ही विष्ट है। इसी प्रकार पितृके अंग प्रत्यंगोंका सत्त्व वीर्य बिन्दुमें आता है और उसी वीर्य बिन्दुसे गर्भ होता है, इस लिये गर्भमें पितृके अंग प्रत्यंगोंका सत्त्व आया हुआ होता है। इस प्रकार एक दृष्टिसे यह गर्भ सब प्रज्ञाण्डका सत्त्वांश है और दूसरी दृष्टिसे यह गर्भ पितृका सत्त्वांश है। गर्भमें, मानो, इतनी प्रचण्ड शक्तियाँ हैं, इस लिये गर्भकी जितनी सुरक्षा हो उतनी करनी चाहिये और उसकी जिस प्रकार रक्षति हो सके उस प्रकार यत्न करना चाहिये।

मंत्र १ से ५ तक देवताओंकी प्रार्थना है कि सब देव इस गर्भकी रक्षामेंसे सहायता दें। और जो देवताओंके अंश यहाँ रह रहे हैं उनको अपनी शक्तिसे सुरक्षित रखें और बचावें। पाठक यहाँ स्मरण रखें कि रक्षा तो देवों द्वारा ही होनी है, मनुष्यका कार्य इतना ही है कि वह उसमें रुकावट न करे।

जिस प्रकार बंद कमरेमें सदा रहनेसे सूर्यकी रक्षासे मनुष्य रहते हैं, उसी प्रकार अन्यान्य देवोंकी रक्षासे मनुष्य अपनी अज्ञानताके कारण दूर रहता है। इस लिये मनुष्यको उचित है कि वह अपने आपको इन देवताओंके स्थायीन करे। ऐसा करनेसे इसकी उत्तम रक्षा हो सकती है। गर्भकी भी सुरक्षितताके लिये गर्भिणी जो शुद्ध वायुमें तथा धूप आदिमें अपने आपको रखे और सूर्यादि देवोंसे जो रक्षा प्राप्त होती है उससे लाभ उठावे तो अधिक लाभ हो सकता है।

गर्भ उत्तम रीतिसे बचकर दसवें मासमें माताके उदरसे बाहर आना चाहिये। यह समय उसकी पूर्ण शुद्धि है। यह बात दसम मंत्रमें कही है।

अन्ध मंत्र गमोधान विषयक हैं वे सुविज्ञ पाठक सहजहीमें समझ सकते हैं।

यज्ञ ।

(२६) नवशालायां घृतहोमः ।

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — वास्तोष्पतिः, नानादेवताः ।)

यज्येति यज्ञे समिधः स्वाहाऽग्निः प्रविद्वानिह वीं युनक्तु	॥ १ ॥
युनक्तु देवः सविता प्रजानन्स्मिन्यज्ञे महिषः स्वाहा	॥ २ ॥
इन्द्र उक्थामदान्स्मिन्यज्ञे प्रविद्वान्युनक्तु सुयज्ञः स्वाहा	॥ ३ ॥
मैत्रा यज्ञे निविदुः स्वाहा शिष्टाः पत्नीभिर्वहतेह युक्ताः	॥ ४ ॥
छन्दांसि यज्ञे मरुतः स्वाहा मातेर्व पुत्रं पिपृतेह युक्ताः	॥ ५ ॥
एषमगन्धर्हिषा प्रोक्षणीभिर्विशं तन्वानादितिः स्वाहा	॥ ६ ॥

अर्थ— (प्रविद्वान् अग्निः इह यज्ञे) विशेष ज्ञानी अग्नि इस यज्ञमें (वाः यज्येति समिधः) आपके लिये यज्ञर्वेद मंत्र और समिधार्थ (युनक्तु स्वाहा) उपयोगमें आवे, मैं अपनी आहुतियाँ समर्पित करता हूँ ॥ १ ॥

(महिषः प्रजानन् सविता देवः) महान् ज्ञानी सर्व प्रेरक सविता देव (अस्मिन् यज्ञे युनक्तु, स्वाहा) इस यज्ञमें हवन सामग्रीका उपयोग करे, मैं अपनी आहुतियाँ समर्पित करता हूँ ॥ २ ॥

(प्रविद्वान् सुयज्ञः इन्द्रः) ज्ञानी सुयोग्य इन्द्र, (अस्मिन् यज्ञे उक्थामदानि युनक्तु, स्वाहा) इस यज्ञमें आनन्दकारक स्तुतिस्तोत्रोंकी प्रशंसा करे, इसमें मेरा समर्पण हो ॥ ३ ॥

(मैत्राः निविदुः इह यज्ञे युक्ताः शिष्टाः) आज्ञार्थ और आत्मनिवेदन करनेकी रीतियाँ आनेवाले इस यज्ञमें नियुक्त हुए शिष्ट लोग (पत्नीभिः सहित, स्वाहा), अपनी धर्मपरिवर्धको साथ यज्ञका भार उठावें, यज्ञमें मेरा समर्पण हो ॥ ४ ॥

(माता इह पुत्रं) माता जैसे पुत्रको पूर्ण करती है, उस प्रकार (इह यज्ञे युक्ताः मरुतः) इस यज्ञमें लगे हुए मरुत देव (छन्दांसि पिपृत, स्वाहा) छंदोंको पूर्ण करें, मेरा समर्पण यज्ञके लिये होवे ॥ ५ ॥

(एषं भदितिः धर्हिषा प्रोक्षणीभिः) यह आदिनि देवी हवन सामग्री और शेषक घाणोंके साथ (यज्ञं तन्वाना आ आगन् स्वाहा) यज्ञका विस्तार करती हुई आई है। इस यज्ञमें मेरा समर्पण होवे ॥ ६ ॥

विष्णुर्धुनक्तु बहुधा तर्पांस्यस्मिन्यज्ञे सुयुजः स्वाहा	॥ ७ ॥
त्वष्टा युनक्तु बहुधा नु रूपा अस्मिन्यज्ञे सुयुजः स्वाहा	॥ ८ ॥
भगो युनक्त्वाग्निषोन्वस्मा अस्मिन्यज्ञे प्रविद्वान्युनक्तु सुयुजः स्वाहा	॥ ९ ॥
सोमो युनक्तु बहुधा पर्यास्यस्मिन्यज्ञे सुयुजः स्वाहा	॥ १० ॥
इन्द्रो युनक्तु बहुधा वीर्याणिस्मिन्यज्ञे सुयुजः स्वाहा	॥ ११ ॥
अश्विनो ब्रह्मणा यातमर्वाञ्चौ वषट्कारेण यज्ञं वर्धयन्तौ ।	
बृहस्पते ब्रह्मणा यातमर्वाद् यज्ञो अयं स्वरिदं यजमानाय स्वाहा	॥ १२ ॥ (३०६)
॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥	

अर्थ—(सुयुजः विष्णु अस्मिन् यज्ञे) सुयोग्य विष्णु देव इस यज्ञमें (तर्पांसि बहुधा युनक्तु, स्वाहा) अपनी तपन शक्तियोंका बहुत प्रकार उपयोग करे । इस यज्ञमें मेरा समर्पण होवे ॥ ७ ॥

(सुयुजः त्वष्टा अस्मिन् यज्ञे) सुयोग्य त्वष्टा देव इस यज्ञमें (रूपाः नु बहुधा युनक्तु, स्वाहा) विविध रूपोंको बहुत प्रकार प्रयुक्त करे । इस यज्ञमें मेरा समर्पण हो ॥ ८ ॥

(सुयुजः प्रविद्वान् भग अस्मिन् यज्ञे) सुयोग्य ज्ञानी भग देव इस यज्ञमें (अस्मे नु आशिषः युनक्तु, स्वाहा) इसके लिये आशीर्वाद देवे । इस यज्ञमें मेरा आत्मसमर्पण होवे ॥ ९ ॥

(सुयुजः सोमः अस्मिन् यज्ञे) सुयोग्य सोम देव इस यज्ञमें (पर्यासि बहुधा युनक्तु, स्वाहा) जलोंको बहुत प्रकार प्रयुक्त करे, मेरा समर्पण इस यज्ञमें होवे ॥ १० ॥

(सुयुजः इन्द्रः अस्मिन् यज्ञे) सुयोग्य इन्द्र देव इस यज्ञमें (वीर्याणि बहुधा युनक्तु, स्वाहा) अपने सामर्थ्योंका बहुत प्रकार उपयोग करे । इस यज्ञमें मेरा समर्पण हो ॥ ११ ॥

हे (अश्विनो) अश्विनो ! (ब्रह्मणा वषट्कारेण यज्ञं वर्धयन्तौ) ज्ञान और दान द्वारा यज्ञको बढ़ाते हुए (अर्वाञ्चौ आयातं) हमारे पास आओ । हे बृहस्पते ! (ब्रह्मणा अर्वाद् आयाहि) ज्ञानके साथ पास आ । (अयं यज्ञः यजमानाय स्य) यह यज्ञ यजमानके लिये तेज बढ़ानेवाला होवे । (स्वाहा) यज्ञमें आत्मसमर्पण होवे ॥ १२ ॥

यज्ञमें आत्मसमर्पण ।

'स्वाहा' शब्दका अर्थ (स्य + आ + हा) 'अपना करने योग्य जो जो पदार्थ है उन सबका जगत्की मलाईके लिये समर्पण करना' है । वास्तविक रीतिसे यज्ञमें यह आत्म-शक्तिका समर्पण अर्थात् मुख्य भाग है । मानो, इसके बिना कोई यज्ञ हो नहीं सकता । यज्ञमें आहुति देते समय 'स्वाहा, न भम' (यह पदार्थ मैंने यज्ञमें दिया है, अब यह मेरा नहीं है) यह मंत्र जो पढ़ा जाता है उसका तात्पर्य आत्मसमर्पणका पाठ देना ही है । इस सूक्तके मूलक मन्त्रमें 'स्वाहा' शब्दका पाठ इसीलिये किया है ।

अग्नि, सविता, इन्द्र, मरुत, अश्विनि, विष्णु, त्वष्टा, भग, सोम, अश्विनो, बृहस्पति आदि सब देवताएँ जगत्के यज्ञमें अपना अपना कार्य कर रही हैं, अर्थात् अपनी अपनी शक्तियोंका समर्पण कर रही हैं, यह देवताओंका आत्मसमर्पण देखकर

हरएक मनुष्यको उचित है कि, वह भी अपनी संपूर्ण शक्ति यज्ञमें समर्पित करे और अपने जीवनकी सार्थकता बढ़ाता करे । अग्नि उष्णता देता है, सविता प्रकाश देता है, इन्द्र शक्ति देता है, मरुत जीवन देते हैं, अश्विनि आभार देती है, विष्णु सर्वत्र व्यापकर सबकी रक्षा करता है, त्वष्टा सब पदार्थोंके रूप बनाता है, भग सबको भाग्यवान् बनाता है, सोम सबकी शक्ति देता है, अश्विनो देव सबके दोष दूर करते हैं, बृहस्पति सबको ज्ञान देता है किन्ना एक ही परमात्मदेव इतनी शक्तियों द्वारा जगत्का यज्ञ साँप संपन्न करता है । ये सब देव ये कार्य अपने-अपने लिये नहीं करते, परंतु सब जगत्की मलाईके लिये आत्मशक्तिका समर्पण करते हैं । इसी प्रकार मनुष्य भी अपनी तन, मन धन आदि सब शक्तियोंका यज्ञ जनताकी मलाईके लिये करे और इस आत्मसमर्पण समर्पणके यज्ञद्वारा अपने जीवनकी सफलता करे । इस प्रकार यज्ञमय जीवन व्यतीत करनेका उपदेश इस सूक्तमें दिया है ।

अग्निकी ऊर्ध्वगति ।

(२७) अग्निः ।

(ऋषि — ब्रह्मा । देवता — अग्निः ।)

उर्ध्वा अस्य समिधो मवन्त्यूर्ध्वा शुक्रा शोर्चीष्मग्नेः ।

धुमत्तमा सुप्रतीकः ससूनुस्तनूनपादसूरो भूरिपाणिः ॥ १ ॥

देवो देवेषु देवः पयो अनक्ति मध्वा घृतेन ॥ २ ॥

मध्वा यज्ञं नक्षति प्रैणानो नराशंसो अग्निः सुकृदेवः संविता विश्ववारः ॥ ३ ॥

अच्छायमैति शर्वसा घृता चिदीडानो वह्निर्मसा ॥ ४ ॥

अग्निः सुचो अध्वरेषु प्रयक्षु स यक्षदस्य महिमानमग्नेः ॥ ५ ॥

तरी मन्द्रासु प्रयक्षु यस्वश्चार्तिष्ठन्वसुचातरंश्च ॥ ६ ॥

द्वारो देवीरन्वस्य विश्वे मृतं रक्षन्ति विश्वहा ॥ ७ ॥

उरुव्यचसाऽग्नेर्घाज्ञा पत्यमाने ।

आ सुध्वयन्ती यजते उपाके उपासानक्तेमं यज्ञमवतामध्वरं नः ॥ ८ ॥

मयं— (अस्य अग्नेः समिधः ऊर्ध्वाः मयन्ति) इस अग्निकी समिधाएँ ऊँची होती हैं, तथा इस अग्निकी (शुक्रा शोर्चीष्म ऊर्ध्वा मयन्ति) शुद्ध ज्वालाएँ ऊँची होती हैं । यह अग्नि (धुमत्तमा) अति प्रकाशवाला, (सु-प्रतीकः, ससूनुः) सुन्दर रूपवाला, पुत्रोंसहित रहनेवाला, (तनू-न-पाद, असु-रः) शरीरको न गिरानेवाला, जीवन देनेवाला, (भूरि-पाणिः) अनेक हाथोंसे अर्घ्यात् ज्वालाओंसे युक्त है ॥ १ ॥

(देवेषु देवः देवः) सब देवोंमें मुख्य देव (अध्वा घृतेन पयो अनक्ति) मधुर घृतसे मार्गको प्रकट करता है ॥ २ ॥

(नराशंसः सुकृत् संविता विश्ववारः देवः अग्निः) मनुष्यों द्वारा प्रशंसित होने योग्य, उत्तम कर्म करनेवाला, प्रेरक, सबको स्वीकार करने योग्य दिव्य अग्नि (मध्वा यज्ञं प्रैणानः नक्षति) मधुरतासे यज्ञको प्रेरित करता हुआ चलता है ॥ ३ ॥

(अयं ईडानः वह्निः शयसा घृता नमसा चित्) यह स्तुति किया गया अग्नि बल, घृत और नमनादिके साथ (मच्छायमैति) मली प्रकार चलता है ॥ ४ ॥

(अध्वरेषु धुवः प्रयक्षु अग्निः) यज्ञोंमें धुआँओं [यमों] की इच्छा करनेवाला अग्नि होता है । (सः अस्य अग्नेः महिमानं यक्षत्) यह यज्ञमान इस अग्निकी महिमाकी उपासना करे ॥ ५ ॥

(तरी मन्द्रासु प्रयक्षु) तारण करनेवाला अग्नि हर्षके समयमें यजन करनेवाला होता है । (घसु-घा-तरः पसवः च अतिष्ठन्) यज्ञोंको अधिक धारण करनेवाले अग्नि और वधु सबका अतिक्रमण करके स्थित है ॥ ६ ॥

(अस्य मृतं देवीः द्वारः) इसके मृतको दिव्य द्वार और (विश्वे) सब अन्य देव (विश्व-हा अनु रक्षन्ति) सर्वदा अनुकूलतासे रक्षा करते हैं ॥ ७ ॥

(अग्नेः उरु-व्यचसा घाम्ना) अग्नेके अति विस्तृत घामसे (पत्यमाने सु-सु-अयन्ती उपाके यजते) पतिरूप बननेवाली, उत्तम रीतिसे चलनेवाली, समीपस्थित, परस्पर संयत, (उपासानक्ता नः इमं अध्वरं यज्ञं आ अयतां) प्रातःकाल और सार्यकाल हमारे इस दिव्यरहित यज्ञकी उत्तम रक्षा करें ॥ ८ ॥

दैवा होतार ऊर्ध्वमध्वरं भोऽग्नेर्बिह्वयामि गृणत गृणतां नः स्विष्टिये ।

तिस्रो देवीर्बिहरेदं सन्दन्वामिहा सरस्वती मही मारती गृणाना ॥ ९ ॥

तनस्तुरीयमद्भुतं पुरुक्षु । देवं त्वष्टा रायस्पोषं वि ष्य नार्भिमस्य ॥ १० ॥

वनस्पतेऽव सृजा रराणः । त्मनां देवेभ्यो अग्निर्हव्यं शमिता स्वदयतु ॥ ११ ॥

अमे स्वाहा कृणुहि जातवेदः । इन्द्राय यज्ञं विश्वं देवा हविर्दिदं क्षुणन्ताम् ॥ १२ ॥ (११८)

अर्थ— हे (दैवा होतारः) दिव्य होता गण ! (नः ऊर्ध्वं अध्वरं अग्नेः जिह्वया अग्नि गृणत) हमारे ऊँचे गङ्गे के अग्निकी जिह्वके द्वारा प्रशंसा करो और (नः स्विष्टिये गृणत) हमारी उत्तम इष्टिके लिये प्रशंसा करो । (इहा सरस्वतीं भारती मही) मातृभाषा, मातृधन्वा, और पोषण करनेवाली मातृभूमि ये (तिस्रः देवीः) तीन देवताएँ (इदं यज्ञिः स्वदन्तां) इस यज्ञमें बिराजें ॥ ९ ॥

(देव त्वष्टाः) हे त्वष्टा देव ! (नः तत् तुरीय अद्भुत) हमारे लिये वह स्वरात्रे रक्षा करनेवाला अद्भुत (पुरुक्षु रायः पोषं) निवासके लिये हितकारी धन और पुष्टि दे और (अयं नार्भिमस्य) इसकी मध्य प्रयीकी खोल दे ॥ १० ॥

हे वनस्पते ! (रराणः अश्वसृज) दान करता हुआ तू हमें दान कर । (शमिता अग्निः शमना देवेभ्यः हव्यं स्वदयतु) शान्ति स्थापन करनेवाला अग्निदेव आत्मशान्ति देवोंके लिये हवयीय पदार्थोंका खाद देवे ॥ ११ ॥

हे (जातवेदः अग्ने) शान्ति प्रकाशस्वरूप देव ! (स्वाहा कृणुहि) तू स्वाहा रूप यज्ञ कर । तथा (इन्द्राय यज्ञं) इन्द्रदेवके लिये यज्ञ कर । (विश्वे देवा इदं हविः क्षुणन्तां) सब देव इस हविका सेवन करें ॥ १२ ॥

यज्ञका महत्त्व ।

यह सूक्त यज्ञकी प्रशंसाकर है । कहनाय करनेसे दिव्य लोकमें जानेका मार्ग खुला होता है यह बात द्वितीय मंत्रमें कही है । जिस प्रकार (अग्नेः ऊर्ध्वोः शोर्चीयि) अग्निकी उचाका ऊपर जाती है और कभी नीचेकी दिशामें नहीं जाती, ठीक उस प्रकार अग्निकी उपासना करनेवाला याज्ञक लीधा सब मार्गसे सब गति प्राप्त करता है । यज्ञयागका यह महान् फल है ।

यज्ञके द्वारा मातृभाषा, मातृधन्वता और मातृभूमिका आदर बढ़ता है, क्योंकि यज्ञके द्वारा इनकी ही सेवा की जाती है । यज्ञमें इनके लिये अप्रत्यान मिलता है । यह बात नवम मंत्रमें कही है ।

इस सूक्तमें कहे अग्निके विशेषण विचार करने योग्य हैं । उन गुणोंका मनन करके उनसे बोधित होनेवाले गुण उपासकको अपने अन्दर बसाने चाहिये । उपासिका यह लीधा मार्ग है ।

दीर्घायु और तेजस्विता ।

(१८) दीर्घायुः ।

(ऋषिः — अथर्वा । देवता — त्रिवृत्, अग्न्यादयः ।)

नवं प्राणान्नवमिः सं मिमीते दीर्घायुत्वाय श्रुतशारदाय ।

हरिते त्रीणि रजते त्रीण्यसि त्रीणि तपसाविष्टितानि ॥ १ ॥

अर्थ— (श्रुतशारदाय दीर्घायुत्वाय) लो वर्षवाले दीर्घ जीवनके लिये (नव प्राणान् नवमिः सं मिमीते) नव प्राणोंको नव इन्द्रियोंके साथ समानतासे मिलाता है । (हरिते त्रीणि, रजते त्रीणि, अयसि त्रीणि) सुवर्णमें तीन, चांदीमें तीन और लोहेमें तीन (तपसा आविष्टितानि) उष्णतासे विशेष प्रकार रिप्ट हैं ॥ १ ॥

भावार्थ— दीर्घ आयुकी प्राप्तिके लिये नव प्राणोंको नव इन्द्रियोंमें सम प्रमाणमें स्थिर करते हैं । सुवर्णके तीन, चांदीके तीन और लोहेके तीन मिलकर नौ चाणें उष्णतासे इकट्ठे जोड़ देते हैं । यह सुवर्णका यज्ञोपवीत होता है ॥ १ ॥

अग्निः सूर्यश्चन्द्रमा भूमिरापो द्यौरन्तरिक्षं प्रदिशो दिशश्च ।

आर्त्तवा ऋतुभिः संविदाना अनेन मा त्रिवृता पारयन्तु ॥ २ ॥

त्रयः पोषास्त्रिवृतिं श्रयन्तामनक्तं पूषा पर्यसा घृतेन ।

अन्नस्य भूमा पुरुषस्य भूमा भूमा पशूनां त इह श्रयन्ताम् ॥ ३ ॥

इममादित्या वसुना समृद्धतेममये वर्धय वावृधानः ।

इममिन्द्र सं सृज धीर्येणास्मिन्त्रिवृच्छ्रयतां पोषयिष्णु ॥ ४ ॥

भूमिंश्चा पातु हरितेन विश्वभृदग्निः पिपत्त्वयसा सजोषाः ।

वीरुद्धिष्टे अर्जुनं संविदानं दक्षं दधातु सुमनस्यमानम् ॥ ५ ॥

त्रेधा जातं जन्मनेदं हिरण्यमुभरेकं प्रियतमं वभूव सोमस्यैकं हिंसितस्य परापतत् ।

अपामेकं वेधसां रेत आहुस्तत्ते हिरण्यं त्रिवृदस्त्वार्जुने ॥ ६ ॥

अर्थ— अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, भूमि, जल, वायु, अन्तरिक्ष, (प्रदिशः दिशः) उपदिष्टाएँ और दिशाएँ, (ऋतुभिः संविदाना आर्त्तवाः) ऋतुओंके साथ मिल हुए ऋतुविभाग (अनेन त्रिवृता मा पारयन्तु) ॥ तीनोंके योगसे मुझे पार ले जावें ॥ २ ॥

(त्रिवृति त्रयः पोषाः श्रयन्ता) इस तिहरे उपवीतमें तीन पुष्टियाँ बनी रहें । (पूषा पर्यसा घृतेन अनफ्तु) पूषा दूध और घीसे हमें भरपूर करे । (अन्नस्य भूमा) अन्नकी विपुलता, (पुरुषस्य भूमा) पुरुषोंकी अधिकता, तथा (पशूनां भूमा) पशुओंकी समृद्धि (ते इह श्रयन्तां) तेरे यहाँ ये सब स्थिर रहें ॥ ३ ॥

हे (आदित्याः) आदित्यो ! (इमं वसुना स उन्नत) इसकी तुम वसुधेतें सींचो । हे अग्नि ! (वावृधानः इमं वर्धय) तू सूर्य बढ़ता हुआ इसको बढ़ा । हे इन्द्र ! (इमं धीर्येण सं सृज) इसको धीर्यसे पुष्ट कर । (अस्मिन् पोषयिष्णु त्रिवृत् श्रयतां) इसमें पोषण करनेवाला तिहरा उपवीत स्थित रहे ॥ ४ ॥

(भूमि हरितेन त्वा पातु) भूमि सुवर्णके द्वारा तेरी रक्षा करे । (विश्वभृत् सजोषा अग्नि अयसा पिपत्) सबका पोषण करनेवाला प्रेममय अग्नि लोहके द्वारा तुझे पूर्ण करे । (वीरुद्धिः संविदानं अर्जुनं सुमनस्यमानं दक्षं) औषधियों द्वारा प्राप्त होनेवाला कलकहित शुभवक्त्रप्रमय बल (ते दधातु) तेरे लिये धारण करे ॥ ५ ॥

(इदं हिदण्य जग्मना त्रेधा जात) यह सुवर्ण जन्मसे ही तीन प्रकारसे उत्पन्न हुआ । उनमेंसे (एकं अग्नेः प्रियतमं वभूव) एक अग्निके अतिशय हुआ है । (एकं हिंसितस्य सोमस्य परापतत्) दूसरा निबोड़ होमसे बाहर निकलता है । (एक वेधसां अपां रेतः आहु) तीसरा सारभूत जलका नीर्य है ऐसा कहते हैं । (तत् त्रिवृत् हिदण्यं) यह तिहरा सुवर्ण (ते आयुषे अस्तु) तेरी आयुके लिये होवे ॥ ६ ॥

भाषार्थ— जिसके तीनों भागोंमें क्रमशः भूमि, जल, अग्नि, चन्द्र, अन्तरिक्ष, सूर्य, बुध, शनि, दिश उपदिष्टाएँ, और ऋतु आदि काल विभाग ये नव दिव्य तत्त्व रहते हैं, यह तीन भागोंवाला यज्ञोपवीत मुझे दु सोखे पार करके दीर्घ जीवन देवे ॥ २ ॥

इस तिहरे उपवीतसे तीन पुष्टियाँ मिलती हैं । पोषणकर्ता परमेश्वर हमें दूध और घी भरपूर देवे । अन्नकी पुष्टि, मनुष्योंकी सहायता, पशुओंकी विपुलता ये तीन पुष्टियाँ हमें यहाँ मिलें ॥ ३ ॥

आदित्य हमें सब वस्तुओंकी शक्ति प्रदान करे । अग्नि हमारी वृद्धि करे । इन्द्र धीर्य बढ़ावे । इस प्रकार यह तिहरा यज्ञोपवीत सब दु सोखे पार करनेवाला हमारे ऊपर स्थिर रहे ॥ ४ ॥

सुवर्णके भागसे भूमि रक्षा करे । लोहके भागसे सबका पोषक अग्नि हमारी पूर्णता करे । तथा चांदीके भागसे औषधियोंकी शक्तियोंके साथ हमें सत्तम मनुष्यक बल प्राप्त होवे ॥ ५ ॥

स्वभावतः सुवर्ण तीन प्रकारका है । एक अग्निके लिये प्रिय है, दूसरा सोमके रसके रूपसे प्राप्त होता है, और तीसरा सारभूत जल जो नीर्य रूपसे धारमें रहता है । यह तिहरा सुवर्ण है, यह मेरी आयु बढ़ानेवाला होवे ॥ ६ ॥

अय्युषं जमदग्नेः कश्यपस्य अय्युषम् ।

त्रेधामृतस्य चक्षणं श्रीण्यायुषि तेऽकरम् ॥ ७ ॥

त्रयः सुपूर्णास्त्रिवृता यदायमेकाक्षरमभिसंभूय श्रुताः ।

प्रत्यौहन्मृत्युममृतं ताकर्मन्तुर्दधाना दुरितानि विश्वा ॥ ८ ॥

दिवस्त्वा पातु हरिते मध्यात्वा पात्वर्जुनम् ।

भूम्या अयस्मयं पातु प्रागादिवपुरा अयम् ॥ ९ ॥

हमास्तिस्रो देवपुरास्तास्त्वा रक्षन्तु सर्वतः ।

तास्त्वं विभ्रद्दर्शस्युत्तरो द्विपता भव ॥ १० ॥

पुरं देवानाममृतं हिरण्यं य आविधे प्रथमो देवो अग्ने ।

तस्मै नमो दश प्राचीः कृणोम्यनु मन्यतां त्रिवृदावधे मे ॥ ११ ॥

अर्थ— (जमदग्नेः अय्युषं) जमदग्नि का तिहरी आयु, (कश्यपस्य अय्युषं) कश्यप की तिहरी आयु, यह (अमृतस्य त्रेधा चक्षणं) अमृत का तीन प्रकार का दर्शन है । इससे (ये श्रीणि आयूषि अकरं) तेरे लिये तीन आयुष्यों की करता हू ॥ ७ ॥

(यत् श्रुताः त्रयः सुपूर्णाः) जब समय तीन सुपूर्ण (त्रिवृता एकाक्षरं अभि संभूय आयन्) तिहरे होकर एक अक्षरमें सब प्रकार मिलकर रह रहे हैं । ये (अमृतेन ताकं विश्वा दुरितानि अन्तर्दधानाः) अमृत के पाप सब अग्नि-होके मिटाकर (मृत्युं प्रति औहन्) मौत को दूर करते हैं ॥ ८ ॥

(हरिते स्वा दिव्यं पातु) सुर्ग तेरी पुजोछे रखा करे, (अर्जुन स्वा मध्यात् पातु) श्वेत तेरी अन्तरिक्षसे रखा करे, (अयस्मयं भूम्याः पातु) लोहा भूमिसे स्थानसे तेरी रखा करे । (अयं देव-पुराः प्रागात्) यह देवों की प्रतिकों की प्राप्त हुआ है ॥ ९ ॥

(हमाः तिस्रः देव-पुराः) ये तीन देवनगरियां हैं, (ताः सर्वतः स्वा रक्षन्तु) ये सब प्रकारसे तेरी रखा करे । (हवं ताः विश्वत् पचंरयी) मैं उनको धारण करके तेजस्वी होकर (द्विपता उत्तरः अथ) बैरवों की अनेका अधिक धेष्ठ हूँ ॥ १० ॥

(देवानां हिरण्यं पुरं अमृतं) देवों की सुवर्णमय नगरी अमृतसे परिपूर्ण है । (यः प्रथमः देव अग्ने आविधे) जिस पहिले देवने सबसे पूर्व इनको बाँधा था । (तस्मै दश प्राचीः नमः कृणोमि) तबसे दसों अंगुलियां जोड़कर नमस्कार करता हूँ । (त्रिवृत् मे आविधे, अनु मन्यतां) यह तिहरी नगरी अपने शरीरपर बाँधता हूँ, इससे लिये अनुमति दे ॥ ११ ॥

भावार्थ— जमदग्नि और कश्यप की आयु, तबसे और बड़ा अवसरमें स्थापनेवाली तिहरी आयु, माने, अमृत का साधारण करनेवाली है । यह तीन प्रकार की आयु हमें प्राप्त होवे ॥ ७ ॥

तीन नगरी कणियां हैं जो एक ही अक्षरमें रहती हैं । उस अमृतसे सब अग्नि दूर होते हैं और उससे प्रायुष्यो दूर द्रव्य जाता है ॥ ८ ॥

सुवर्ण पुजोछे, चाँदी अन्तरिक्षसे और लोहा भूमिसे तेरी रखा करे । ये देवों की नगरियां ही प्राप्त हुई हैं ॥ ९ ॥

ये तीन देवनगरियां हैं । ये तीनों सबकी रखा करें । इनका धारण करनेवाला तेजस्वी होकर सन्तुष्टों को भी बर देता है ॥ १० ॥

देवों की सुवर्णमयी नगरी अमृतसे परिपूर्ण है । जो पहिला देव इसको सबसे पहिले स्थिर करता है, उसको हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं । यह तिहरी नगरीन में अग्ने शरीरपर बाँधता हूँ, मुझे अनुमति दीजिये ॥ ११ ॥

आ त्वा चूतस्वर्यमा पूषा बृहस्पतिः । अहर्जातस्य यन्नाम तेन त्वाति चूतामसि ॥ १२ ॥
ऋतुभिर्द्वातवैरार्युषे वर्षसे त्वा । संवत्सरस्य तेजसा तेन संहनु कृष्मसि ॥ १३ ॥

घृतादुल्लुप्तं मधुना समक्तं भूमिदंहमच्युतं पारयिष्णु ।

भिन्दत्सपत्नानघरांश्च कृष्णवा मां रोह महते सौमगाय

॥ १४ ॥ (३३२)

अर्थ— अर्यमा, पूषा, बृहस्पति (त्वा आ चूततु) तुझे बधि । (महः—जातस्य यत् नाम) प्रतिदिन उत्पन्न होने-
वालेका जो नाम है (तेन त्वा अति चूतामसि) उससे तुझको अत्यन्त बापते हैं ॥ १२ ॥

(आयुषे वर्षसे) आयुष्य और तेजके लिये (ऋतुभिः अर्तवैः) ऋतुओं और ऋतुविभागोंसे और (संवत्स-
रस्य तेन तेजसा) संवत्सरके उस तेजसे (सं-हनु कृष्मसि) संयुक्त करता हूँ ॥ १३ ॥

(घृतात् उल्लुप्तं) पीछे मरा हुआ, (मधुना समक्तं) मधुसे सींचा हुआ (भूमिदंहं अच्युतं पारयिष्णु)
भूमिके समान स्थिर और पार से अग्निवाला (सपत्नान् भिन्दत्) बैरियोंको छिन्न भिन्न करनेवाला और उनकी (अघरांश्च
कृष्णवत् च) नीचे करनेवाला तू (महते सौमगाय मा आरोह) बड़े सौभाग्यके लिये मेरे ऊपर आरोहण कर ॥ १४ ॥

भावार्थ— अर्यमा, पूषा, बृहस्पति और दिनमें प्रकाशनेवाला सूर्य ये सब देव यज्ञोपवीत धारण करनेके लिये तुझे
अनुमति देवें ॥ १२ ॥

संवत्सर, ऋतु और अन्य कालविभागोंके तेजसे तुझे संयुक्त करके तुझे दीर्घ आयु और सत्तम तेज देते हैं ॥ १३ ॥

यह घृतादि पीष्टिक पदार्थोंसे युक्त, मधु आदि मधुर पदार्थोंसे परिपूर्ण, भूमिके समान सुदृढ़, न गिरनेवाला और सब
दुःखोंसे पार करनेवाला है । यह ऋतुओंको छिन्न भिन्न करता और उनकी नीचे करता है । यह उपवीत बना सौभाग्य तुझे देकर
मेरे ऊपर रहे ॥ १४ ॥

यज्ञोपवीतका धारण ।

इस सूत्रमें यज्ञोपवीतके महत्त्वका वर्णन किया है । यज्ञो-
पवीतके वर्णनके विषयमें अलंकार लोहेके मैत्रमात्रा वेदमें हैं । परंतु
यह संपूर्ण सूत्रका सूत्र दीर्घ आयु और तेजसिताका उपदेश
करते करते यज्ञोपवीतके महत्त्वका वर्णन कर रहा है इसलिये इस
सूत्रका महत्त्व विशेष है । इस सूत्रका पठन करके पाठक
यज्ञोपवीतका महत्त्व जाने और यज्ञोपवीत धारण करते समय
मनमें समझे कि मैं इतने महत्त्वका यह यज्ञसूत्र धारण कर
रहा हूँ ।

तीन धामे ।

सब जानते हैं कि यज्ञोपवीतमें तीन सूत्र होते हैं और प्रत्येक
सूत्रमें फिर तीन तीन धामे होते हैं, अर्थात् सब मिलकर नव
सूत्र हों गये । ये तीन धामे इस प्रकार बनें—

हरिते त्रीणि, रजते त्रीणि, अयसि त्रीणि ।

(मं. १)

' प्रवर्णके तीन, चांदीके तीन और लोहेके तीन ' अर्थात्
प्रत्येक सूत्रके अंदर सोना, चांदी और लोहेके तार हों । इस

प्रकार तीन धातुओंसे बना हुआ यह यज्ञोपवीत होना चाहिये ।
' अयस् ' लोहका प्रसिद्ध अर्थ ' लोहा ' है, परंतु इसका
दूसरा अर्थ ' केवल धातुमान ' ऐसा भी है । अर्थात् तांबा भी
इसका अर्थ हो सकता है ।

सुवर्णका यज्ञोपवीत ।

यह यज्ञोपवीत सोना, चांदी और तांबेका बने अथवा सोना,
चांदी और लोहेका बने, विषयमें अधिक खोज करना
चाहिये । ये तीनों धातु इस प्रकार शरीरपर धारण करनेसे
शरीरमें कुछ संदेहा विद्युत्प्रवाह शुरु होता है, जिससे शरीरका
स्वास्थ्य, बल और दीर्घायु प्राप्त होना संभव है । ये तीनों
धातुओंके तार (तपसा आधिष्ठितानि) सभ्यतासे परस्पर
जुड़े हुए हों अर्थात् एक दूसरेके साथ जुड़ी हुई अवस्थामें
रहें, तभी ये तार धार्य करते हैं । जिस प्रकार—

इन्द्रिय और प्राण ।

शतशारदाय दीर्घायुत्वाय नव प्राणान्
नयामि संमिमोते । (मं. १)

' सौ वर्षकी दीर्घायुके लिये जिस प्रकार नव प्राणोंको नव

इन्द्रियोंमें मिलाना चाहिये ' अर्थात् दीर्घायु प्राप्त करना हो तो प्राणोंका शरीरसे, इन्द्रियोंके और अवयवोंके विशेष आश्रय न हो सके ऐसा प्रबंध करना चाहिये । अर्थात् प्राणको अपने शरीरके सब अवयवोंमें कार्य करने योग्य बनाना चाहिये । यह बात प्राणायामसे उत्पन्न होनेवाली अभिवृत्ति होती है । जो प्राणायामसे अपना बल नहीं बढ़ाते उनकी किसी अवयवमें प्राणशक्ति नहीं कार्य करती । ऐसा होनेसे वह अवयव अपना कार्य करनेमें असमर्थ होता है । कई मनुष्योंके कई अवयव कमजोर होते हैं, इसका कारण यही है । यही कमजोरी आयुको खाना करती है ।

इसी प्रकार तीन धातुओंके ये नव धातु उष्णतासे हृदये हुए शरीरका आश्रय, बल और दीर्घ आयु बढ़ाते हुए शरीरमें उदाह कायम रखते हैं । इस यज्ञोपवीतके नव धातुओंमें निम्न लिखित नव देवतायें रहती हैं—

अग्निः सूर्यश्चन्द्रमा भूमिरापो धोरन्तरिक्षं
प्रदिशो विशाखः । मर्ताया अस्तुभिः संविधाना
अनेन मा प्रिवृता पारयन्तु ॥ (मं. २)
' भूमि-अग्नि-आपा, अन्तरिक्ष-चन्द्रमा-दिशा, और यौ.-
सूर्य-चन्द्र ये नव देवताएं इस तिहरे यज्ञोपवीतमें रहकर मुझे
हु बोधे पार करें । '

वृष्वीस्थानीय तीन देव, अन्तरिक्ष स्थानीय तीन देव और
गुह्यानीय तीन देव, ये सब नव देव यज्ञोपवीतके नव धातुओंमें
रहकर मुझे हु बोधे पार करें । यह इच्छा इस मंत्रमें प्रकट की
गई है । यज्ञोपवीत धारण करनेका आशय इतने देवताओंका तेज
और दीर्घ अपने अंदर धारण करना तथा इनके विषयमें अपना
कर्तव्य करना है । यज्ञोपवीत केवल भूषणके लिये नहीं धारण
किया जाता है; यह तो बड़ी भारी श्रमिकाका कार्य है ।
तीन लोकों और उनमें स्थित सब देवी शक्तियोंके साथ अपना
संबंध व्यक्त करनेके लिये यह त्रिभुज सूत्र धारण किया जाता
है । इस संबंधसे अपना उनके विषयक कर्तव्य जानना और
उनसे दिव्य तेज प्राप्त करना चाहिये । जो यह न करेगा, उसके
लिये यज्ञोपवीत यज्ञोपवीत नहीं रहता । यज्ञोपवीत धारण करने-
वालोंको इस मंत्रका उद्देश्य अपने मनमें अवश्य धारण करने
योग्य है । इस यज्ञोपवीतमें तीन प्रकारकी गोप्य शक्तियाँ हैं,
इस विषयमें निम्न लिखित मंत्र देखिये—

त्रया पोषाः त्रिवृति अयन्ताम् ।
अन्नस्य भूमा । पुरुषस्य भूमा । पशूनां भूमा ।
(मं. ३)

' तीन पुष्टियाँ हम तिहरे यज्ञोपवीतके आश्रयसे रहें । अन्नकी
विपुलता, अनुपवी की मनुष्योंकी विपुलता, और पशुओंकी

विपुलता ' ये तीनों विपुलतायें हम यज्ञोपवीतके आश्रयसे रहें ।

यज्ञोपवीत धारण करनेवाले यज्ञ करते हैं, उस यज्ञमें बहुत
मनुष्य संमिलित होते हैं और संगठन होकर मनुष्योंकी संप-
शक्ति बढ़ती है, यज्ञके कारण परब्रह्मादि ठीक रीतिसे होते हैं
इस कारण विपुल अन्न प्राप्त होता है, और यज्ञमें पूष और
शक्रके हुवनके लिये भी आदि बहुत पशु लाये जाते हैं, पशुओंकी
शक्तियाँ बढ़ाई जाती हैं, इस कारण पशुओंकी भी उन्नति होती
है । ये तीनों काम यज्ञसे होते हैं और यज्ञका आधिकार इस
यज्ञोपवीतसे प्राप्त होता है, इसलिये यज्ञोपवीतसे उक्त लाभ होते
हैं ऐसा इस मंत्रमें कहा है ।

चतुर्थ मंत्रमें कहा है कि ' अदित्यके शक्ति, अग्निसे वृद्धि
और इन्द्रके दीर्घ प्राप्त हो ' और इस त्रिवृज सूत्रसे हमारा
उत्तम प्रकारसे पोषण हुवे । इस यज्ञोपवीतके एक एक धातुमें
एक एक देवताकी शक्ति विद्यमान है, इसलिये जो मनुष्य इस
भावनासे यज्ञोपवीतका धारण करता है उसको बहुत लाभ हो
सकता है । इस विषयमें निम्न लिखित मंत्र देखिये—

भूमिः हरितेन पातु ।
अग्निः अयस्सा पिपतु ।
अजुनें धीरुदग्निः सूक्तं दद्यातु ॥ (मं. ५)

' भूमि सुवर्णके धातुमें रखा करे, सोहं ॥ तबिके धातुमें
अग्नि पूर्णता करे, तथा चाँदीके धातुमें औषधियोंकी सहायतासे
बल धारण होवे । ' इस प्रकार ये तीन देव यज्ञोपवीतके तीन
धातुओंमें रहकर मनुष्यकी उन्नति करते हैं । अर्थात् यज्ञोपवीत
केवल सूत्रका ही बना नहीं है, प्रत्युत यह हम देवताओंकी
शक्तियोंसे बना है, यह भाव यही देखने योग्य है । जो यज्ञो-
पवीतके केवल धागा ही समझने हैं वे उसके महत्त्वकी नहीं
जानते । जो सुवर्ण, चाँदी और ताँबेके अपना सोते हैं वे हुए
आमूल्य रूप यज्ञोपवीतकी धारण करेंगे उनकी तो निःशुद्ध
विपुलधारा शरीरमें होनेके कारण बड़ा लाभ होगा ही, परंतु
जो सुवर्ण यज्ञोपवीत धारण करनेमें असमर्थ हों, वे सूत्रका
यज्ञोपवीत भी धारण करें, परंतु वह धारण करनेके समय इस
भावनासे धारण करें, जिससे इसके मनेष्वल द्वारा आकर्षित हुई
उक्त देवताएं इसकी अवश्य सहायता करेंगी ।

यज्ञ मंत्रमें सुवर्णके तीन मंत्र कहे हैं, एक सुवर्ण अर्थात्
सोना, दूसरा सोमादि औषधीय द्रव्य और तीसरा वीर्य जो
शरीरमें होता है । यज्ञोपवीत धारणियोंके उचित है कि वे इन
तीनों सुवर्णोंका उपासना करें । ब्रह्मचर्य पालन द्वारा वीर्य स्थिर
करें, शरीरमें वीर्य बढ़ावें और ऊर्जितता बनें । शरीरपोषणके
लिये सोमादि औषधियोंका रस, केन्दुक पत्रक ही सेवन करें

रोग-क्रिमि-निवारण ।

(२२) रक्षोक्तम् ।

(क्रमिः — चातनः । देवता — जातवेदाः, मन्त्रोक्ताः ।)

पुरस्ताद्युक्तो बह जातवेदोऽयं विद्धि क्रियमाणं यथेदम् ।

त्वं भिषग्मेघजस्यासि कर्ता त्वया गामश्चं पुरुषं सनेम ॥ १ ॥

तथा तदमे कृणु जातवेदो विश्वेभिर्दुवैः सह संविदानः ।

यो नो दिदेव यतमो जघास यथा सो अस्य परिधिष्पताति ॥ २ ॥

यथा सो अस्य परिधिष्पताति तथा तदमे कृणु जातवेदः ।

विश्वेभिर्दुवैः सह संविदानः ॥ ३ ॥

अस्यौ नि विष्य हृदयं नि विष्य जिह्वां नि रुन्धि प्र द्रुतो मृणीहि ।

पिशाचो अस्य यतमो जघासाम्रे यविष्ठ प्रति तं मृणीहि ॥ ४ ॥

अर्थ — हे जातवेद अमे । (त्वं भिषक्) तू बैद्य और (भेषजस्य कर्ता) भोज्यका करनेवाला है । (पुरस्तात् युक्तः) यह पहिलेसे सब कार्योंमें नियुक्त होकर कार्यके भारको उठा । (यथा इदं क्रियमाणं विद्धि) जैसा यह कार्य किया जा रहा है उसको तू जान । (त्वया गां भक्ष्यं पुरुषं सनेम) तेरी सहायतासे गौवें, घोड़े और मनुष्योंको उत्तम प्रकार नौरोग अवस्थामें हम प्राप्त करें ॥ १ ॥

हे जातवेद अमे ! (विश्वेभिः देवैः सह संविदानः) सब देवोंके साथ मिलता हुआ (तथा तत् कुरु) वैद्य प्रबंध कर कि (यथा अस्य सः परिधिः पताति) भिषके इस रोगकी वह मर्यादा गिर आवे, (यः नः दिदेव) जो हमें पीडा देता है और (यतमः जघास) जो हमें खा जाता है ॥ २ ॥

हे जातवेद अमे ! (विश्वेभिः देवैः सह संविदानः) सब देवोंके साथ मिलता हुआ तू (तथा कुरु) वैद्य आचरण कर कि (यथा अस्य सः परिधिः पताति) भिषके इस रोगकी वह सब मर्यादा गिर आवे ॥ ३ ॥

हे अमे ! (अस्यौ नि विष्य) इसके आँखोंको छेद बाध, (हृदयं नि विष्य) हृदयको वेध बाध, (जिह्वां नि रुन्धि) जिह्वाको काट दे, (द्रुतोः प्र मृणीहि) दाँतोंको भी तोड़ बाध । हे (यविष्ठ) बलवाले ! (अस्य यतमः पिशाचः जघास) इसको जिस रक्त मनुष्यने खाया है (तं प्रति मृणीहि) उसका नाश कर ॥ ४ ॥

भावार्थ — हे तेजस्वी बैद्य । तू स्वयं बैद्य है और औषध बनानेमें प्रवीण है । रोगनिवारणके उपाय जो यहाँ किये जाते हैं वे ठीक हैं वा नहीं, इसका निरीक्षण कर । तेरी चिन्तितसाधे हम गौवें, घोड़े और मनुष्योंको उत्तम नौरोग अवस्थामें प्राप्त कर सकें ॥ १ ॥

तू जल, औषधि, बायु आदि देवताओंको अनुकूल बनाकर ऐसा प्रबंध कर कि भिषके पीडा देनेवाले और मांसके क्षीण करनेवाले रोगजन्तुओंकी शरीरमें बनी मर्यादा नष्ट हो आवे ॥ २-३ ॥

जिस मांसमयूक रोगक्रिमिने इसके मांसको खाया है, उसका नाश कर, उसके सब अवयव नष्ट कर दे ॥ ४ ॥

यदेस हृतं विहृतं यत्पराभृतमात्मनो जृम्भं यतमपिश्चाचेः ।

तदग्रे विद्वान्पुनरा मरु त्वं शरीरे मांसमसुमेरयामः

॥ ५ ॥

आमे सुषके शयले विषके यो मां पिशाचो अशने दुदम्भ ।

तद्वात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदोक्षुर्मस्तु

॥ ६ ॥

क्षीरे मां मन्ये यतमो दुदम्भाकृष्टपच्ये अशने घान्येक्षु यः ।

तद्वात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदोक्षुर्मस्तु

॥ ७ ॥

अपां मा पाने यतमो दुदम्भं क्रव्याद्यातूनां शयने शयानम् ।

तद्वात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदोक्षुर्मस्तु

॥ ८ ॥

दिवा मा नक्तं यतमो दुदम्भं क्रव्याद्यातूनां शयने शयानम् ।

तद्वात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदोक्षुर्मस्तु

॥ ९ ॥

अर्थ— हे विद्वन् जगि । (पिशाचः मस्य आत्मनः) मांसमशुको द्वारा इसके अपने शरीरका (यत् हृतं, विहृतं, यत् पराभृतं) जो मांस हरा गया, छीना गया और जो खटा गया है और (यत् मसु जृम्भं) जो मांस खाया गया है, (त्वं तत् पुनः आ मरु) तू वह फिर मर दे । और (शरीरे मांसं मज्जुं आ ईदयामः) शरीरमें मांस और माणको स्वापित करते हैं ॥ ५ ॥

(या पिशाचः आमे सुषके) जो मांसभोजी क्रिमि कच्चे, लच्छे पके, (शयले विषके अशने मा दुदम्भ) भापे पके, विशेष पके भोजनमें प्रविष्ट होकर शून्य होने पहुंचता है, (तत् आत्मना प्रजया पिशाचा) वह स्वयं और प्रजाके साथ वे सब मांसभोजी क्रिमि (वि यातयन्तां) हटाने लाय । और (मन्ये अगदोक्षुर्मस्तु) यह पुरुष मरीग होने ॥ ६ ॥

(यतमः क्षीरे मन्थे मरुष्टपच्ये घान्ये) जो दूधमें, मछीमें, बिना खीरके लपक हुए घान्ममें तथा (या अशने मा दुदम्भ) जो भोजनमें प्रविष्ट होकर शून्य होता है । (तत् आ०) ॥ मांसमशुक क्रिमि अपनी संततिके साथ पूरा करता है और यह पुरुष मरीग होने ॥ ७ ॥

(यतमः क्रव्यात्) जो मांसमशुक क्रिमि (अपां पाने) जलके पान करनेमें और (यातूनां शयने शयानं) यानियोंके बिछोनेपर सोते हुए (मा दुदम्भ) मुसको दबा रहा है (तत् आ०) वह मांसमशुक क्रिमि अपनी संततिके साथ पूरा हटाया लावे और यह मनुष्य मरीग होने ॥ ८ ॥

(यतमः क्रव्यात्) जो मांसभोजी क्रिमि (दिवा नक्तं यातूनां शयने शयानं मां दुदम्भ) दिनमें वा रात्रीमें यानियोंके शयन स्थानमें सोते हुए मुसको दबाता है (तत् आ०) वह अपनी संततिके साथ पूरा किया लावे और यह मनुष्य मरीग बने ॥ ९ ॥

भाषार्थ— मांसमशुक रोगक्रिमियोंमें इस रोगके जो जो अवयव लीन किये हैं, उनको फिर पुनः कर और इसके शरीरमें पुनः मांसकी शक्ति होने ॥ ५ ॥

जो शरीर लीन करनेवाला क्रिमि कच्चे, भापे पके, पके और अधिक पके हुए भोजनमें प्रविष्ट होकर रहता है, उनका घनत्व नाश किया लावे और यह मनुष्य मरीग होने ॥ ६ ॥

दूध, छाछ, घान्य तथा अन्य भोजनके पदार्थों द्वारा शरीरमें प्रविष्ट होकर जो रोगकृमि रहता है उनको पूरा किया लावे और यह मनुष्य मरीग बने ॥ ७ ॥

जो मांसभोजी करनेवाले क्रिमि जलपानके द्वारा तथा अनेक मनुष्योंके साथ सोनेके शरीरमें प्रविष्ट होकर रहता है उनको पूरा करते यह मनुष्य मरीग बने ॥ ८ ॥

जो क्रिमि दिनके समय अथवा रात्रीके समय अनेक मनुष्योंके साथ सोनेके कारण शरीरमें प्रविष्ट होकर रहता है उनको पूरा करते यह मनुष्य मरीग बने ॥ ९ ॥

ऋग्यादमग्रे रुधिरं पिशाचं मनोहनं जहि जातवेदः ।

तमिन्द्रो वाजी वज्रेण हन्तु छिन्नन्तु सोमः शिरों अस्य घृणुः ॥ १० ॥

सनादग्रे मृणसि यातुधानान् त्वा रक्षांसि पृतनासु जिग्मुः ।

सहमूरान्तु दह ऋग्यादो मा ते हेत्या मुक्षत दैव्यायाः ॥ ११ ॥

समाहर जातवेदो यद्वत् यत्पराभृतम् । गात्राण्यस्य वर्धन्तामंशुरिवा प्यायतामयम् ॥ १२ ॥

सोमस्येव जातवेदो अंशुरा प्यायतामयम् । अग्रे विरिञ्चनं मेघ्यमयक्ष्मं कृणु जीवतु ॥ १३ ॥

एतास्ते अग्रे समिधः पिशाचजम्भनीः । तास्त्वं जुपस्व प्रति चैना गृहाण जातवेदः ॥ १४ ॥

ताष्टाधीरमे समिधः प्रति गृह्णाद्भिषा । जहातु ऋग्याद्रूपं यो अस्य मांसं जिहीर्षति ॥ १५ ॥ (१७७)

अर्थ— हे जातवेद अग्रे ! (ऋग्यादं रुधिरं मनोहनं पिशाचं जहि) मांसमक्ष, रुधिररूप, मनको मारनेवाले, रक्त खनिवाले, किमिको नाश कर । (वाजी इन्द्र- तं वज्रेण हन्तु) बलवात् इन्द्र उसको वज्रे से मार देवे, (घृणु- सोमः अस्य शिरः छिन्नन्तु) निर्मय सोम इसका शिर काट देवे ॥ १० ॥

हे अग्रे ! (यातुधानान् सनात् मृणसि) पीका देनेवाले क्रिमियोंको तू सदा नष्ट करता है । (त्या रक्षांसि पृत- नासु न जिग्मुः) इसे राक्षस संप्रामोमे पराभृत नहीं करते । (सह-मूरान् ऋग्यादः अनु दह) समूल मांसमक्षकोंको जला दे । (ते दैव्यायाः हेत्या मा मुक्षत) तेरे दिव्य शस्त्रसे कोई न छूटने पावे ॥ ११ ॥

हे जातवेदः ! (अस्य यत् हृतं यत् पराभृतं) इसका जो भाग हर लिया और नष्ट कर लिया है उस भागको (समाहर) पुन. ठीक प्रकार भर दे । (अस्य गात्राणि वर्धन्तां) इसके अंग पुष्ट हो जावें, (अयं अंशुः इय आप्या- यतां) यह मनुष्य बन्धमाके समान वृद्धिको प्राप्त होवे ॥ १२ ॥

हे जातवेदः ! (अयं सोमस्य अंशुः इय आप्यायतां) यह मनुष्य बन्धमाकी कलाके समान बड़े है अग्रे ! इसे (विरिञ्चनं मेघ्यं अयक्ष्मं कुरु) निरीक्ष, पवित्र व निरीक्ष कर और यह (जीवतु) जीवित रहे ॥ १३ ॥

हे अग्रे ! (एताः ते समिधः पिशाचजम्भनीः) ये तेरी समिधाएँ मांस खानेवाले रोगक्रिमियोंको दूर करनेवाली हैं । हे जातवेद ! (स्वं ताः जुपस्व) तू उनका सेवन कर और (एताः प्रति गृहाण) इनको स्वीकार कर ॥ १४ ॥

हे अग्रे ! (ताष्टा-अधीः समिधः अर्षिषा प्रति गृह्णाद्भिषा) तुषारोष्णका शयन करनेवाली इन समिधाओंको तू अपनी पवालाओंसे स्वीकृत कर । (यः अस्य मांसं जिहीर्षति) जो इसके मांसको खीन करना चाहता है वह (ऋग्यात् रूपं जहातु) मांसमेजी इसके रूपको छोट देवे ॥ १५ ॥

भाषार्थ— रक्त और मांसकी क्षीणता करनेवाले, मनको मोहित करनेवाले रोग क्रिमि हैं, उनको इन्द्र और सोमके प्रबो- धसे दूर किया जावे ॥ १० ॥

अभि इन क्रिमियोंको सदा दूर करता है, ये क्षीणता करनेवाले क्रिमि अभिको परास्त नहीं कर सकते । अतः अभिरात्र इन रोगक्रिमियोंका उल्ल समूल नाश किया जावे ॥ ११ ॥

इस रोगीका जो अवयव क्षीण हुआ था, वह फिर पुष्ट होवे और उसके सब अवयव पुनः पुष्ट हों, जिस प्रकार बन्धमा बड़ा है उस प्रकार यह बड़े ॥ १२ ॥

बन्धमाकी कलाके समान यह बड़े, यह रोगी दीप्त रहे, पवित्र व निरीक्ष होवे और दीर्घ कालतक जीवित रहे ॥ १३ ॥

जो समिधाएँ यज्ञमें होमी जाती हैं वे रोगक्रिमियोंका नाश करनेवाली हैं । इनको जलाकर अभिरात्र ये रोगक्रिमि दूर हों ॥ १४ ॥

जो क्रिमि रोगीके मांसको खीन करते हैं उनका पूर्ण रीतिसे नाश होवे । इन समिधाओंको जलाकर प्रदीप्त की हुई अभि इन रोगक्रिमियोंका नाश करे ॥ १५ ॥

रोगोंके क्रिमि ।

एक सूक्तमें रोगग्रन्थुओंका वर्णन है । कुछ आतीके क्रिमि हैं जो शरीरमें प्रविष्ट होते हैं और निविध यातनाएं उत्पन्न करते हैं, मनुष्यको इनसे बड़े क्षेप होते हैं । एक क्रिमियोंकी दूर करनेका साधन इस सूक्तमें बताया है । यह साधन वैद्य, औषधि और अग्नि है । इस सूक्तमें इन क्रिमियोंका जो वर्णन है वह पहिले देखिये—

(१) यः विद्वेष्ट— जो शरीरमें पीटा देते हैं, जिनके कारण शरीर मयित हुए समान अवस्था होता है, अवयव दृढ़ जानेके समान जिसमें अशक्तता आती है ।

(मं. ३)

(२) पतमः जघास— जो शरीरको खा जाता है और क्षीण करता है । (मं. ३-४)

(३) विशाच्— (विशिताच्) शीघ्र सम्भवात्, रक्त पीने वाला । जो रोगक्रिमि शरीरमें घुसनेके बाद रक्त, मांस आदि धातु क्षीण होने लगते हैं । (मं. ४-१०)

(४) हृत्, विहृन्, पराभुन्, जगध्वं— शरीरके रक्त-मांसका हरण करते हैं, विशेष प्रहार छटते हैं, शरीरकी जीवन शक्तिको नष्ट करते हैं, और नष्ट जाते हैं । (मं. ५)

(५) कृष्याद्— (कृषि-अद्) जो शरीरका कषा मांस खाते हैं । (मं. ८-११)

(६) रुधिरा— यह रक्तरूप होता है, रक्तमें मिल जानेवाला है, रक्तमें रहता है । (मं. ११)

(७) मनोहन— मनकी मननशक्तिका नाश करता है । जब ये रोगक्रिमि शरीरमें आते हैं, तब मननशक्ति नष्ट होती है, मन क्षीण होता है । (मं. १०)

(८) यातुधानः— (यातु) यातना (धानः) धारण करनेवाला । ये क्रिमि शरीरमें गये तो रोगोंको यातनाएं होती हैं । (मं. ११)

(९) दक्षः— (क्षरणः) क्षीण करनेवाला । (मं. ११)
ये सब शब्द रोगग्रन्थुओंके गुण बताते हैं । पाठक इन शब्दोंका विचार करके रोगक्रिमियोंका स्वरूप जानें और उनसे होनेवाले रोगोंके कष्टोंका विचार करें । ये क्रिमि किस प्रकार शरीरमें प्रवेश करते हैं, इस विषयमें अब देखिये—

रोगग्रन्थुओंका शरीरमें प्रवेश ।

आग्ने, शयले सुषके, विषके, अरुणपचये घान्ये, अशने, क्षीरे, मध्ये, सर्पा पाने, यातुर्ना शयने ददम्भ । (मं. ६-८)

१५ (मयर्न माष्य, काण्ड ५)

विषा नक्तं ददम्भ । (मं. ९)

‘कषा, आषि पका, अच्यो पूर्ण पका, अधिक पका जो भक्ष होता है, खेतीके बिना जो उत्पन्न होता है वह घान्य आदि पदार्थोंका भोजन, दूध, दही, मछा, छाछ, पानी आदिका पान करना, और अग्नेयल लोगोंके बिल्लोंपर सोना, जल कारणोंसे रोगक्रिमि दिनमें तथा रात्रिमें शरीरमें आते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं । यही बात अन्य रीतिये यजुर्वेदमें आ गई है । देखिये—

ये अग्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबन्ते जनान् ।

(यजु. १९/६९)

‘जो लज्जमें और पीनेके पात्रोंमें रहकर जनोंके शरीरोंमें घुसते हैं और उनके स्वास्थ्यको बेश बालते हैं ।’ अर्थात् बीमार करते हैं । इसी मंत्रका स्पष्टीकरण ऊपर लिखे दो तीन मंत्र हैं । पाठक इस दृष्टिये यजुर्वेद मंत्र और अथर्ववेद मंत्रकी तुलना करके मंत्रका ठीक भाव ध्यानमें धारण करें ।

आरोरय पाति ।

उक्त प्रकार रोगक्रिमि शरीरमें आते हैं, फिर बहावि उनको किस रीतिये हटाया होता है इसका विचार अब करना है । इसकी पहिली रीति यह है—

युक्तः शिषक् । मेघज्जह्य कर्ता । क्रियमाणं अग्ने वेष्टि । (मं. १)

‘सुयोग्य वैद्य, जो औषध बनाना जानता है । किया जाने-वाला प्रयोग पहिलेसे जानता है ।’ इस प्रकारका सुयोग्य वैद्य अपने हवासे रोगी मनुष्यको निरोग करे । मनु वैद्य—

विश्वेष्टिः देवैः संविदानः अस्य परिधिः पताति । (मं. २, ३)

‘सब देवोंसे सहायता प्राप्त करनेकी रीति जानता हुआ, इस रोगकी अन्तिम मर्यादाको तोड़ बालता है ।’ इस प्रकार उसकी मर्यादा गिरानेके पश्चात् रोगकी बन्ध स्तब्ध नष्ट हो जाती है । देवोंके साथ परिचय रखनेका तात्पर्य यही है कि प्रत्येक देवताकी शक्तिके ओ विचित्रता हो सकती है वह बिचिरता करके रोग दूर करनेकी शक्ति रखना । श्रुतिज्ञा-विचित्रता, जलविचित्रता, आग्निविचित्रता, सौरविचित्रता, विपुषिचित्रता, वायुविचित्रता, औषधिविचित्रता, मानवविचित्रता, हवनविचित्रता आदि सब विचित्रताएं देवताओंकी शक्तियोंकी सहायतासे होती हैं, देवोंके साथ मिलकर रोग दूर करनेका तात्पर्य यही है । बिचिरतक तक देवोंके साथ रहता हुआ रोग दूर करता है ।

॥ प्रथम—

तं प्रतिशृणोहि । (मं. ४)

अयं अगदः अस्तु । (मं. ५-९)

‘सय रोगक्रिमिकः नाश कर । और यह मनुष्य नीरोग हो जावे । और—

घिरादिशनं मेप्ये अयक्ष्मं कृणु । जीवतु । (मं. १३)

‘इस रोगीको दोषाहित, पवित्र और नीरोग कर । यह मनुष्य दीर्घ आयु प्राप्त करे ।’ वेश्यको उचित है कि वह रोगी-की ऐसी निश्चिन्ता करे कि रोगीके शरीरके सब दोष दूर हो जाय, रोगीका शरीर पवित्र बने और उसके शरीरसे यक्ष्म रोग हट जावे । केवल रोगको रोकनेवाले वैद्य अच्छे नहीं होते, रोका हुआ रोग किसी न किसी रूपसे कभी न कभी बाहर प्रकट होगा । इस लिये शरीर निरोग और मलरहित करके रोगका बीज दूर करना चाहिये । औषधों में मंत्रमें—

पिशाचजम्भनीः सविधाः । (मं. १४)

‘इन छन सुयानेवाले कुम्भियोंका नाश करनेवाली समिधा-ओंका वर्णन है ।’ यक्षीय वृक्षोंकी लकड़ियोंका यह गुण है । हवन सङ्गम्रीको साथ रखनेसे भी यही गुण बढ जाता है । हवन विधिसेवाका यह तत्त्व है, वाटक इसका अधिक विचार करे ।

इस प्रकारकी विवेक्षाले—

गौ अथ्यं पुरुषं सन्नेम । (मं. १)

‘गौ, घोड़े और मनुष्योंको निरोग अथर्वनामें प्राप्त कर सकते हैं ।’

ग्राहकों में मंत्रमें अग्निविद्विषये इन रोगजन्तुओंको दूर करनेका उक्ति है । जहाँ ये क्रिमि होते हैं वहाँ अग्नि जलानेसे अथवा हवन करनेसे वहाँका स्थान नीरोग होता है ।

संसर्ग रोग ।

कई रोग एक दूसरेके संसर्गसे होते हैं, मधोन लोगोंके बिल्लरमें (शायने शायनं) सोनेसे तथा तनके संसर्गसे रह-नेसे रोग होते हैं । संसर्गके स्थानमें अग्नि प्रदीप्त करनेसे संसर्ग दोष दूर होता है । भिल्लर हवन करनेसे भी इर्षा कारण संसर्ग दोष दूर होता है ।

रोग हटनेका लक्षण ।

रोग हटते ही मनुष्यका शरीर पुष्ट होने लगता है, यही आरोग्य प्राप्तिका लक्षण है—

शरीरे मांसं भर । अक्षं पेरयाम । (मं. ५)

सोमस्य अशु इव आप्यायतां । (मं. १२, १३)

‘शरीरमें मांस बढ़ना, प्राणकी चेतना प्राप्त होना, चन्द्र-मासी कलाओंके समान वृद्धिको प्राप्त होना ।’ यह नीरोगताका चिह्न है । चन्द्रमाके समान मुख दिखाई देने लगा तो समझना कि यह मनुष्य नीरोग है ।

इस प्रकार इस सुकृष्ण विचार करनेसे अनेक बोध प्राप्त हो सकते हैं । आशा है कि वाटक इस प्रकार विचार करके बोध प्राप्त करेंगे ।

दीर्घायुकी प्राप्ति ।

(१०) दीर्घायुप्पम् ।

(क्रिया — उग्मोच्चमः (आयुष्कामः) । देवता — आयुष्यम् ।)

आवर्तस्त आवर्तः परावर्तस्त आवर्तः ।

इद्वैव मंव मा नु गा मा पूर्वाननु गाः पितृनसु वप्तामि ते इहम्

॥ १ ॥

अर्थ—(ते आयतः आयतः) तेरे समीपसे समीप और (ते परावर्तः आयतः) तेरे दूरसे दूरसे भी (ते असुं रुदं वप्तामि) तेरे अंदर पावने में रूढ़ होरता हूँ । (इह परं भव) यहाँ ही रह । (पूर्वान् मा नु गाः) पूर्वजों पीछे न जा, (मा पितृन् अनु गाः) पिताको पीछे न जा अर्थात् शीघ्र न मर ॥ १ ॥

भाषार्थ—हे रोगी तूरे प्राणको मैं दूरके अथवा समीपके तपावसे तेरे अंदर स्थिर करता हूँ । तू हूँ मनुष्य लोकमें दीर्घकाल तक रह । मेरे हुए पूर्वजोंके पीछेसे शीघ्र न जा ॥ १ ॥

यत्त्वाभिचेहः पुरुषः स्वो यदरंजो जनः । उन्मोचनप्रमोचने उमे वाचा वंदामि ते ॥ २ ॥
 यदुद्रोहिंश्च शेषिये स्त्रिये पुंसे अचिन्त्या । उन्मोचनप्रमोचने उमे वाचा वंदामि ते ॥ ३ ॥
 यदेनसो मातृकृताच्छेपे पितृकृताच्च यत् । उन्मोचनप्रमोचने उमे वाचा वंदामि ते ॥ ४ ॥
 यत्ते माता यत्ते पिता जामिर्भाता च सर्जतः । प्रत्यक्सर्वस्व भेषजं जरदष्टिं कृणोमि त्वा ॥ ५ ॥
 इहैधि पुरुष सर्वेण मनसा सह । द्रुतौ यमस्य भानुं गा अधि जीवपुरा इहि ॥ ६ ॥
 अनुद्वृतः पुनरेहि विद्वानुदयनं पथः । आरोहणमाक्रमणं जीर्वतो जीवतोऽयनम् ॥ ७ ॥
 मा विभेर्न मरिष्यसि जरदष्टिं कृणोमि त्वा । निर्वोचमुहं यस्ममङ्गेभ्यो अङ्गवुरं तर्ष ॥ ८ ॥

अर्थ— (यत् स्व. पुरुषः) यदि तेरा अपना संबंधी पुरुष अथवा (यत् अरणः जनः) यदि कोई हीन मनुष्य (त्वा अभिचेहः) तेरे ऊपर कुछ घातक प्रयोग करता है, तो उसके लिये मैं (वाचा ते) अपनी वाणीसे तुझे (उमे उन्मोचन-प्रमोचने वंदामि) दोनों छुटने और दूर रहनेकी विद्या कहता हूँ ॥ २ ॥

(यत् स्त्रिये पुंसे अचिन्त्या उद्रोहिश्च) यदि लीसे अथवा पुरुषसे भिन्ना जाने शोध किया है अथवा (शेषिये) शाप दिया है, तो (वाचा०) वाणीसे छुटने और दूर रहनेकी दोनों विद्याएं मैं तुझें कहता हूँ ॥ ३ ॥

(यत् मातृकृतात् एनसः) यदि माताके किये हुए पापसे अथवा (यत् पितृकृतात् च शेषे) यदि पिताके लिये पापसे (शेषे) तू सोचा है (वाचा०) ता वाणीसे छुटने और दूर रहनेकी दोनों विद्याएं तुझे कहता हूँ ॥ ४ ॥

(यत् ते माता) जो तेरी माता व (यत् ते पिता) जो तेरे पितासे तथा (जामिः भाता च सर्जतः) जो तेरी बहिन और भाईने तैयार किया है, (भेषजं प्रत्यक् स्वस्व) उस औषधकी ठीक प्रकार सेवन कर, (त्वा जरदष्टिं कृणोमि) दृढ़ अवस्थातक रहनेकाल मैं तुझसे करवा दूँ ॥ ५ ॥

हे (पुरुष) मनुष्य ! (सर्वेण मनसा सह इह एधि) संपूर्ण मनके साथ यहाँ रह । (यमस्य द्रुतौ मा अनु गा) यमके द्रुतोंके पाछे मत आओ । (जीवपुराः अधि इहि) जीवकी पुरीमें निवास कर ॥ ६ ॥

(उदयन पथः विद्वान्) ऊपर चढ़नेके मार्गको जानता हुआ (अनुद्वृतः पुनः आ इहि) पुनः पुनः आ फिर यहाँ आ (जीवतः जीवतः) आरोहणं आक्रमणं अयनम्) प्रत्येक जीवित मनुष्यका चढ़ना और आक्रमण करना ये दो गतियाँ हैं ॥ ७ ॥

(मा विभेर्, म मरिष्यसि) मत डर, तू कभी नहीं मरेगा । (जरदष्टिं त्वा कृणोमि) दृढ़ अवस्थातक रहनेवाला तुझे मैं बनाता हूँ । (तव अङ्गेभ्यः अङ्गवुरं तर्षे अहं निरयोचं) तेरे अङ्गोंसे शरीरके पथरकी और क्षयरोगकी मैं बाहर निकाल देता हूँ ॥ ८ ॥

भाषार्थ— जो तेरा अपना संबंधी अथवा कोई बराबर मनुष्य, जो कुछ भी घातक प्रयोग करता है; उससे बचनेके दो उपाय हैं— एक उन्मोचन और दूसरा प्रमोचन ॥ २ ॥

दोहा अथवा पुरुषका शोध, माताका शाप और पिताका शाप, आदिके कारण जो घात होता है उससे बचनेके लिये भी ये ही दो उपाय हैं ॥ ३-४ ॥

माता, पिता, भाई, बहिन, आदिकों द्वारा तैयार किया हुआ औषध रोगी सेवन करे और दीर्घजीवी बने ॥ ५ ॥
 अपने मनकी संपूर्ण शक्ति रोगनिवारणमें ही विद्यालक्षे लगाई आवे । कोई मनुष्य यमद्रुतोंके बचने में न आवे, और दृढ़ शरीरमें— अर्थात् अविद्याकी नगरीमें— दीर्घकाल तक रहे ॥ ६ ॥

उत्थितका मार्ग जानना चाहिये । अर्थात् मनुष्य आरोग्य की उन्नति करनेके उपाय जाने और रोगोंपर आक्रमण करके उनको परास्त करे ॥ ७ ॥

हे रोगी ! तू मत डर, तू मरेगा नहीं । तेरी पूर्ण आयु बनाता हूँ । तेरे संपूर्ण अवयवोंसे ऊपर और दाय दूर करता हूँ ॥ ८ ॥

अङ्गमेदो अङ्गज्वरो यद्यं ते हृदयामयः । यस्मिन् इयेन इव प्रापसद्वाचा माहः परस्तराम् ॥ ९ ॥

ऋषीं चाधप्रतीचे धार्वस्वमो यश्च जागृविः । तौ ते प्राणस्य गोप्सारी दिवा नक्तं च जागृताम् ॥ १० ॥

अयमग्रिष्टपस्य इह सूर्य उदेत्तु तै । उदेहि मृत्योर्गैम्भीरात्कृष्णाक्षिचर्मसुस्तरि ॥ ११ ॥

नमो यमाय नमो अस्तु मृत्यवे नमः पितृभ्य उत ये नयन्ति ।

उत्पारणस्य यो वेदु तमग्निं पुरो दधेऽसा अग्निष्टतावये ॥ १२ ॥

येतु प्राण येतु मन येतु चक्षुरयो बलेम् । शरीरमस्य सं विद्वां तत्पद्मां प्रति तिष्ठतु ॥ १३ ॥

प्राणेनग्निं चक्षुषा सं संजेमं समीरय तन्वाडे सं बलेन ।

वेत्यामृतस्य मा नु गान्मा नु भूमिगृहो भवतु ॥ १४ ॥

अर्थ— (अङ्गमेदः अङ्गज्वरः) अवयवोंकी पीडा, अंगोंका ज्वर (यः च ते हृदयामयः) और जो तेरा हृदयरोग है । याचा स्वादः यक्ष्मः) बचासे पराजित हुआ यक्ष्मरोग (इयेन इव परस्तरां प्रापतम्) इयेनपक्षीकी तरह परे माग जाय ॥ ९ ॥

(योधप्रतिषोषी ऋषी) बोध और प्रतिषोष ये दो ऋषि हैं । (अस्त्रमः यः च जागृविः) एक निशारहित है और दूसरा जागता है । (तौ ते प्राणस्य गोप्सारी) वे दोनों तेरे प्राणके रक्षक हैं, वे तेरे अन्दर (दिवा नक्तं च जागृतां) दिनरात जागते रहें ॥ १० ॥

(अयमग्निः उपलस्यः) यह अग्नि उपासनाके योग्य है । (इह ते सूर्यः उदेत्तु) वहाँ तेरे लिये सूर्य उदय होवे । (गम्भीरात् कृष्णात् तमसः मृत्योः क्षिन्) गहरे, काले, अन्धकाराकी मृत्युके भी (परि उदेहि) परे उदयकी प्राप्ति हो ॥ ११ ॥

(यमाय नमः) नमस्के लिये नमस्कार है । (मृत्यवे नमः अस्तु) मृत्युके लिये नमस्कार होवे । (उत ये नयन्ति, पितृभ्यः नमः) जो हमें ले जाते हैं, उन पितरोंके लिये नमस्कार है । (यः उत्पारणस्य वेदः) जो पार करना जानता है (तमग्निं मस्मिन् अग्निष्ट तातये पुरः दधे) उस अग्निको इस स्थाणुशब्दके लिये प्राग् कर देते हैं ॥ १२ ॥

(प्राणः मा पनु) प्राण आवे, (मनः मा पनु) मन आवे, (चक्षुः प्रयो यन्ते) आँख और बाल आवे । (अस्य शरीरं विद्वां सं पनु) इसका शरीर तुम्हें बतसावले । (तन् पद्मां प्रति तिष्ठतु) वह पाँव से प्रतिष्ठाको प्राप्त होवे ॥ १३ ॥

हे अग्नि ! (प्राणेन चक्षुषा सं संज) प्राण और चक्षुसे संयुक्त कर । (तन्वा बलेन इमं सं सं हरय) शरीर और बलसे इसको धरित कर (ममृतस्य वेदथ) तू अमृतकी जानता है । (मा नु यात्) तू प्राण न चला जावे । (भूमिगृहः मा नु भुयत्) भूमिको पार करनेवाला न हो । अर्थात् मरकर मिट्टीमें न मिल ॥ १४ ॥

भाषाया— शरीरका दुबलना, अंगोंका ज्वर, हृदयरोग और खरोग ये सब तेरे शरीरसे दूर हों ॥ ९ ॥

तेरे अन्दर बोध और प्रतिषोष ये दो माने ऋषि हैं । एक हृस्वी जाने नहीं देता और दूसरा जगा देता है । ये तेरे प्राण-रक्षक हैं, वे दिनरात जागते रहें ॥ १० ॥

वहाँ प्राणामित्री तुम्हें उपासना करनी चाहिये । इससे तेरे अन्दर आरमाक्षी सूर्य प्रकाशित होता रहे । ऐसा करनेसे मृत अन्धकाराकी मृत्युसे तू दूर होगा और अपने प्रकाशसे प्रकाशित होगा ॥ ११ ॥

यम और मृत्युके लिये नमस्कार दे, तथा जो मृत्युके पश्चात् ले जाते हैं उन पितरोंके लिये भी नमस्कार दे । मृत्युसे पार होनेकी विद्या जो जानता है उस अग्निके स्थाणु प्राप्त करते हैं ॥ १२ ॥

प्राण, मन, चक्षु, बल ये सब शक्तियाँ शरीरमें निहिते भिन्नान्न करे और वह शरीर अपने पाँवसे खड़ा रह सके ॥ १३ ॥
यह प्राण और चक्षुको शक्तियोंसे युक्त है । शरीरके बलसे यह धरित होवे । अमृत प्राणिका उपाय जान और उससे तेरा प्राण दीप्त न चला जावे ॥ १४ ॥

मा ते प्राण उप दसन्मो अपानोऽपि धायि ते । सूर्यस्त्वाधिपतिर्मृत्योरुदायच्छत रुधिममिः ॥ १५ ॥

इयमन्तर्बदति जिह्वा वद्धा र्पनिष्पदा । त्वया यस्मै निर्बोचं शतं रोपीश्च त्वमनः ॥ १६ ॥

अयं लोकः प्रियतमो देवानामपराजितः । यस्मै त्वमिह मृत्यवे दिष्टः पुरुष जज्ञिषे ।

स च त्वानु ह्वयामसि मा पुरा जुरसो मृथाः

॥ १७ ॥ (३६४)

अर्थ— (ते प्राणः मा उपवसत्) तेरा अण नष्ट न होवे । (ते अपानः मा अधि धायि) तेरा अपान न आच्छादित होवे । (अधिपतिः सूर्यः रुधिममिः स्वा उदायच्छत) अधिपति सूर्यकिरणोंसे तुझे ऊपर चढावे ॥ १५ ॥

(पनिष्पदा इयं अन्तः यद्धा जिह्वा) शब्द बोलनेवाली यह अन्दर बंधी हुई जिह्वा (यदति) बोलती है । (इयया यस्मै) तेरे साथ रहनेवाला सपरीय और (त्वमनः च शतं रोपीः) जबरही सौ प्रकारकी पीडा (निः) मघोचं) दूर करता हूँ ॥ १६ ॥

(अय अपराजितः लोकः देवानां प्रियतमः) यह पराजित न हुआ हुआ लोक देवोंका प्यारा है । (यस्मै मृत्यवे दिष्टः पुरुषः स्व इह जज्ञिषे) जिस लोककी मृत्युको निश्चित प्राप्त होनेवाला तू पुरुष यहाँ उत्पन्न होता है । (सः च स्वा मनु ह्वयामसि) वह और तुझे बुलाते हैं । और कहते हैं कि (अरसः पुरा मा मृथाः) बुढापेसे पूर्व मत मर ॥ १७ ॥

माधार्थ— तेरा प्राण और अपान तेरे शरीरमें रहतासे रहे । सूर्य अपनी किरणोंसे तुझे ऊपर चढावे अर्थात् जीवन देवे ॥ १५ ॥

अपनी वाक्शक्तिसे मैं कहता हूँ कि क्षय, जबर तथा अन्य पीडाएँ इस प्रकार दूर की जाती हैं ॥ १६ ॥

तू देवोंका प्रिय है, यद्यपि तू इस मृत्युलोकमें जन्म लेनेके कारण मरनेवाला है, तथापि हम यह ही कहते हैं कि, तू इस-वस्थाके पूर्व न मर ॥ १७ ॥

आरोग्ययुक्त दीर्घ आयु ।

इस सूक्तमें आरोग्यपूर्ण दीर्घ आयु प्राप्त करनेके बहुतसे निर्देश हैं । पाठक इनका मनन करेंगे, तो उनकी बहुत लाभ हो सकता है । महा दीर्घायुके विषयमें मुख्य प्रश्न आत्म-विधावका है, इस विषयमें प्रथम मंत्रका निर्देश देखने योग्य है—

आत्मविश्वाससे दीर्घायु ।

इह एव भयं, पुर्यान् पिनुन् मा अनुयाः ।

ते मरुं हन्ते यज्ञानि ।

(मं १)

'यहाँ अर्थात् इस शरीरमें रह, प्राचीन पूर्वजोंके पीछे मत जा अर्थात् शीघ्र न मर । तेरे शरीरमें शर्मोंको रहतासे बाँधता हूँ ।' ये मंत्र स्पष्ट शब्दों द्वारा बता रहे हैं कि आत्मविश्वाससे दीर्घ आयु होनेमें सहायता होती है । 'तू मत मर जा' यह उसीको कहा जा सकता है, कि जिसके आधीन शीघ्र या देरीसे मरना हो । यदि मनुष्यके आधीन यह बात न होगी, तो 'हम समय न मर, इच्छास्थानके पश्चात् मर' इत्यादि आशयि व्यर्थ होगी । ये आशयों केन्द्रबलसे कह रही हैं, कि मनुष्यकी इच्छासाक्षिपर मृत्युकी शीघ्र या देरीसे बात होना अवर्जित है ।

॥ (अथर्व. भाष्य. काण्ड ५)

मैं शीघ्र न मरूँगा, मैं दीर्घायु होऊँगा, मैं अपनी आयु घर्म कार्यमें समर्पण करूँगा ' इस प्रकारकी मनकी सुरत मानना रही, तो सहसा अल्प आयुमें मृत्यु न होगी, पीछे यदि कोई विषयी लज्जभयशयका ही ध्यान करेगा, तो वह स्वयं शय-भयुर बनेगा । आत्मविश्वास यह अन्य दीर्घायु प्राप्तिके अनुष्ठानोंकी बुनियाद है । अन्य अनुष्ठान तब सिद्ध हो सकते हैं, जब कि वह बुनियाद ठीक सुरत हुई हो ।

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि 'उन्मोचन और प्रमोचन' ये दो उपाय हैं जिनसे नीरोगता और दीर्घायु सिद्ध हो सकती है । ये विधि क्या हैं, इसकी कोश करना चाहिये । इनमेंसे एक विधि आरोग्य बढ़ानेवाला और दूसरा अकाल मृत्यु दूर करनेवाला है ।

कुचिचारसे अनारोग्य ।

तृतीय मंत्रमें श्री पुत्रोंको शाप देना, पालिशो देना, अथवा बुरे शब्द प्रयुक्त करना बुरा दे ऐसा कहा है । किसीके शप दोह करना भी पातक है । बुरे शब्द बोलनेसे प्रथम अपना मन बुरे विचारोंसे भर जाता है और जो ऐसे दोन विचारोंके शब्द सुनते हैं उनमें ऐसे ही हीन भाव जम जाते हैं । इन

प्रकार मनका स्वास्थ्य बिगडनेके लिये ये सारे शब्द कारण होते हैं। मनका स्वास्थ्य बिगडनेसे ही शरीरमें रोगबीज प्रविष्ट होते हैं और ये रोगबीज उसी कारण वहां स्थिर होते हैं ।

मातापिताका पाप ।

मातापिताके पापाचरणसे भी रोग होते हैं यह बात पतुर्ध मंत्रमें कही है—

मातृकृतात् पितृकृतात् च एनसः शोषे ॥ (म ४)

‘माता और पिताके किये पापाचरणसे तू भीमार होकर पड़ा है ।’ इस मन्त्रभागमें स्पष्ट कहा है कि मातापिताका एक हेतु मातापिताके पापाचरण भी है । मातापिताके पापा आचार-व्यवहारके कारण अमृत ही लडकेका शरीर निर्बल होता है और बालक जन्मसे ही बीमारियोंका घर बन जाता है । यह स्थिति धर्ममें रहनेवाले लोग इस मन्त्रका अवश्य विचार करें, क्योंकि यदि वे कुछ भी पाप करेंगे, तो वे अपने बच्चों को दुःखमें डालनेके दोषी हो सकते हैं । इससे पता चलता है कि, व्यक्ति-आचार, मद्यपान आदि कुछ व्यवसायोंमें फसे हुए लोग न केवल स्वयं दुःख भोगते हैं, प्रत्युत अपने बच्चोंको भी बीमारियोंके महासागरमें डाल देते हैं । वेदने यह मन्त्र कहकर जनताके स्वास्थ्यके विषयमें बड़ा उत्तम उपदेश दिया है, परंतु पाठकोंको बाधित किये कि वे इसका मनन करें और आचरणमें लावें ।

पंचम मंत्रमें कहा है कि [भोज्य लेषस्व । स्या जरदष्टि कृणोमि । (म ५)] योग्य औषधिका सेवन कर, इतना पच्य करोगा तब मैं तुम्हें दीर्घायु बनाता हूँ । ’ संवेद मत कर, तू पच्य पालन करनेसे अवश्य दीर्घायुवाला हो जायगा ।

मानसशक्ति ।

षष्ठ मंत्रमें मनकी शक्तिका वर्णन किया है जो विशेष महत्त्वका है—

पुष्टय । सर्वेण मनसा सह इह पथि ।

यमस्य दूतो मा अनुगाः । जीवपुता अधि इहि ॥

(म ६)

‘हे मनुष्य ! अपनी सब मानसिक शक्तिके साथ तू यहां रह । समके वृत्तोंके पीछे न जा । जावोंकी पुरियोंमें अर्थात् शरीरमें यहां स्थिर रह । ’

इस मन्त्रका सार यह है कि मनके कथनके साथ बहुत ही धीमे रह । अपनी सब मानसिक शक्तिके साथ इच्छापूर्वक ‘मैं दीर्घायु बनूँगा ।’ ऐसा मनमें निर्धार करना चाहिये । मनका शक्ति विलक्षण है, मनकी शक्ति जितनी प्रबल होगी उतनी निश्चयसे सिद्ध हो सकती है । मनकी कल्पनासे रोगा मनुष्य

नीरोध और नीरोध मनुष्य रोगी बनता है । स्वभाव निर्बल होता है और निर्बल भी सबलके समान कार्य करनेमें समर्थ होता है । मनकी यह विलक्षण शक्ति होनेके कारण हर एक मनुष्यको उचित है कि वह अपने मनमें सुविचारोंकी धारणा करता हुआ नीरोधतापूर्वक दीर्घायु प्राप्त करे । हीन विचार मनमें न आने दें । क्योंकि हीन विचारोंसे मनुष्य क्षीणायु हो जाता है । मरनेके विचार कभी मनमें न आने दें । पूर्ण स्वास्थ्यके विचार हा मनमें स्थिर किये जावें ।

उन्नतिका मार्ग ।

अपनी उन्नतिके मार्ग कीनसा है, इसका ज्ञान श्रेष्ठ मनुष्योंसे प्राप्त करें और तदनुसार आचरण करें, आरोग्य प्राप्तिके मार्गका नाम ‘उद्यन पथ’ है, अर्थात् उत्तम अवस्था प्राप्त करनेका यह रास्तेमार्ग है । इसपरसे ‘आरोहणं आक्रमण’ अर्थात् उन्नत आरोग्यके मार्ग पर आना और उसपरसे चलना मनुष्यके लिये लाभदायक है—

उद्यन पथाः सिद्धान् पेहि ।

आरोहण आक्रमण जीवतः अयमम् ॥ (म ७)

‘उन्नतिके मार्गको जानकर हा इस सत्तामें रह । इस मार्गपर आना और इसी मार्गपरसे चलना जीवित मनुष्यके लिये हितकारक है । ’ इसलिये हर एक मनुष्यको उचित है कि वह अपने आरोग्यके बढ़ानेके उपायोंको जानें और उनका आचरण करके अपनी आयु और आरोग्य बढ़ावे । इस प्रकार करनेसे कितने लाभ हो सकते हैं इसका वर्णन अष्टम मंत्रमें किया है—

मा विमेः । न मरिष्यसि । स्या जरदष्टि कृणोमि ।

(म ८)

यदि तू पूर्वोक्त मंत्रोंमें कह मार्गके अनुसार आचरण करेगा, तो ‘तू शायद नहीं मरेगा, तू मत डर, मैं तुझे दीर्घायु करता हूँ । ’ जो मनुष्य पूर्वोक्त प्रकार आचरण करेगा, उसके लिये यह आशीर्वाद अवश्य मिलेगा । पाठक ! विचार करते देखिये, तो मालूम होगा कि यह मार्ग सीधा है, परंतु मनुष्य प्रलोभनमें पड़ता है और फसता है—

मार्गदर्शक दो ऋषि ।

अपने ही अंदर मार्ग बतानेवाले दो ऋषि बैठे हैं, ये ऋषि दशम मंत्रमें देखिये—

योधप्रतिबोधौ ऋषी । अस्य जामुघिः ।

तौ प्राणस्य गौसारी दिवानक च जामुताम् ॥

(म १०)

‘मनुष्यके अन्दर बोध और प्रतिबोध अर्थात् ज्ञान और विज्ञान ये दो शक्ति हैं। इनसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। इन में से एक (अ-स्वप्न) सुप्त नहीं है और दूसरा सदा जागता रहता है। ये ही दो शक्ति मनुष्यके प्राणोंके रखक हैं। अतः ये दिन रात बड़ी जागते रहें।’ ये दो शक्ति यहाँ जागते रहनेसे ही मनुष्य नीरोग, स्वस्थ और दीर्घायु हो सकता है। ज्ञान-विज्ञानसे उसको यहाँका व्यवहार कैसा करना चाहिये इसका ज्ञान हो सकता है। ठाक व्यवहार करके वह मनुष्य अपना स्वास्थ्य उत्तम रखता है और दीर्घायु होता है। व्यक्तिमें और समाजमें ये बोध और प्रतिबोध अथवा ज्ञान और विज्ञान जागते रहें। जबतक इनकी जाग्रति रहेगी तबतक उन्नति होना स्वाभाविक है। इसलिये कहा है—

गम्भीरात् कृष्णात् तमस परि उदेहि । (म ११)
‘गहरे काले अन्धकार कृषी मृत्युसे ऊपर उठ’ अर्थात् मृत्युके अन्धकारमें न फस और जागनेके प्रकाशमें निलय रह। यहाँ पूर्वोक्त दो शक्तियोंकी सहायतासे मृत्युसे बचनेका उपदेश है। क्योंकि वे ही मृत्युको दूर करके दीर्घ जीवन देनेवाले हैं।

मृत्युको दूर करना ।

यहाँ एक बात लक्ष्यमें रखने योग्य कही है वह यह है कि ‘मृत्यु अन्धकार है’ और ‘जीवन प्रकाशमय है।’ यह अनुभव सत्य है। जीवित मनुष्यका प्रकाशवर्तुल आकाशमय व्यापक होता है, यह प्रकाशवर्तुल मरनेके समय शून्य शून्य छोटा छोटा हो जाता है। जब यह प्रकाशवर्तुल अंगुष्ठ मात्र रह जाता है

उस समय मनुष्य मरा होता है। मरनेवाले मनुष्यको मरनेसे पूर्व कुछ घण्टे ऐसा अनुभव आता है कि जगत्के अन्दर व्यापने-वाला प्रकाश अब घरके अन्दर ही रहा है और बाहर अन्धकार है। मृत्युको छाया रूप वर्णन किया है इसका कारण यह है। यह कविकल्पना नहीं है परंतु सत्य बात है। अपने आपको अन्धेरेसे वेष्टित होने न देना आवश्यक है, यही मृत्युको दूर करनेका तात्पर्य है। प्रकाशका महत्त्व इतना है, यह प्रकाश अपने आत्माका ही है बाहरका नहीं।

जीवनका लक्षण ।

बारहवें मंत्रमें उन वितरोंको नमन किया है कि जो जीवको इस लोकसे यमलोकमें ले जाते हैं। वे कृपा करें और हमारे (उत्पारण) मृत्युभार होमेके अनुष्ठानमें सहायता करें। बारहवें मंत्रमें यह कहनेके पश्चात् तेरहवें मंत्रमें जीवनका लक्षण बताया है। ‘मनुष्यके शरीरमें प्राण, मन, चक्षु और बल रहे और यह अपने पाँवके बलसे खड़ा रहे।’ (म. ११) यह जीवनका लक्षण है, मृत्युका लक्षण भी इसीसे ज्ञात हो सकता है, वह इस प्रकार है— ‘शरीरमें प्राण, मन, आँख और बल न रहे और शरीर अपने पाँवपर खड़ा न रह सके।’ इन शक्तियोंका यहाँ होना और न होना जीवन और मृत्यु है। और पूर्वोक्त प्रकार मृत्युको दूर और जीवनकी प्राप्ति किया जा सकता है।

पाठक इन मंत्रोंका अच्छी प्रकार विचार करे तो उनकी इस सूक्तमें कही जीवन दियाका ज्ञान हो सकता है।

घातक प्रयोगको दूर करना ।

(३१) कृत्यापरिहरणम् ।

(कविः — शक्रः । देवता — कृत्यादूषणम् ।)

यां ते चक्रामे पात्रे यां चक्रुर्मिथर्षान्ये ।

आमे मांसे कृत्या यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम्

॥ १ ॥

अर्थ— (यां ते आमे पात्रे चक्रुः) जिसको वे कच्चे बर्तनमें करते हैं, (यां मिथर्षान्ये चक्रुः) जिसको मिथ-धान्यमें करते हैं, (आमे मांसे यां कृत्या चक्रुः) कच्चे मांसमें जिस हिंसा प्रयोगकी करते हैं (तां पुनः प्रति हरामि) उसको मैं दटा देता हूँ ॥ १ ॥

यां तें चक्रुः कृक्वाकावजे वा यां कुरीरिणि ।	
अव्यां ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम्	॥ २ ॥
यां तें चक्रुरेकक्षणे पशूनामुभयादति ।	
गर्दभे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम्	॥ ३ ॥
यां तें चक्रुरमूलायां वलगं वा नराच्याम् ।	
क्षेत्रे ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम्	॥ ४ ॥
यां तें चक्रुर्गार्हपत्ये पूर्वाभाबुत दुधितः ।	
शालायां कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम्	॥ ५ ॥
यां तें चक्रुः सभायां यां चक्रुरधिदेवने ।	
अक्षेपु कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम्	॥ ६ ॥
यां तें चक्रुः सेनायां यां चक्रुरिन्वायुधे ।	
दुन्दुभी कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम्	॥ ७ ॥
यां तें कृत्यां कूपेऽवदधुः रमज्ञाने वा निचख्लुः ।	
सर्वानि कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम्	॥ ८ ॥

अर्थ— (यां ते कृक्वाकावजे चक्रुः) जिसको वे पक्षिविशेषमें करते हैं, (यां वा कुरीरिणि अने) अथवा जिसको घींगवाले नेत्रमें अथवा पक्षमें करते हैं, (या कृत्यां ते अव्या चक्रुः) जिस घातक प्रयोगको वे भेटीमें करते हैं (तां०) उसको मैं दूर करता हूँ ॥ २ ॥

(यां ते एकपक्षे चक्रुः) जिसको वे एक घावावाले पशुमें करते हैं, (पशूनां उभयादति) पशुओंमें जिनको दोनों ओर दाँत होते हैं, उनमें जो प्रयोग करते हैं, (यां कृत्यां गर्दभे चक्रुः) जिस घातक प्रयोगको गधेमें करते हैं (तां०) उसको मैं दूर करता हूँ ॥ ३ ॥

(यां ते मूलाया चक्रुः) जिसको वे मूल्य औषधिमें करते हैं, और (नराच्यां वा वलगं) नराची औषधिमें बल घटानेका जो प्रयोग करते हैं, (यां कृत्यां ते क्षेत्रे चक्रुः) जिस घातक प्रयोगको वे क्षेत्रमें करते हैं (तां०) उसको मैं हटाता हूँ ॥ ४ ॥

(यां ते गार्हपत्ये चक्रुः) जिसको गार्हपत्य अभिषेक करते हैं, (उत दुधितः पूर्वाभा) और जिसको दुधित तरङ्ग प्रशस्ति पूर्व अभिषेक करते हैं तथा (यां कृत्यां शालायां चक्रुः) जिस घातक प्रयोगको शालामें करते हैं (तां०) उसको मैं दूर करता हूँ ॥ ५ ॥

(यां ते सभायां चक्रुः) जिसको वे सभामें करते हैं, (यां अधि देवने चक्रुः) जिसको खेलमें करते हैं, (यां एत्यां अक्षेपु चक्रुः) जिस घातक प्रयोगको पालोंमें करते हैं, (तां०) उसको मैं दूर करता हूँ ॥ ६ ॥

(यां ते सेनायां चक्रुः) जिसको वे सेनामें करते हैं, (यां इयु-मायुधे चक्रुः) जिसको बाण और धनुष्यपर करते हैं, (यां कृत्यां दुन्दुभी चक्रुः) जिस घातक प्रयोगको दुन्दुभी पर करते हैं, (तां०) उसको मैं हटाता हूँ ॥ ७ ॥

(यां कृत्यां तं कूपे अवदधुः) जिस घातक प्रयोगको वे कूपमें करते हैं, (रमज्ञाने वा निचख्लुः) अथवा जिसको रमज्ञानमें गड़बड़ देते हैं, (यां कृत्यां सर्वानि चक्रुः) अथवा जिस घातक प्रयोगको घरमें ही करते हैं, (तां०) उसको मैं हटाता हूँ ॥ ८ ॥

या ते चक्रुः पुरुषास्ये अग्नौ संकसुके च याम् ।

म्रोक्तं निर्दिष्टं क्रुम्यादं पुनः प्रविं हरामि ताम्

॥ ९ ॥

अपथेना जभारैणां तां पथेयः प्र हिण्मसि । अधीरौ मर्याधीरेभ्य सं जभाराचिष्या ॥ १० ॥

यश्चकार न शुशाक कर्तुं श्रे पादमङ्गुरिम् । चकार मद्रमसर्म्यमभगो भगवज्ज्यः ॥ ११ ॥

कृत्याकृतं बलगिनं मूलिनं अपथेयम् । इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेनापि विध्यत्वस्तया ॥ १२ ॥ (१७९)

॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

॥ इति पञ्चमं काण्डं समाप्तम् ॥ ५ ॥

मर्थ— (यां ते पुरुषास्ये चक्रुः) जिसको वे मनुष्यकी हड्डियों करते हैं, (संकसुके अग्नौ चक्रुः) प्रज्वलित अभिमें जो करते हैं, (म्रोक्तं निर्दिष्टं क्रुम्यादं प्रति) चोरीसे प्रज्वलित किये मांस खानेवाले अभिमें प्रति (पुनः तां प्रति हरामि) फिर उसको मैं हटा देता हूँ ॥ ९ ॥

(अपथेन यमां वा जभार) कुमारोंसे इस हिंसाकी लाजा है (तां पथा इतः प्र हिण्मसि) उसको कुमारोंसे बहासे हटाते हैं (अधीर मर्याधीरेभ्यः) मूढ़ मनुष्य मर्यादा धारण करनेवाले पुरुषोंसे (मचिरया सं जभार) बिना सोचे उपाय प्राप्त कर सकता है ॥ १० ॥

(यः कर्तुं चकार) जिसने हिंसा करनेका यत्न किया, वह (न शुशाक) वह समर्थ नहीं हुआ । परन्तु (पादं अङ्गुरि श्रे) उसने ही पाँव और अङ्गुलियों तोड़ दी है । (मभग्यः) वह भगामीने तो (मद्रमर्म्य मभयज्ज्यः मद्र चकार) हम सोमारम्यवानोंके लिये तो उसने कल्याण ही किया है ॥ ११ ॥

(इन्द्रः बलगिनं) इन्द्र इस नीच (मूलिनं अपथेयं) अर्थमें दुःख देनेवाले और नाकिया देनेवालोंकी (महता वधेन हन्तु) बड़े बघोपायसे मारे और (अग्निः अस्तया विध्यतु) अग्नि अग्निके देव वाले ॥ १२ ॥

भाषार्थ— कथा बर्तन, मिश्रधाम्य, कथा मांस, क्रुम्याक पक्षी, गेडे, बकरी, भेड़ों, एक सुरवाले पशु, दोनों और दात-वाले पशु, गधा, अमूला औषधि, बराची वनस्पति, खेत, गार्हपत्य अभि, पूर्वाभि, घर या कमरा, घमा, खेलका स्थान, पाठे, देना, भाग और धनुष्य, दु-दुमी, बूबा, स्मयान, घर, पुरुषकी हड्डी, प्रज्वलित अभि, मांस खानेवाला अभि आदि स्थानोंमें दुष्ट लोक धातक प्रयोग करते हैं । उनसे बचनेका उपाय करना चाहिये ॥ १-९ ॥

कुमारोंसे ही यह हिंसक और धातक प्रयोग हुआ करते हैं । यद्यपि दूसरेने कुमारोंसे ऐसे प्रयोग किये, तो भी उनको ठीक प्रकार दूर करनेका उपाय हमें करना ही चाहिये । मनुष्य स्वयं उपाय न जानता हो, तो कानों पुरुषोंसे उपायको जान सकता है ॥ १० ॥ जो दूसरेकी हिंसा करनेका यत्न करता है वह दूसरेकी हिंसा करनेके पूर्व अपनी मूर्खता करता है । जो दूसरेकी हिंसा करना चाहता है ॥ वह भगामी है, उससे ईश्वरमक्ष होनेसे जो भाग्यवान् होते हैं उनका कल्याण ही होता है ॥ ११ ॥

ईश्वर ही नीच मनुष्योंको दण्ड देवे ॥ १२ ॥

[इस सूक्तका विषय संक्षिप्त होनेसे इसका विवेक स्पष्टीकरण करना कठिन है । यह खोचका विषय है ।]

यहां पष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ ६ ॥

॥ पञ्चम काण्ड समाप्त ॥

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

पञ्चम काण्ड ।

विषयानुक्रमणिका

सू.	विषय	पृष्ठ	सू.	विषय	पृष्ठ
	पथम काण्डकी भूमिका	३		शारीरिक बल	३४
	सूक्तोंके ऋषिदेवता छन्द	४	४	कुष्ठ औषधि	३४
	ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग	६		कुष्ठ औषधि	३६
	देवता क्रमानुसार सूक्तविभाग, सूक्तोंके गण	७	५	लाक्षा	३६
	सात मर्यादायें	८		लाक्षा	३८
१	आत्मोन्नतिकी विधा	९	६	जलस्यविधा	३९
	आत्मोन्नतिकी मार्ग, आत्माकी उन्नति	११		जलप्राप्तिका मार्ग, स्वर्गके महर्षीकी घोषणा	४२
	अदम्य आत्मशक्तिका तेज	१२		शत्रुको मगाना, सिद्धिका मार्ग	४३
	गुणवाणीका गुप्त उद्देश, शरीर आरणका उद्देश्य	१३		स्ना-हा करो, खोम और रुद्र, तीन उपदेश	४४
	अपने अन्दरके अमृत	१४		संज्ञोंके शास्त्र	४५
	दुष्टोंके साथ आदरका व्यवहार	१४		पाशवी बलका आत्मिक बलसे प्रतिकार	४५
	विरोधक शक्तियोंकी एकतासे वृद्धि	१५		आत्मसमर्पण	४६
	सात मर्यादायें	१६	७	देवभ्यर्मयरी विपत्ति	४६
	परमपिताकी उपासना	१७		विपत्तिपूर्ण संपत्ति	४८
	ईश गुणवर्णन, ईश सूक्तका स्मरण	१८		केजुबंधी गिरावट, हार्दिक इच्छा	४९
२	भुवनेमें ज्येष्ठ देव	१९	८	शत्रुको दाना	५०
	सूक्तकी विशेषता, ज्येष्ठके लक्षण	२१		शत्रुका नाश, ईश प्रार्थना, नास्तिकोंकी असफलता	५२
	बावली धराराष्ट, दासके लक्षण	२२		शत्रुके नाशका उपाय	५३
	विरोधियोंका सहकार्य	२२	९-१०	आत्मिक बल	५३
	शक्तिकी वृद्धि, माधुर्य	२३		आत्मिक शक्ति	५५
	प्राज्ञण क्षत्रियोंकी एकता	२४		पत्थरका कवच	५७
	आप्तपुत्रकी स्तुति	२५	११	अष्ट देव	५७
	आदर्श पुरुष, काव्य वैसा ही ?	२६		ईश्वर और भक्तका संवाद, दो प्रकारके लोग	६०
	राष्ट्रोन्नतिकी सन्देश	२७		प्रयत्नका महत्त्व, ईश्वरका महत्त्व	६०
	देवता, ईश्वर विषयक आचार्य	२८		धनप्राप्तिमें दोष, ईश्वरका सहा	६२
	विजयकी प्राप्ति	२९	११	यज्ञ	६४
	अपने विजयकी प्रार्थना, विजयी विचार	३१		यज्ञमानकी इच्छा	६६
	शत्रुको दूर करना, कामनाकी वृत्ति	३२	१२	सर्पविष दूर करना	६७
	ईश्वर उपासना, निष्ठा बनना	३२		सर्पविष, उपाय	६९
	ईश प्रार्थना, देवोंकी सहायता, राजप्रबंध	३३			

सू.क	विषय	पृष्ठ	सू.क	विषय	पृष्ठ
१४	घातक प्रयोगको लौटाना	७०	२५	गर्भधारणा	९८
	दुष्ट कृत्यका परिणाम	७२		गर्भशे सुरक्षितता	९९
१५	सत्यका विजय	७९	२६	यज्ञ	१००
	सत्यसे यश	७३		यज्ञमें आत्मसमर्पण	१०१
१६	भारमबल	७३	२७	अग्निकी ऊर्ध्वगति	१०२
१७	छोके पातिमत्यकी रक्षा	७४		यज्ञका महत्त्व	१०३
	ज्वा चारित्र्यकी रक्षा, गृहस्थति और तारा	७७	२८	दीर्घायु और तेजस्वित्वा	१०३
१८	प्राक्ष्णकी गौ	७९		यज्ञोपवातका धारण, तीन धारण	१०६
	प्राक्ष्णकी गौ	८२		सुवर्णका यज्ञोपवीत, इन्द्रिय और प्राण	१०६
	राजाका कर्तव्य	८३		ऑकरकी तीन शक्तियाँ, देवोंके नगर	१०८
१९	प्राक्ष्णको कष्ट	८३		न्याय, पुष्टि और ज्ञान, यज्ञोपवीतसे लाभ	१०९
	हानीका कष्ट, अन्धेष्टिकी कुछ बातें, हजामत	८६	२९	रोग-क्रिमि निवारण	११०
२०-२१	दुन्दुभीका घोष	८६		रोगोंके क्रमि, रोग जन्तुओंका शरीरमें प्रवेश	११३
	नगाका, आर्योंका श्वज	९०		आरोग्य प्राप्ति	११३
२२	ज्वर निवारण	९०		सर्वत्र रोग, रोग हटनेका लक्षण	११४
	ज्वर रोग, ज्वरके भेद	९२	३०	दीर्घायुकी प्राप्ति	११४
	ज्वर निवृत्तिका उपाय	९३		आरोग्ययुक्त दीर्घ आयु, आत्मविश्वाससे दीर्घ आयु	११७
२३	रोग जन्तुओंका नाश	९३		क्रुमिचारसे अनारोग्य	११७
	रोग क्रिमियोंका नाश	९५		मातृपिताका पाप, मानसशक्ति	११८
२४	सुरक्षितताकी प्रार्थना	९५		व्यक्तिका मार्ग, मार्गदर्शक दो क्रावि	११८
	अपनी सुरक्षितता	९८	३१	घातक प्रयोगको दूर करना	११९

अथर्ववेद

सुबोध भाष्य

षष्ठं काण्डम् ।

लेखक

पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

अध्यक्ष- स्वाध्याय-मण्डल, साहित्य-धातुरूपति, गीतालयद्वारा

स्वाध्याय - मण्डल, पारडी

*

तृतीय धार

•

प्रथम १०१०, प्रथम १८८३, प्रथम १९९१

*
*   *
अऋण होना ।

अनुणा असिन्नुणाः परस्मिन्तृतीयं लोके अनुणाः स्याम ।
ये देवयानाः पितृयानांश्च लोकाः सर्वान्पथो अनुणा आ क्षियेम ॥

(अथर्ववेद १।११७।३)

“ हम इस लोक में अऋण, परलोक में अऋण और तीसरे लोक में भी अऋण
होवें । जो देवयान और पितृयान लोक हैं, उन के सब मार्गों में हम अऋण होकर
चलेंगे । ”

*   *

*

मुद्रक और प्रकाशक— वसन्त श्रीपाद सातवलेकर, बी. ए.
भारत-मुद्रणालय, स्वाध्याय-मण्डल, पोस्ट—‘स्वाध्याय-मंडल (पारसी)’ [त्रि. पुरत]

अथर्ववेद का स्वाध्याय ।

[अथर्ववेद का सुबोध भाष्य ।]

षष्ठ काण्ड ।

इस षष्ठ काण्डके प्रथम सूक्तमें ' सखिता ' देवताका वर्णन है । सखिता देवता सबकी वापति करनेवाली, सबको प्रकाश देनेवाली और उत्तम चेतना देनेवाली है । संख्याके गुरुमन्त्रमें इसीका वर्णन है । इससे पाठक जान सकते हैं कि यह मगलशाचक पहिला सूक्त है और इसका मनन करनेसे सबका शुभ संगठ हो सकता है ।

इस षष्ठ काण्डमें प्रायः तीन मंत्रवाले सूक्त हैं । इस कारण इस काण्डकी ' प्रकृति तीन मंत्रवाले सूक्तोंकी है ' ऐसा कहते हैं; इससे निम्न मंत्रसंख्यावाले सूक्त इस काण्डमें विकृति हैं । परंतु यहाँ स्मरण रखना चाहिये कि, अधिक मंत्रवाले कई सूक्त भी पुनरुक्त मंत्रमार्गोंको अलग करनेसे तीन मंत्रवाले सूक्त बनाये जा सकते हैं । तथापि कुछ सूक्त ऐसे रहेंगे कि जो निश्चयसे इस काण्डमें विकृति सूक्त ही कहे जायेंगे ।

इस काण्डकी सूक्त व्यवस्था इस प्रकार है—

इस काण्डमें १२१ सूक्त १ मंत्रवाले हैं, इनकी मंत्रसंख्या ३६६ है ।

इस काण्डमें १२ सूक्त ४ मंत्रवाले हैं, इनकी मंत्रसंख्या ४८ है ।

इस काण्डमें ८ सूक्त ५ मंत्रवाले हैं, इनकी मंत्रसंख्या ४० है ।

कुल सूक्तसंख्या १४१

कुल मंत्रसंख्या ४५४

इस प्रकार इस काण्डके १४१ सूक्तोंमें ४५४ मंत्र हैं । इस काण्डमें १२ अनुवाक हैं, बहुधा प्रत्येक अनुवाकमें दस दस सूक्त हैं; तथापि तृतीय, सप्तम, एकादश और द्वादश इन चार अनुवाकोंमें प्रत्येकमें स्याद्वे सूक्त हैं और प्रमोदशर्षे अनुवाकमें अठारह सूक्त हैं ।

काण्डोंकी मंत्रसंख्या क्रमपूर्वक बढ रही है । प्रथम काण्डमें १५३, द्वितीयमें २०७, तृतीयमें २३०, चतुर्थमें ३२४, पंचममें ३७६ और इस षष्ठ काण्डमें ४५४ मंत्र हैं । यह संख्या प्रथम काण्डकी मंत्रसंख्यासे तीन गुनी, तृतीयसे दुगुनी और पंचमसे षेड गुनी है । सूक्तसंख्या भी बहुत है । परंतु सूक्त प्रायः तीन मंत्रवाले होनेके कारण बड़ी संख्याका महारव विशेष नहीं है, तथापि कुल अभ्यास इस काण्डमें पहिलेकी अपेक्षा अधिक ही होता है । प्रथम पाठ छोटा देकर पचास बडे पाठ देनेके समान ही यह व्यवस्था बड़ी दिखाई देती है—

सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द ।

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
१ प्रथमोऽनुवाकः । १३ त्रयोदशः प्रपाठकः ।				
१	१	अथर्वी	सविता	उष्णिक्, त्रिपदा विपरीतिक्रम्या घात्री अगती । २, ३ विपरीतिक्रम्य पुरवष्णिक् ।
२	३	अथर्वी	घनस्पतिः, सोमः	उष्णिग्, १-३ परोष्णिक् ।
३	३	अथर्वी (स्वस्त्ययनकामः)	नानादेवताः	जगती १ पथ्याबृहती ।
४	३	अथर्वी (स्वस्त्ययनकामः)	नानादेवताः	१ पथ्याबृहती, २ संस्तरपंक्तिः, ३ त्रिपदा विशाङ्गर्मा गायत्री ।
५	१	अथर्वी (स्वस्त्ययनकामः)	इन्द्राग्नी	अनुष्टुप् २ भुरिक् ।
६	३	अथर्वी (स्वस्त्ययनकामः)	ब्रह्मणस्पतिः, सोमः	अनुष्टुप्,
७	३	अथर्वी (स्वस्त्ययनकामः)	सोमः, ३ विश्वदेवाः	गायत्री, १ निचुत् ।
८	३	जमदग्निः	कारमारुदेयता	पथ्यापंक्तिः
९	३	जमदग्निः	कारमारुदेयता	अनुष्टुप्
१०	३	शन्तातिः	नानादेवताः (अग्निः, वायुः, सूर्यः)	१ सार्त्री त्रिष्टुप्, २ मात्रापथ्या बृहती, ३ सार्त्रीबृहती ।
२ द्वितीयोऽनुवाकः ।				
११	३	प्रजापतिः	रेतः, मंत्रोक्ताः	अनुष्टुप्
१२	३	शक्रमान्	तक्षकः	अनुष्टुप्
१३	३	अथर्वी (स्वस्त्ययनकामः)	मृत्युः	अनुष्टुप्
१४	३	बभ्रुपिंगलः	बलासः	अनुष्टुप्
१५	३	उद्दालकः	घनस्पतिः	अनुष्टुप्
१६	४	शौनकः	अन्द्रमाः (मन्त्रोक्तेयताः)	अनुष्टुप् १ निचुत् त्रिपदा गायत्री, ३ बृहतीगर्मा ककुम्भस्रष्टुप्, ४ त्रिपदाप्रतिष्ठा ।
१७	४	अथर्वी	गर्भदेहणं	अनुष्टुप्
१८	३	अथर्वी	ईर्ष्याविनाशनं	अनुष्टुप्
१९	३	शन्तातिः	अन्द्रमाः (नानादेवताः)	गायत्री, अनुष्टुप् ।
२०	३	भृग्वंगिराः	यक्षमनाशनं	१ अतिजगती, २ कुक्कुम्मी प्रस्तरपंक्तिः, ३ घतापंक्तिः ।
३ तृतीयोऽनुवाकः				
२१	३	शन्तातिः	चन्द्रमाः	अनुष्टुप्
२२	३	शन्तातिः	आदित्यरश्मिः, मरुताः	त्रिष्टुप्, चतुष्टुप्, त्रिपदागयत्री ।
२३	३	शन्तातिः	भापः	अनुष्टुप्, २ त्रिपदागायत्री ३ परोष्णिक्

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
२४	३	शन्तातिः	आपः	अनुष्टुप्
२५	३	शुनःशेषः	मन्त्रोकदेवतं	अनुष्टुप्
२६	३	ब्रह्मा	पाप्मा	अनुष्टुप्
२७	३	भृगुः	यमः, निर्ऋतिः	जगती, २ त्रिष्टुप् ।
२८	३	भृगुः	यमः, निर्ऋतिः	त्रिष्टुप् १ अनुष्टुप्, १ जगती ।
२९	३	भृगुः	यमः, निर्ऋतिः	बृहती, १-२ विराजाम गायत्री, ३ ययवताना वसपदा विराह्यो ।
३०	३	उपरिषधवः	शमी	जगती, २ त्रिष्टुप्, १ वसुपदा ककुम्भस्तुष्टुप् ।
३१	३	उपरिषधवः	गौः	गायत्री

४ चतुर्थोऽनुवाकः ।

३२	३	१-२ चातनः, ३ अथर्वा	अग्निः	त्रिष्टुप्, २ प्रस्तारवांकि ।
३३	३	जाटिकायनः	इन्द्रः	गायत्री, २ अनुष्टुप् ।
३४	५	चातनः	अग्निः	गायत्री
३५	३	कौशिकः	सैश्वानरः	गायत्री
३६	३	अथर्वा (स्वस्त्ययनकामः)	अग्निः	गायत्री
३७	३	अथर्वा (स्वस्त्ययनकामः)	चन्द्रमाः	अनुष्टुप्
३८	४	अथर्वा (वर्चस्काः)	वृहस्पतिः, रिविषिः	त्रिष्टुप्
३९	३	अथर्वा (वर्चस्काः)	वृहस्पतिः	१ जगती २ त्रिष्टुप्, १ अनुष्टुप् ।
४०	३	अथर्वा (१-२ अमथकामः, ३ स्वस्त्ययनकामः)	मन्त्रोकदेवताः	जगती १ ऐन्द्रीभुष्टुप्
४१	३	ब्रह्मा	चन्द्रमाः, बह्वदेवत्वम्	अनुष्टुप्, १ मुरिह्, १ त्रिष्टुप् ।

५ पञ्चमोऽनुवाकः ।

४२	३	भृग्वंगिराः (परस्परं चित्तेकीकरणकामः)	मय्युः	अनुष्टुप् १-२ मुरिह् ।
४३	३	भृग्वंगिराः (परस्परं - चित्तेकीकरणकामः)	मनुमशनं	अनुष्टुप्
४४	३	विश्वामित्रः	वनस्पतिः (मन्त्रोकदेवता)	अनुष्टुप् १ त्रिपदा महाबृहती ।
४५	३	अंगिराः प्रचेताः यमश्च	दुष्यन्नाशनम्	१ पथ्यावांकिः, २ मुरिह् त्रिष्टुप्, ३ अनुष्टुप् ।
४६	३	अंगिराः	रघवं	१ ककुम्भती विस्तारवांकिः । २ ययव- ताना छत्ररीगर्मा पथपदा जगती, ३ अनुष्टुप् ।
४७	३	अंगिराः	अग्निः, २ विश्वेदेयाः ३ सुघम्या	त्रिष्टुप्
४८	३	अंगिराः	मन्त्रोकदेवताः	अनुष्टुप्
४९	३	गार्ग्य	अग्निः	१ अनुष्टुप् २-३ जगती (३ विराट्)
५०	३	अथर्वा (अमथकामः)	अभिन्नौ	१ विराट् जगती, २, ३ पथ्यावांकि ।
५१	३	शन्तातिः	आपः, ३ वरुणः	त्रिष्टुप्, १ गायत्री, ३ जगती ।

सूक्त	मंत्रसंख्या	कवि	देवता	छंद
६ पशोऽनुवाकः । १४ चतुर्दशः प्रपाठकः ।				
५२	३	भागलिः	मन्त्रोक्तदेवताः	अनुष्टुप्
५३	३	बृहस्पतिः	नानादेवताः	त्रिष्टुप्, १ जगती
५४	३	ब्रह्मा	अग्नीषोमी	अनुष्टुप्
५५	३	ब्रह्मा	१ विश्वेदेवाः २-३ रुद्रः	१ जगती २ त्रिष्टुप्, ३ जगती ।
५६	३	श्रुतातिः	१ विश्वेदेवाः २-३ रुद्रः	१ त्रिष्टुप्, २ पद्यापंक्तिः, ३ अनुष्टुप् ३ त्रिष्टुप् ।
५७	३	श्रुतातिः	रुद्रः	१-२ अनुष्टुप्, ३ पद्यापंक्तिः ।
५८	३	अथर्वा (यशस्कामः)	बृहस्पतिः, मन्त्रोक्तदेवताः	१ जगती, २ प्रसारपंक्तिः, ३ अनुष्टुप्
५९	३	अथर्वा (यशस्कामः)	रुद्रः, मन्त्रोक्तदेवताः	अनुष्टुप्
६०	३	अथर्वा (यशस्कामः)	अथर्वा	अनुष्टुप्
६१	३	अथर्वा (यशस्कामः)	रुद्रः	त्रिष्टुप्, २-३ भुरिक् ।

७ सप्तमोऽनुवाकः ।

६२	३	अथर्वा	रुद्रः । मन्त्रोक्तदेवताः	त्रिष्टुप्
६३	४	दृढणः (आयु- धर्षोषलकामः)	निर्मतिः, यमः, ४ अग्निः	जगती, १ अतिजगतीमर्मा ४ अनुष्टुप्
६४	३	अथर्वा	सामनस्यं, विश्वेदेवाः	अनुष्टुप्, २ त्रिष्टुप् ।
६५	३	अथर्वा	चन्द्रः, इन्द्रः, पराशरः	अनुष्टुप्, १ पद्यापंक्तिः ।
६६	३	अथर्वा	चन्द्रः, इन्द्रः, पराशरः	अनुष्टुप्, १ त्रिष्टुप् ।
६७	३	अथर्वा	चन्द्रः, इन्द्रः, पराशरः	अनुष्टुप्
६८	३	अथर्वा	मन्त्रोक्तदेवताः	१ पुरोविवाहितशक्तीगर्मा चतुष्पदा जगती, २ अनुष्टुप्, ३ अतिजगती- मर्मा त्रिष्टुप् ।
६९	३	अथर्वा (धर्वस्कामो यशस्कामश्च)	बृहस्पतिः, अभ्विनौ	अनुष्टुप्
७०	३	काकयनः	अध्व्या	जगती
७१	३	ब्रह्मा	अग्निः, १ विश्वेदेवाः	जगती, २ त्रिष्टुप् ।
७२	३	अथर्वागिराः	क्षेपोऽर्कः	अनुष्टुप्, १ जगती, २ भुरिक् ।

८ अष्टमोऽनुवाकः ।

७३	३	अथर्वा	सामनस्यं नानादेवताः	त्रिष्टुप्, १, २ भुरिक् ।
७४	३	अथर्वा	सामनस्यं नानादेवताः त्रिणामा	अनुष्टुप्, २ त्रिष्टुप् ।
७५	३	कयन्धः (सपत्नस्यकामः)	इन्द्रः, मन्त्रोक्ताः	अनुष्टुप्, चतुष्पदा जगती ।
७६	४	कयन्धः (सपत्नस्यकामः)	सातपनाग्निः	अनुष्टुप्, ३ कङ्कमती ।
७७	३	कयन्धः (सपत्नस्यकामः)	जातवेदाः	अनुष्टुप्
७८	३	अथर्वा	१, २ चन्द्रमाः, ३ त्वष्टा	अनुष्टुप्
७९	३	अथर्वा	सस्फानः	गायत्री, १ त्रिपदा प्राञ्जपत्या जगती ।

सूक	मंत्रसंख्या	अपि	देवता	छन्द
८०	३	अथर्वा	चन्द्रमाः	अनुष्टुप्, १ मुरिक्, ३ प्रसारपङ्क्तिः ।
८१	३	अथर्वा	आदित्यः, मन्त्रोक्ताः	अनुष्टुप्
८	३१	भगः (जायाकामः)	इन्द्रः	अनुष्टुप्

१ नवमोऽनुवाकः ।

८१	४	अंगिराः	मन्त्रोक्तदेवताः	अनुष्टुप्, ४ एकावसाना द्विपदा त्रिचुदार्थी अनुष्टुप् ।
८४	॥	अंगिराः	निम्नस्तिः	१ मुरिगन्ती, २ त्रिपदा आर्वा बृहती, ३-४ अगती, ४ मुरिगन्तिष्टुप् ।
८५	३	अथर्वा (यक्षमनाशनकामः)	वनस्पतिः	अनुष्टुप्
८६	३	अथर्वा (वृषकामः)	एकवृष	अनुष्टुप्
८७	३	अथर्वा	ध्रुवः	अनुष्टुप्
८८	३	अथर्वा	ध्रुवः	अनुष्टुप्, ३ त्रिष्टुप् ।
८९	३	अथर्वा	वद्रः, मन्त्रोक्तदेवता	अनुष्टुप्
९०	३	अथर्वा	वद्रः	१, २ अनुष्टुप्, ३ आर्वा मुरिगन्तिष्टुप् ।
९१	३	भृग्वंगिराः	मन्त्रोक्तदेवताः, यक्षमनाशनं	अनुष्टुप्
९२	३	अथर्वा	पार्थी	त्रिष्टुप् १ अगती ।

१० दशमोऽनुवाकः ।

९३	३	शम्भुतिः	वद्रः, ३ बहुदैवत्यम्	त्रिष्टुप्
९४	३	अथर्वांगिराः	सरस्वती	अनुष्टुप् २ विराट् अगती ।
९५	३	भृग्वंगिराः	वनस्पतिः, मन्त्रोक्ता	अनुष्टुप्
९६	३	भृग्वंगिराः	वनस्पतिः, ३ सोमः	अनुष्टुप् ३ त्रिपदाविराट्नाम गायत्री ।
९७	३	अथर्वा	मित्रावरुणौ	त्रिष्टुप्, १ अगती, मुरिक् ।
९८	३	अथर्वा	इन्द्रः	त्रिष्टुप्, २ बृहती गर्गाधारपङ्क्तिः ।
९९	३	अथर्वा	इन्द्रः, ३ सोमः सविता च	अनुष्टुप्, ३ मुरिक् बृहती ।
१००	३	गदत्मान्	वनस्पतिः	अनुष्टुप्
१०१	३	अथर्वांगिराः	ब्रह्मणस्पतिः	अनुष्टुप्
१०२	३	जमदग्निः	अश्विनी	अनुष्टुप्
		(अभिसंमनस्कामः)		

११ एकादशोऽनुवाकः । १५ पञ्चदशः प्रपाठकः ।

१०३	३	वृद्धोचनः	इन्द्राग्नी, बहुदैवत्यम्	अनुष्टुप्
१०४	३	प्रशोचनः	इन्द्राग्नी, बहुदैवत्यम्	अनुष्टुप्
१०५	३	उन्मोचनः	कासः	अनुष्टुप्
१०६	३	प्रमोचनः	दूर्वाशाला	अनुष्टुप्
१०७	४	शन्तातिः	विश्वजित्	अनुष्टुप्
१०८	५	शौनकः	मेघा, ४ अग्निः	अनुष्टुप्, २ उरेः बृहती, ३ पद्मा बृहती ।

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छंद
१०९	३	अथर्वी	विष्णुली, भैषज्यं	अनुष्टुप्
११०	३	अथर्वी	अग्निः	त्रिष्टुप्, १ वंकिः ।
१११	४	अथर्वी	अग्निः	अनुष्टुप्, १ परानुष्टुप् त्रिष्टुप् ।
११२	३	अथर्वी	अग्निः	त्रिष्टुप्
११३	३	अथर्वी	पूषा	त्रिष्टुप्, ३ वंकिः ।

१२ द्वादशोऽनुवाकः ।

११४	३	ब्रह्मा	विश्वेदेवाः	अनुष्टुप्
११५	३	ब्रह्मा	विश्वेदेवाः	अनुष्टुप्
११६	३	जादिकायनः	वैवस्वतः	जगती, २ त्रिष्टुप् ।
११७	३	कौशिकः (अनृण कामः)	अग्निः	त्रिष्टुप्
११८	३	कौशिकः (अनृण कामः)	अग्निः	त्रिष्टुप्
११९	३	कौशिकः (अनृण कामः)	अग्निः	त्रिष्टुप्
१२०	३	कौशिकः (अनृण कामः)	मन्त्रोक्तदेवताः	१ जगती, २ वंकिः, ३ त्रिष्टुप् ।
१२१	४	कौशिकः (अनृण कामः)	मन्त्रोक्तदेवताः	१-२ अनुष्टुप्, ३, ४ अनुष्टुप् ।
१२२	५	धृगुः	विश्वकर्मा	त्रिष्टुप्, ४, ५ जगती ।
१२३	५	धृगुः	विश्वेदेवाः	त्रिष्टुप्, ३ त्रिपदा चात्री अनुष्टुप् । ४ एकावसाना त्रिपदा प्राजापत्या भुरिगनुष्टुप् ।
१२४	३	अथर्वी (निर्ऋ- त्यपसरणकामः)	मन्त्रोक्तदेवताः दिव्या आपः	त्रिष्टुप्

१३ त्रयोदशोऽनुवाकः ।

१२५	३	अथर्वी	वनस्पतिः	त्रिष्टुप्, २ जगती ।
१२६	३	अथर्वी	वानस्पत्यो दुग्धुमिः	भुरिर्त्रिष्टुप्
१२७	३	भृगुगिरिः	वनस्पतिः, यक्षमनाशनं	अनुष्टुप्, ३ यक्षमना यक्षपदा जगती ।
१२८	४	भृगुगिरिः (अथर्वीगिरिः)	चन्द्रमाः, शक्रधूमः	अनुष्टुप्
१२९	३	भृगुगिरिः (अथर्वीगिरिः)	भगः	अनुष्टुप्
१३०	४	अथर्वीगिरिः	स्वराः	अनुष्टुप्, ३ विराट्पुरस्ताद्बृहती ।
१३१	३	अथर्वीगिरिः	स्वराः	अनुष्टुप्
१३२	५	अथर्वीगिरिः	स्वराः	अनुष्टुप् १ त्रिपदानुष्टुप्, ३ भुरिर्, २, ४, ५ त्रिपदा महाबृहती, २, ४ विराट् ।
१३३	५	अगस्त्यः	मेघला	त्रिष्टुप्, १ भुरिर्, २, ५ अनुष्टुप्, ४ जगती ।
१३४	३	द्युक्	मन्त्रोक्तदेवताः	अनुष्टुप्, १ परानुष्टुप् त्रिष्टुप्, २ भुरिर् त्रिपदागायत्री ।
१३५	३	द्युक्	मन्त्रोक्तदेवताः	अनुष्टुप्

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छंद
११६	३	अथर्वा (केशवर्धनकामः)	धनस्पतिः	अनुष्टुप्, १ एकावसाना द्विपदा साम्नीवृद्धी ।
		{ वीतहव्यः }		
११७	३	अथर्वा (केशवर्धनकामः)	धनस्पतिः	अनुष्टुप्
		{ वीतहव्यः }		
११८	५	अथर्वा (केशवर्धनकामः)	धनस्पतिः	अनुष्टुप्, १ पथमार्यकिः
		{ वीतहव्यः }		
११९	५	अथर्वा (केशवर्धनकामः)	धनस्पतिः	अनुष्टुप्, १ त्र्यवसाना वृद्धदा विराह जगती ।
१२०	३	अथर्वा	प्रह्लाणस्पतिः, मंत्रोक्ताः	अनुष्टुप्, १ उरोवृद्धी, २ उपरिष्ठा- उज्योतिष्मती त्रिष्टुप्, ३ आस्तार- पकिः ।
१४१	३	विद्युदामित्रः	आश्विनौ	अनुष्टुप्
१४२	३	विद्युदामित्रः	वायुः	अनुष्टुप्

इस प्रकार षष्ठ काण्डके सूक्तोंके ऋषि, देवता, छंद हैं । अब इनका अधिकमानुसार विभाग देखिये—

अधिकमानुसार सूक्तविभाग ।

१ अथर्व ऋषि के १-७, १३, १७, १८, २२, २६-४०, ५०, ५८-६२, ६४-६९, ७३, ७४, ७८-८१, ८५-९०, ९२, ९७-९९, १०९-११३, १२४-१२६, १२९-१३२, १३६-१४० ये ६१ सूक्त हैं ।

२ शान्ताति ऋषि के १०, १९, २१-२४, ५१, ५६, ५७, ९३, १०७ ये ग्यारह सूक्त हैं ।

३ सूरवर्गिराः ऋषि के २०, ४२, ४३, ९१, ९५, ९६, ११७ ये सात सूक्त हैं ।

४ अम्ना ऋषि के २६, ४१, ५४, ५५, ७१, ११४, ११५ ये सात सूक्त हैं ।

५ कौशिक ऋषि के ३५, ११७-१२१ ये छः सूक्त हैं ।

६ मृग ऋषि के २७-२९, १२२, १२३ ये पांच सूक्त हैं ।

७ अत्रिः प्रचेतसु ऋषि के ४५-४८ ये चार सूक्त हैं ।

८ विद्युदामित्र ऋषि के ४४, १४१, १४२ ये तीन सूक्त हैं ।

९ अथर्वान्निराः ऋषि के ७२, ९४, १०१ ये तीन सूक्त हैं ।

१० जमदग्नि ऋषि के ८, ९, १०२ ये तीन सूक्त हैं ।

११ अत्रिः ऋषि के ८३, ८४, १२८ ये तीन सूक्त हैं ।

१२ कवच ऋषि के ७५-७७ ये तीन सूक्त हैं ।

१३ गृधमान ऋषि के १२, १०० ये दो सूक्त हैं ।

१४ शौनक ऋषि के १६, १०८ ये दो सूक्त हैं ।

१५ उपरिषप्रव ऋषि के ३०, ३१ ये दो सूक्त हैं ।

१६ पातन ऋषि के ३२, ३४ ये दो सूक्त हैं ।

१७ जाटिकायन ऋषि के ३३, ११६ ये दो सूक्त हैं ।

१८ शुक ऋषि के १३४, १३५ ये दो सूक्त हैं ।

१९ प्रजापति ऋषि का ११ यह एक सूक्त है ।

२० बभ्रुपिंगल ऋषि का १४ यह एक सूक्त है ।

२१ उदालक ऋषि का १५ यह एक सूक्त है ।

२२ शुन.शेप ऋषि का २५ यह एक सूक्त है ।

२३ शर ऋषि का ४५ यह एक सूक्त है ।

२४ वार्य ऋषि का ४९ यह एक सूक्त है ।

२५ मागति ऋषि का ५२ यह एक सूक्त है ।

२६ बृहच्छुक ऋषि का ५३ यह एक सूक्त है ।

२७ काङ्गावन ऋषि का ७० यह एक सूक्त है ।

२८ मग ऋषि का ८२ यह एक सूक्त है ।

२९ लघ्वेचन ऋषि का १०३ यह एक सूक्त है ।

३० प्रद्योचन ऋषि का १०४ यह एक सूक्त है ।

३१ उन्मोचन ऋषि का १०५ यह एक सूक्त है ।

३२ प्रमोचन ऋषि का १०६ यह एक सूक्त है ।

३३ अथरल ऋषि का १३३ यह एक सूक्त है ।

इस प्रकार ३३ ऋषियोंके नामोंसे इस काण्डका संबंध है ।

प्रथम काण्डमें ८, द्वितीय काण्डमें १७, तृतीय काण्डमें ८,

चतुर्थ काण्डमें १७, पंचम काण्डमें १२ और इस षष्ठ काण्डमें

३३ ऋषियोंका संबंध है । अब देवताकमानुसार सूक्तविभाग

देखिये—

देवताक्रमानुसार सूक्तविभाग ।

- १ नाना देवता, बहुदेवतम्, मन्त्रोक्तदेवत के ३: ४; १०; ११; १६; १९; २५; ४१; ४४; ४८; ५२; ५३; ५६; ६२; ६८; ७३; ७५; ८१; ८३; ८९; ९१; ९३; ९५; १२०; १२१; १२४; १३४; १३५; १४० ये २९ सूक्त हैं ।
- २ सोम, अन्नमा के २; ६; ७; १६; १९; २१; ३७; ४१; ६५-६७; ७८; ८०; ९६; ९९; १२८ ये १६ सूक्त हैं ।
- ३ अग्नि के १०; ३२; ३४; ३६; ४७; ४९; ६३; ७१; १०८; ११०-११२; ११७-११९, ये १५ सूक्त हैं ।
- ४ वनस्पति के २; १५; ४४; ८५; ९५; ९६; १००; १२५; १२७; १३६-१३९ ये १३ सूक्त हैं ।
- ५ विश्वेदेवा देवता के ७; ४७; ५५; ५६; ६४; ७१; ११४; ११५; १२३ ये ९ सूक्त हैं ।
- ६ रुद्र देवता के ५५-५७; ५९; ६१; ६२; ८९; ९०, ९३ ये ९ सूक्त हैं ।
- ७ इन्द्र देवता के ३३; ६५-६७; ७५; ८२; ९८; ९९ ये ८ सूक्त हैं ।
- ८ बृहस्पति के ३८; ३९; ५८; ५९; ६९ ये पाँच सूक्त हैं ।
- ९ निर्ऋति के २७-२९; ६३; ८४ ये पाँच सूक्त हैं ।
- १० अश्विन के ६; १०१; १०२; १४० ये चार सूक्त हैं ।
- ११ अधिनी के ५०; ६९; १०२; १४० ये चार सूक्त हैं ।
- १२ यम के २७-२९; ६३ ये चार सूक्त हैं ।
- १३ आपः के २३, २४, ५१, १२४ ये चार सूक्त हैं ।
- १४ सोमनश्य के ६४, ७१; ७४ ये तीन सूक्त हैं ।
- १५ पराशर के ६५-६७ तीन सूक्त हैं ।
- १६ स्मर के १३०-१३२ तीन सूक्त हैं ।
- १७ वायु के १०, १४२ ये दो सूक्त हैं ।
- १८ यमनाशन के ३०, १२७ ये दो सूक्त हैं ।
- १९ ध्रुव के ८७, ८८ ये दो सूक्त हैं ।
- २० कालात्मा के ८, ९ ये दो सूक्त हैं ।
- २१ सविता के १, ९९ ये दो सूक्त हैं ।

शेष सूक्त एक देवताका एक है देखिये, इन्द्राग्नी ५, सूर्य १०, रेतः ११, सश्वः १२, मृग्युः १३, वनाशः १४, गर्भहृदयं १७, इन्द्राग्निनाशनं १८, आदित्यरश्मिः २२, महतः २२, पाप्मा २६, धर्मा ३०, गौः ३१, वैश्वानरः ३५, त्रिविः ३८, मृग्युः ४३, मनुष्यमनं ४३, दुष्प्रनाशनं ४५, स्मरं ४६,

ध्रुवन्वा ४७, वरुणः ५१, अग्नीषोमी ५४, अर्यमा ६०, अप्या ७०, सोषोऽर्कः ७३, त्रिनामा ७४, सातपनामिः ७६, आत-वेदा ७७, स्वष्टा ७८, संस्क्रानः ७९, आदित्यः ८१, एकवृषः ८६, वाजी ९२, सरस्वती ९४, मित्रावरुणौ ९७, काशः १०५, पूर्वोचाला १०६, विश्वजित् १०७, मेधा १०८; विष्पली १०९, मेघज्यं १०९, पूषा ११३, वैवस्वतः ११६, विश्वकर्मा १२२, वानस्पत्यो इन्द्रभि १२६, लक्षधूमः १२८, मगः १२९, मेघला १३३ ये अष्टतालीस देवताओंके प्रत्येकके एक एक ऐसे सूक्त हैं ।

पहिलेके २१ और ये ४८ मिलकर ६९ देवताएँ इस काण्डमें हैं । अर्थात् इतनी देवताओंका विचार इस काण्डमें हुआ है । अब इस काण्डके गणोंकी व्यवस्था देखिये—

इस काण्डमें सूक्तोंके गण ।

- १ बृहस्पतिगण के १९, २३, २४, ५१, ५७, ५९, ६१, ९३, १०७ ये नौ सूक्त हैं ।
- २ रुद्रस्वयमगण के ३, ४, ७, १३, ३२, ३७, ४० ९३, ये आठ सूक्त हैं ।
- ३ लक्ष्मनाशनगण के २०, २६, ४२, ८५, ९१, १२७ ये छः सूक्त हैं ।
- ४ इन्द्रिचमित्रगण के ४, १५, ३३, ७९, १०२ ये पाँच सूक्त हैं ।
- ५ अपराश्रितगण के ६५-६७ ९७, ये चार सूक्त हैं ।
- ६ वर्षरयगण के ३८, ५८, ६९, ये तीन सूक्त हैं ।
- ७ पवित्रगण के ५१, ६२, ७३ ये तीन सूक्त हैं ।
- ८ रौहण के ५५, ६१, ९० ये तीन सूक्त हैं ।
- ९ वास्तुगण के १०, ७३ ये दो सूक्त हैं ।
- १० आतनगण के ३२, ३४ ये दो सूक्त हैं ।
- ११ अंशुलिङ्गगण के ३५, ३६ ये दो सूक्त हैं ।
- १२ अमयगण के ४०, ५० ये दो सूक्त हैं ।
- १३ इन्द्रमहोत्सव के ८६, ८७ ये दो सूक्त हैं ।
- १४ दुष्प्रनाशनगण का ४५ यह एक सूक्त है ।
- १५ सोमनश्यगण का ७३ यह एक सूक्त है ।

अब प्रश्न इन सूक्तोंके गण हैं । पाठक यदि इन सूक्तोंका गण सूक्तोंके साथ साथ मिलकर विचार करेंगे, तो सूक्तोंका तत्पर्य समझनेमें बड़ी सुगमता होगी ।

इतना विचार ध्यानमें रखकर अब इस काण्डका मनन कीजिये ।

अथर्ववेद का सुबोध भाष्य ।

षष्ठ काण्ड ।

अमृतदाता ईश्वर !

[सूक्त १]

(आपि — अथर्वा । देवता — सविता ।)

दोषो गाय बृहद् गाय पुमद्वेदि । आर्यवेण स्तुधि देवं सवितारम् ॥ १ ॥

तस्य दृष्टि यो अन्तः सिन्धौ स्रुतः । सत्यस्य शुवानमद्रोषवाच सुशेवंम् ॥ २ ॥

स वा नो देवः सविता साविपद्रुमृतानि भूरि । उमे सुष्टुती सुगातवे ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (आथर्वेण) अथर्वाके अनुवाची । (सवितार देव) सविता देवकी (स्तुधि) स्तुति कर । (दोषो गाय) रात्रीके समय या, (बृहद् गाय) बहुत मजन कर, (पुमद्वेदि) तेजबुक्तकी धारणा कर ॥ १ ॥

(य सिन्धौ अन्तः सत्यस्य स्रुतः) जो भवबसुद्रके बीचमें सत्यकी प्रेरणा करनेवाला, तथा (शुवान) शुवा, (सुशेवं) उत्तम सुख देनेवाला और (अ-द्रोष-वाच) मोहहीन वाणीसे युक्त है (त उ स्तुधि) उसका गुणगर्जन कर ॥ २ ॥

(स वा सविता देवः) वही सर्व प्रेरक देव (उमे सुष्टुती सुगातवे) दोनों प्रकारकी स्तुति करने योग्य उत्तम मार्गोंपरसे हम जाय, इसके लिये (न भूरि अमृतानि साविपद्) हमें बहुतसे अमृतमय सुख देता रहता है ॥ ३ ॥

भाषार्थ— हे योगमार्गमें प्रवृत्त मनुष्य ! तू सर्वप्रेरक एक ईश्वरकी उपासना कर । रात्राके समय उसका गुणगान कर, उसका बहुत मजन कर और उसके तेजको मनमें धारण कर ॥ १ ॥

वही एक ईश्वर इस भवबसुद्रके बीचमें सत्यकी प्रेरणा करनेवाला है, वह न बाल होता है और न बूढ़ होता है । अविदुषदा तरुण रहता है । वही सब सुखोंको देनेवाला है और हिंसारहित वाणीका श्रवणक है, उचीक गुणगान कर ॥ २ ॥

वही सबका प्रेरणा देनेवाला एक देव हम दोनों प्रकारके प्रशसनीय मार्गोंपरसे प्रगति करें, इसलिये हमें अनन्त सुख उदा देता रहता है ॥ ३ ॥

एक देवकी भक्ति ।

इस सूक्तमें एक देवकी भक्ति करनेका उत्तम उपदेश है । विशेष विचार न करते हुए इस सूक्तका अर्थ देखनेसे, यह सूक्त सूर्य देवकी उपासना करनेका उपदेश कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है । सूर्य परमात्माका प्रतिनिधि इस सूर्य मालामें है, इस-

लिये उसकी उपासना करनेसे परंपरया परमात्माकी उपासना हो सकती है, इसमें सन्देह नहीं है; परन्तु यह प्रतीकोपासना साधारण अज्ञ बालबुद्धि जनोंका मनोधारिताक लिये उपयोगी है । वेदमें अग्नि, विद्युत् और सूर्य इनके द्वारा पार्थिव, अन्तःस्थ और बुद्धिके सबकी तीन रूप तेशोंका दर्शन करके परमात्मोपासनाका ही पाठ दिया होता है; इसी नियमके अनु-

सार यहाँ खविता देवके द्वारा सूर्यका दर्शन कराते हुए एक अद्वितीय परमात्माकी ही उपासना कही है इसका उत्तम प्रमाण यह है—

दोषो गाय । (मं १)

‘रात्रीके समय उसका गुणगान कर, उसकी भक्ति कर, उसकी उपासना कर, यदि ‘दिनमें दिखाई देनेवाले सूर्यकी ही उपासना इस सूक्तमें होती, तो ‘रात्रीके समय उसका गुणगान कर’ ऐसा कहना अनुचित था, क्योंकि सूर्यकी उपासना दिनके समय ही हो सकती है और रात्रीके समय नहीं। इस सूक्तमें तो रात्रीके एकान्त समयमें उस सूर्य देवका लज्जन करो ऐसी आज्ञा है, देखिये—

दोषो गाय, पुहत् गाय । (मं १)

‘रात्रीके समय भजन कर, बहुत भजन कर’ इस प्रकार रात्रीके समय भजन करनेकी आज्ञा है यदि इस सूर्यकी ही उपासना इस सूक्तमें अमोघ होती, तो उसकी उपासना रात्रीका नामनिर्देश करके कैसे कही होती? इस सूक्तमें दिनका नाम तक नहीं है, परंतु रात्रीका स्पष्ट उल्लेख है, इतना ही नहीं परंतु सब रात्रीमें—

पुमत् चेदि । (मं १)

‘तेजवाले स्वरूपकी मनमें धारणा कर।’ सूर्यका तेज दिनमें दिखाई देता है, रात्रीके समय नहीं। परंतु यहाँ तो रात्रीके समय सूर्यके तेजका ध्यान करना लिखा है; इस लिये, जो सूर्य रात्रीके समय उपासनाके लिये प्राप्त हो सकता है, और जिसके तेजकी धारणा रात्रीके समयमें भी की जा सकती है, उस सूर्यका वर्णन इस सूक्तमें है ऐसा हम कह सकते हैं। अर्थात् सूर्यका भी जो सूर्य परमात्मा है, जिसके शासनसे यह सूर्य यहाँ प्रकाश रहा है, उस परमात्मरूपी सूर्यकी उपासना इस सूक्त द्वारा कही है। इसके गुणका उपासनाके समय मनन करना चाहिये, जिनका वर्णन त्रिज लिखित प्रकाश इस सूक्तमें हुआ है—

- १ पुहत् = वह सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है,
- २ पुमत् = वह प्रकाशवाला है,
- ३ वेय = वह सब प्रकारसे दिग्ग है, वह दाता प्रकाशक और ऐश्वर्ययुक्त है,
- ४ सविता = वह सबकी उत्पत्ति करनेवाला और सबका ऐश्वर्य बढानेवाला है,
- ५ सिन्धो अन्ता = इस सशरसमुद्रके गहरे स्थानमें भी वह विद्यमान है,

६ सत्यस्य सन्तुः = सत्यकी प्रेरणा करनेवाला, वह सब स्वरूप है,

७ युधा = वह सदा जवान है, वह न कभी घाल था और न कभी बुढ़ा होगा, सदा तक्षण जैसा शक्तिशाली है, सुखेय = उत्तम सुख देनेवाला, हिवा (सु-सेवा) उत्तम प्रकार सेवा करने योग्य,

९ अ-द्रोघ-धाक् = हिंसारहित शब्दोंकी प्रेरणा करनेवाला, १० अमृतानि भूरि साविष्यत् = अनंत सुखोंकी देता रहता है।

ये दस गुण इस परमात्माके इस सूक्तमें कहे हैं, उपासककी इन गुणोंका मनन करना चाहिये। परमात्माके इन गुणोंका मनन करके, इनकी धारणा मनमें करके अपने अन्तर बहोतक ही वहाँ तक इन गुणोंकी स्तुति करनी चाहिये। सर्वथा इन गुणोंका उल्लेख मनुष्यमें न भी हो सके, तो कोई हर्ज नहीं है, जिस अवस्था तक हो सके, उस अवस्थातक उल्लेख करना आवश्यक है।

परमात्माके इन गुणोंका मनन करनेसे उसके तेज स्वरूपका साक्षात्कार सर्वत्र होने लगता है। योगमार्गमें प्रवृत्त होकर अज्ञायाम ध्यानधारणाकी और मोक्षोपनिषद्वादी होनेसे ही प्रकाशदर्शन होने लगता है। इस प्रकाशदर्शनका निरवसरण करनेसे और इसीकी ध्यानमें स्थिर करनेसे योगबिन्दु उन्नतिके प्रकाशका मार्ग सिद्ध हो जाता है। यह तेजका केन्द्र इस संसार महासागरमें सर्वत्र उपस्थित देखना और उसके बिना कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा मनका निश्चय करना चाहिये। उसका तेज, उसके सारथियम और उसकी दया सर्वत्र अनुभव करनेसे उसकी सर्वत्र उपस्थिति जानी जा सकती है।

अहिंसक वाणी ।

परमात्मा स्वयं हिंसारहित वाणीका प्रवर्तक है, अतः जो मनुष्य उसके अन्त होना चाहते हैं, वे सदा श्रोत्रहित वाणीका प्रयोग करें। ‘अद्रोघधाक्’ अर्थात् जिन शब्दोंमें ओटा भी होइ नहीं, वोढी भी हिंसा नहीं, दूसरोंकी कष्ट देनेका शोका भी आशय नहीं, उस प्रकारकी वाणी मनुष्योंकी बोलना उचित है। इस शब्द द्वारा ईश्वरभक्तकी किछ प्रकारका आचरण करना चाहिये यह दर्शाया है। यदि स्वयं परमेश्वर कभी श्रोत्रमय शब्दोंका प्रयोग नहीं करता, तो उसके भक्तकी भी ऐसे ही शब्द प्रयोग करना चाहिये। जहाँतक भगवद्भक्त अपने मनमें हिंसाका भाव न रखे, हिंसाभाव वाणीसे प्रकट न करे, और हिंसाका कोई कर्म न करे। इस प्रकार प्रयत्न करनेसे कोई समय ऐसा आ जाता है, कि जिस समय उपासकके मनमें

हिंसा की तरह उठती ही नहीं । यह अवस्था जब प्राप्त होती है तब उसके समुच्च हिंसक अन्तु भी हिंसाश्रुति भूल जाते हैं । आत्मोन्नतिके लिये इस प्रकार 'अद्रोह श्रुति' की परम आवश्यकता रहती है ।

, अद्रोह श्रुति केवल द्रोह निषेधको ही व्यक्त करती है, ऐसा कोई न समझे । द्रोह निषेधका अपेक्षा 'दूसरोंका सुख बढ़ानेके लिये आत्मसमर्पण' करनेकी इस श्रुतिमें आवश्यकता है । अहिंसा, अद्रोह ये शब्द केवल हिंसा निवृत्ति ही नहीं बताते, प्रत्युत जनताकी सेवा करने द्वारा जो अगवान की सेवा होती है, उसके करनेकी भी इसमें आवश्यकता है ।

सत्यका मार्ग ।

अहिंसाके साथ 'सत्य' का मार्ग भी इस सूक्तमें बताया है । परमात्माको 'सत्यस्य सन्तु' कहा है, यहाँ 'सन्तु' शब्दका अर्थ (सु-प्रसवे) प्रसव करना है । सत्यका प्रसव करनेका तात्पर्य सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य करना, अर्थात् सत्यरूप बनना है । परमात्मा सत्यका प्रसवक है, ऐसा कहनेसे ईश्वर भक्तों उचित है कि वह सत्यनिष्ठ बने । अपनी उन्नतिके लिये सत्यकी अत्यंत आवश्यकता है ।

अहिंसा श्रुति और सत्यनिष्ठा इन दो भावनाओंसे मनुष्यकी उन्नति हो सकती है और परमात्माका साक्षात्कार होता है ।

दो मार्ग ।

अहिंसा और सत्य ये दो प्रशंसनीय मार्ग हैं, इनसे ही मनुष्यमात्रका इहपरलोकमें कल्याण हो सकता है इन दो मार्गोंके विषयमें इस सूक्तमें इस प्रकार कहा है ।

उभे सुन्दरी सुगातवे सः भूरि अमृतानि साविपत् । (मं. १)

'दोनों उत्तम प्रशंसनीय मार्गोंपरसे (सु) उत्तम राशित्वसे (गातवे) ज्ञानके लिये वह परमात्मा बहुत सुखसाधन हमें

देता है ।' यहाँ उसकी अपार दया है । इस अणुमें उसने अनंत सुखसाधन बनाये हैं, और मनुष्योंको दिये हैं । इसका उद्देश्य यह है कि मनुष्य उन सुखसाधनोंका अवलम्बन करके अहिंसा और सत्यके साधनद्वारा अपनी उन्नतिका साधन करे और अन्तमें परमात्माको प्राप्त करे । परमेश्वरकी अपार दया इस प्रकार अनुभव करके उसके उपर दृढ़ भ्रमा रहनी योग्य है ।

उक्त दो मार्ग ऐहिक अभ्युदय साधन और पारमार्थिक निःश्रेयस साधन ये भी हो सकते हैं । धर्मके ये दो अंग ही हैं । परमात्मासे इस अणुमें जो सुखसाधन निर्माण किये हैं उनको लेकर अभ्युदय और निःश्रेयस साधन करके परमगतिको मनुष्य प्राप्त हो ।

अथर्वाका अनुयायी ।

इस सूक्ता उपदेश 'आ-धर्षण' के लिये किया है । 'धर्ष' का अर्थ क्रुडिलता, हिंसा, बंचलता आदि । 'अ+धर्ष', का अर्थ है 'अक्रुडिलता, अहिंसा और रियरता' जो मनुष्य अक्रुडिलता और अहिंसा श्रुतिके चळते हुए मन धैर्य प्राप्त करते हैं अर्थात् योगमार्गका अनुष्ठान करके चित्तश्रुतियोंका निरोध करते हैं, उनको अथर्वा कहते हैं । इस योगमार्गके जो अनुयायी होते हैं, उनको 'आधर्षण' कहते हैं । इन आधर्षणोंकी उन्नति किस प्रकार होती है, इसका वर्णन इस सूक्तमें किया है । इस दृष्टिसे पाठक इस सूक्ताका विचार करेंगे, तो, उनको आत्मोन्नतिके वेदप्रतिपादित योगमार्गका ज्ञान हो सकता है ।

आशा है कि पाठक इस सूक्तसे अहिंसा और सत्यका महत्त्व जानकर उसके अवलम्बनसे अपनी उन्नतिका साधन करे और वेदका उपदेश अपने दैनिक आचरणमें लाकर इहपरलोकमें परम उन्नति प्राप्त करे ।

विजयी इन्द्र ।

[सूक्त २]

(कृत्विः — अथर्वा । देवता — सोमः, वनस्पतिः ।)

इन्द्राय सोममृत्विजः सुनोता च धावत । स्तोत्रयोर्वचः ज्ञानवद्धर्वे च मे ॥ १ ॥

अर्थ— हे (कृत्विजः) ऋतुओंके अनुकूल यज्ञ करनेवाले । (इन्द्राय सोमं सुनोता) इन्द्रके लिये सोमस्य निचोटी, (च आ धावत) और उसको अच्छी प्रकार शोधो । (यः स्तोत्रं मे वचः) जो स्तुति करनेवाले मेरी स्तुति और (हव्यं च) मेरी पार्थना (मृगवत्) सुने ॥ १ ॥

आ यं विशन्तीन्द्वो वयो न वृक्षमन्धसः । विरश्निन्वि मृचो जहि रक्षस्विनीः ॥ २ ॥

सुनोता सोमपात्रे सोमभिन्द्राय वज्रिणे । युवा जेतेशानः स पुरुष्टुतः ॥ ३ ॥

अर्थ— (यं अन्धसः इन्द्रवः) जिसके प्रति अन्धरसके अंश (आ विशन्ति) पहुँच जाते हैं (वृक्षं वयो न) वृक्षके प्रति जैसे पक्षी जाते हैं । दे (विरश्निन्) विज्ञानशुक्त वीर । (रक्षस्विनीः मृचः पि जहि) भासुरी वृत्तिके शत्रुओंका नाश कर ॥ २ ॥

(सोमपात्रे वज्रिणे इन्द्राय) सोमपान करनेवाले राजभारी इन्द्रके लिये (सोमं सुनोत) सोमका रस निचोरो । (सः पुरुष्टुतः जेता युवा ईशानः) वह प्रशंसनीय विजयी युवा ईश है ॥ ३ ॥

भाषार्थ— हे याजको ! इन्द्र देवके लिये सोमरस निचोरो और उस रसको छानकर पवित्र बनाओ । वह प्रभु ऐसा है कि जो हमारी प्रार्थना सुनता है और हमारे मनोरथ पूर्ण करता है ॥ १ ॥

उसी प्रभुके प्रति यह सोमवक्त्र पहुँचता है । हे वीर ! आसुरी भाववाले शत्रुओंको परास्त कर ॥ २ ॥

सोमपान करनेवाले राजभारी इन्द्रके लिये सोमरस तैयार करो । यही इन्द्र प्रशंसनीय विजयी युवा वीर है और वही सर्वका प्रभु है ॥ ३ ॥

इन्द्रके लिये सोमरस ।

सोमरस निछाकर उसको छानकर पवित्र करके उसका प्रभुके लिये समर्पण करना चाहिये और अवशिष्ट रहे हुए रसका स्वयं सेवन करना चाहिये । यह सोमरस बह्मबलवर्धक, पौष्टिक, आरोग्यवर्धक, उखाहवर्धक और तेजस्विता बढ़ानेवाला है ।

ईश्वरको अतिपूर्वक समर्पण करनेके बाद अवशेष भक्षण करनेका महत्त्व इस सूक्तमें है ।

तृतीय मंत्रमें 'ईशान' शब्द है जो इन्द्र शब्दका विशेषण होनेके बराबर वर्णन परमात्मपरक होनेका निश्चय कराता है । 'युवा, जेता, इन्द्र' आदि शब्द भी उसी प्रभुके शब्दक श्रेष्ठिक हैं ।

रक्षाकी प्रार्थना ।

[सूक्त ३]

(क्रानिः — अथर्वा । देवता — नानादेवताः ।)

पातं न इन्द्रापृष्णादितिः पातु मरुतः ।

अपां नपात् सिन्धवः सुप्त पातन् पातु नो विष्णुरुत द्यौः ॥ १ ॥

पातां नो घावापृथिवी अभिष्टये पातु आवा पातु सोमो नो अंहसः ।

पातु नो देवी सुमगा सरस्वती पातुभिः शिवा ये अस्य पायवः ॥ २ ॥

अर्थ— (इन्द्रापृष्णो नः पातं) इन्द्र और पूषा ये दो देव हमारी रक्षा करें, (आदितिः मरुतः पातु) अदिति और मरुत देव हमारी रक्षा करें । (अपां नपात्, सुप्त सिन्धवः पातन्) येषो नो न मिरातेनाला परमेश्वर और घातों समुद्र हमारी रक्षा करें, (विष्णुः उत द्यौः नः पातु) व्यापक देव और शुलोक हमें बचावे ॥ १ ॥

(घावापृथिवी अभिष्टये नः पातां) शुलोक और पृथिवी लोक अभीष्ट अवस्था प्राप्त होनेके लिये हमारी रक्षा करें । (आवा सोमः नः अंहसः पातु) पत्थर और सोम औषधि हैं पापके बचावके, (सुमगा सरस्वती देवी नः पातु) स्वप्न ऐश्वर्यशाली विधादेवी हमारी रक्षा करें । (अभिः पातु) अभि हमारी रक्षा करें और (ये अस्य पायवः) जो इसके रक्षक गुण हैं, वे भी हमारी रक्षा करें ॥ २ ॥

पातां नो देवाभिनो शुभस्पती उपासानक्तो न उरुष्यताम् ।

अर्पा नपादमिन्दुती गर्यस्य चिद् देवं त्वर्ध्वर्धय सर्वतातये

॥ ३ ॥

अर्थ— (शुभस्पती अभिनो देवी नः पातां) उत्तम पालक अभिनीदेव हमारी रक्षा करें । (उक्त उपासानक्तः नः उरुष्यतां) तथा उपा और रात्री हमारी रक्षा करें । (अर्पा नपात् त्वष्टः देव) हे जलोको न गिरनेवाले त्वष्टा देव ! (गर्यस्य अमिन्दुती चिन्) परकी दुर्बलस्था से भी दूर करके (सर्वतातये धर्षय) सब प्रकारके विचारके लिये हमारी पक्षि कर ॥ ३ ॥

देवों द्वारा हमारी रक्षा ।

इस सूत्रमें कई देवोंके नामोंका उल्लेख करते उनसे हमारी रक्षा होनेकी प्रार्थना की है । इसमें प्रथमीस्थानीय देव ये हैं—

१ पृथिवी = भूमि जिसपर सब पालवजाति रहती है,

२ सप्त सिन्धवाः = सात समुद्र, जिनमें जल सरा पड़ा है,

३ अग्नि, अस्य पाययः च = अग्नि और उसको सब रक्षक शक्तिवा,

४ सोम = सोम आदि सब वनस्पतियों और औषधियों,

५ प्राजा = पशुपद तथा अमृतान्तर कतिपय पदार्थ ।

ये पाँच देव प्रथमीस्थानीय हैं, ये अपनी शक्तियोंसे हमारी रक्षा करें । इनके अन्दर विविध शक्तियाँ हैं, इन्होंने उन शक्तियोंसे मनुष्यका सुख बड़े ऐसा उपाय अवलंबन करना चाहिये । उदाहरणके लिये अमिता उपयोग पाक करने आदि कार्यों करनेसे लाभ और गृहादिके अलाजमें करनेसे हानि होती है । इसी प्रकार अन्याय्य देवताओंके विषयमें जानना चाहिये । अब अन्तर्गिरस्थानीय देवोंके विषयमें देखिये—

६ इन्द्र = जो परम्य देता है, विपुलका संभार करता है,

७ मरुताः = सब प्रकारके वायु, जो प्राणादि कपसे सबकी रक्षा करते हैं,

८ अर्पा नपात् = जलोको मेघोंमें धारण करनेवाला देव,

९ त्वष्टा = जो सोवने मोहनका कार्य करता है और जो कपोंकी बनाता है ।

ये देव भी विविध शक्तियोंके द्वारा मनुष्योंकी रक्षा करते हैं । इन्होंने इनकी शक्तियोंसे मनुष्यका लाभ हो और कदापि हानि न हो ऐसा प्रबंध करना चाहिये । अब दुस्स्थानीय देवताओंका विचार देखिये—

१० द्यौः = धुलोक कहाँ सब तेजधारी सूर्यादि भोलक रहते हैं,

११ पूषा = धर्य जो अपने किरणोंसे सबको पुष्ट करता है ।

ये देव धुलोकमें रहते हुए मनुष्यकी रक्षा कर रहे हैं, इसी प्रकार अन्य देवोंके विषयमें देखिये—

१२ अश्विनौ = श्राव और सरस्वात, शय और अपान, तापक (जर्मरी), मारक (सुपरी) शक्ति, यह प्राण शक्ति है ।

१३ उपासानक्तः = उपा और रात्री, यह काम है ।

१४ सरस्वती = विद्या देवी, ज्ञानदेवता, शास्त्रविद्या, सम्भता,

१५ अदितिः = अक्षरहित मूल शक्ति, और

१६ विष्णुः = सर्वव्यापक ईश्वर ।

ये सब देव और देवताएँ मनुष्यकी रक्षा करें । मनुष्यको चाहिये कि वह इनसे ऐसा व्यवहार करे, कि जिससे इनकी शक्ति इसकी सहायक बने और कभी विरोधक न बने ।

इनमें सब शक्ति एक अद्वितीय सर्वव्यापक देवसे आती है, तथापि मनुष्यका इनके साथ अलग अलग संबन्ध आता है, और इनसे मनुष्यके विविध कार्यसिद्ध भी होते हैं और इनका विरोध होनेसे मनुष्यकी बड़ी हानि भी होती है, इन्होंने इनकी सहायताकी याचना वहाँ की है ।

दो उद्देश्य ।

आजकी उन्नतिके दो उद्देश्य हैं— (१) गर्यस्य अमिन्दुती = परकी कुदृष्टता, हानि आदि दूर करना, और (२) सर्वतातये धर्षय = सब प्रकारका विचार होनेके लिये बचना । एक देवताओंकी शक्तियोंसे ये दो उद्देश्य सिद्ध हों, ऐसा व्यवहार करना चाहिये । पूर्वोक्त देव अपने शरीरमें अंश रूपसे हैं, उनका शक्तियोंकी उत्पत्ति करके भी मनुष्यका बड़ा लाभ हो सकता है । इस सूत्रका विचार करनेसे इस संग्रह बहुत लाभ हो सकता है ।

अगला सूत्र भी इसी विषयका है, वह अब देखिये ।

[सूक्त ४]

(ऋषिः — मथर्वा । देवता — नानादेवताः ।)

स्वष्टा मे दैव्यं वचः पर्जन्यो ब्रह्मणस्पतिः ।

पुत्रैर्भ्रातृभिरदितिर्नु पातु नो दुष्टं त्रायमाणं सहैः ॥ १ ॥

अंशो भगो वरुणो मित्रो अर्यमादितिः पान्तु मरुतः ।

अप तस्य द्वेपो ममेदभिर्नुतो यावयच्छत्रमन्तितम् ॥ २ ॥

धिये समंस्मिन् प्रायतं न उरुष्या न उरुज्मसप्रयुच्छन् ।

घोक्ष्पितर्यावये दुच्छुना या ॥ ३ ॥

अर्थ— (१ स्वष्टा) सबका निर्माण करनेवाला, पर्जन्य, ब्रह्मणस्पति और (पुत्रैः भ्रातृभिः अदितिः) पुत्र और भाइयों के साथ अदिति देवा, (मे दैव्यं वचः) मेरे देवों के संबंधके वचनको सुनें, और (नः दुष्टं त्रायमाणं सहैः पातु) हम सबके अभेय और पालना करनेवाले सबकी रक्षा करें ॥ १ ॥

भग, भग, वरुण, मित्र, अर्यमा, अदिति और मरुत देव ये सब देव मेरी (पान्तु) रक्षा करें । (तस्य अभिन्नुतः द्वेपोः अपगमेत्) उस शत्रुका कुटिल द्वेष दूर होवे । (अन्तितं शत्रुं यावयत्) ये सब पास आये शत्रुको दूर भगा दें ॥ २ ॥

हे (अभिन्नी) अभिदेवो ! (धिये नः सं प्रायतं) बुद्धिके लिये हमारी उत्तम रक्षा करो । हे (उरु-ज्मन्) विशेष गतिवाले ! (अप्रयुच्छन्) भूल न करता हुआ तू (नः उरुष्य) हम सबकी रक्षा कर । हे (घीः पितः) घुलोकके पालक ! (या दुच्छुना यावये) जो दुर्गति है, उसको दूर कर ॥ ३ ॥

इस सूक्तमें पूर्व सूक्तमें कहे जो देवोंके नाम आ गये हैं वे ये हैं— ' स्वष्टा, अदिति, मरुतः ' । जो देवोंके नाम पूर्व सूक्तमें नहीं आये वे ये हैं— ' पर्जन्य, ब्रह्मणस्पति, अंश, भग, वरुण, मित्र, अर्यमा, घीष्पिता । ' पूर्वके अनु-संधानसे ही इस सूक्तका अर्थ देवता चाहिये ।

१ पर्जन्यः = मेघ, जल देनेवाला देव,

२ ब्रह्मणस्पति = ज्ञानका स्वामी, ज्ञान देनेवाला,

३ अंशः = प्रकाश देनेवाला,

४ भगः = भागवान्, भाग्य देनेवाला,

५ वरुणः = वरिष्ठ देव, सबसे श्रेष्ठ देव,

६ मित्रः = सबका हितकारी,

७ अर्यमा = श्रेष्ठ कौन है इनका निश्चय करनेवाला,

८ घीष्पिता = घुलोकका पालक देव ।

९ पुत्रैः भ्रातृभिः सद्य अदितिः = सबकी और भाइयोंके समेत अदिति देवी । अर्धविकृत मूल शक्तिका नाम अदिति देवी है, इससे सूर्यादि तेजके गोलक उत्पन्न होते हैं इसलिये ये इसके पुत्र हैं । तथा उसके सभान जो हैं वे उसके भाई हैं । अर्थात् मूल प्रकृति अथवा मूल शक्ति और उससे उत्पन्न हुए सब पदार्थ इस मंत्रमागसे लेने योग्य हैं ।

यह सब देवी शक्तियोंका समूह हम सबकी रक्षा करे ।

रक्षाका कार्य ।

रक्षा करनेका क्या तात्पर्य है यह इस सूक्तमें बताया है, इसलिये इसके सूचक वाक्य देखिये । रक्षाके लिये अपनी बुद्धि उत्तम रहनी चाहिये । यह दूसरोंके लिये कहा है—

१ धिये नः सं प्र अयतं— ' उत्तम बुद्धिके विस्तार होनेके लिये हम सबकी उत्तम प्रकार विशेष रक्षा करो । ' मनुष्यकी बुद्धिकी ही विशेष आवश्यकता है । मनुष्यकी रक्षा भी इसी-लिये होनी चाहिये कि उसकी बुद्धि विशेष शुद्ध, पवित्र, निर्दोष और कुशाग्र हो और कभी हीन न हो । (म. १)

२ मे दैव्यं वचः— मेरा साधन दिव्य हो, अर्थात् उसमें देवके गुणोंका वर्णन हो, शुद्ध भाव हों, और कभी हीन भाव न हों । वाणीकी इस प्रकार शुद्धि होनेसे ही ऊपर कही बुद्धिकी उन्नति हो सकती है । इस सूक्तमें एक वाणीका उल्लेख करके सब अन्य इंद्रियोंकी प्रशंसा शुद्ध करनेका उपदेश सूचित किया है । जिस नियमसे वाणीकी शुद्धि होती है, उसी नियमसे नेत्र, कर्ण आदि अन्यान्य इंद्रियोंकी भी शुद्धि होती है । इंद्रियोंको शुभ कर्ममें सदा निमग्न रखनेसे ही सब इन्द्रिय शुद्ध हो सकते

हैं । यह नियम सब इन्द्रियोंके विषयमें समान ही है । अपने इन्द्रियोंमें ' दिव्य भाव ' स्थिर करना चाहिये, यह ब्रह्म विवरणका सारमर्म है । इस प्रकार सब इन्द्रियां शुद्ध होनेसे बुद्धि भी इसी कारणसे शुद्ध होती है और विवक्षित होती है । (मं. १)

३ द्वेषः अपराधमेत— द्वेषभाव, निंदा करनेका स्वभाव, शत्रुत्व करनेका आशय अन्तःकरणसे दूर हो जाने । यह पवित्र मननेका मार्ग है । द्वेषभाव मनसे पूर्णतया हटा, तो मन शुद्ध हो सकता है । (मं. १)

४ शुद्धिना यावय— सब दुर्गतिको दूर कर । अपने इन्द्रिय हीन कर्मोंमें प्रवृत्त रहनेसे ही सब प्रकारकी दुर्गति प्राप्त होती है । इसलिये पूर्वोक्त प्रकार आत्मशुद्धि ही यही तो दुर्गति अपने पाद कदापि रहेगी ही नहीं । (मं. १)

५ शत्रुं यावय— शत्रुको दूर भगा दे । अपने अन्दर कामक्रोधादि शत्रु हैं, समाजमें कामी, कंठापी ये शत्रु हैं और राष्ट्रके भी शत्रु होते हैं । इन सब शत्रुओंको दूर करना चाहिये । पूर्वोक्त प्रकार आत्मशुद्धि करनेसे सब आंतरिक शत्रु दूर होते हैं, सामाजिक और अन्य शत्रु दूर करनेका उपाय भी यहीही

शुद्धता करना ही है । इस कार्यके लिये अपने अन्दर बल चाहिये, उसका उपदेश इस प्रकार किया है—

६ नः पुष्टर प्रायमाणं सदा— हमारे अन्दर शत्रुद्वारा पार करनेके लिये कठिन और जिससे अपनी रक्षा हो इस प्रकारका बल हमारा हो । बलके दो लक्षण यहाँ कहे हैं, वह बल ऐसा चाहिये कि जिसका (दुः+तरं) उल्लंघन शत्रु न कर सके । जब शत्रु आक्रमण करे उस समय वह पूर्ण रीतिसे परास्त हो, ऐसा अपना बल रहना चाहिये । इसी प्रकार उस बलसे हरएक कठिन प्रसंगमें हमारी रक्षा होवे, ऐसा हमारा बल हमेशा रहना चाहिये । इस प्रकारका बल यज्ञ जिनसे स्वयमेव सब शत्रु दूर होंगे ।

इस प्रकारका बल बढाना ब्रह्मणस्पतिका कार्य है । ब्रह्मणस्पति यह ज्ञान और विशानका देव है और वह अपने ज्ञानके दानसे पूर्वोक्त बल मनुष्योंमें बढाता है । इसीलिये उगड़ी सपासना और रक्षति प्रार्थना मनुष्योंकी करनी चाहिये । उपासनाके समय इस प्रकारका मनन करनेसे और अश्वात्मनित्युक्त अन्तःकरणसे उपासना करनेसे ये सब फल प्राप्त होते हैं ।

यज्ञसे उत्पत्ति ।

[सूक्त ५]

(कापि — अथर्वः) देवता — इन्द्राग्नी ।)

उदेनमुत्तरं नयाग्रे घृतेनाहुत । समेनं वर्षसा सृज प्रजया च बृद्धं ऊधि ॥ १ ॥
इन्द्रेमं प्रतरं ऊधि सजातानामसद् वृद्धी । रायस्पोयेण सं सृज जीवातेवे जरसे नय ॥ २ ॥
यस्य कृणो हविर्गृहे तममे वर्धया त्वम् । तस्मै सोमो अधि ब्रवदयं च ब्रह्मणस्पति ॥ ३ ॥

अर्थ— दे (घृतेन आहुत अग्ने) गोषे आहुति पाये हुए जमि । (एन उत्तरं उग्रय) इस मनुष्यको अधिक ऊँचा उठा । (एनं वर्षसा सं सृज) इसको तेजसे समुत्पन्न कर । (च प्रजया बृद्धं ऊधि) और प्रजाले समृद्ध कर ॥ १ ॥

हे इन्द्र ! (हम प्रतरं ऊधि) इस मनुष्यको ऊँचा कर । यह (सजातानां यज्ञो असद्) यह मनुष्य स्वजातिके पुत्रोंके बीच सबको बधमे करनेवाला होवे । (रायस्पोयेण सं सृज) इसको धन और पुष्टि उत्तम प्रकार प्राप्त हो और (जीवातेवे जरसे नय) दीर्घजीवनके लिये बुद्धिपूर्वक शुद्धपूर्वक लेना ॥ २ ॥

हे अग्ने ! (यस्य गृहे हविः कृणुः) जिसके घरमें हम हवन करते हैं, (एवं सं वर्धय) तू उसको बढा, (सोमः अयं च ब्रह्मणस्पतिः) सोम और यह ब्रह्मणस्पति (तस्मै अधि ब्रवत्) उसको आशीर्वाद देवे ॥ ३ ॥

१ (अथर्व भाष्य, काण्ड ६)

हवनसे आरोग्य ।

जिसके घरमें हवन होता है उसकी वृद्धि होती है, और सब प्रकारकी उन्नति होती है । इसके विषयमें देखिये—

१ एतं उचरन् = जिसके घरमें हवन होता है वह (उत्पत्तयः) अधिक उन्नत बनता है, पूर्वकी अपेक्षा अधिक उन्नत होता है ।

२ घर्चसा स् = जिसके घरमें हवन होता है वह तेजस्वी होता है ।

३ प्रजया बहुः = जिसके घरमें हवन होता है उसकी उत्पत्ति बढती होती है ।

४ इमं प्रतरं = जिसके घरमें हवन होता है, वह अधिक

ऊँचा बनता है । हरएक प्रकारसे श्रेष्ठ होता है ।

५ सजातानां घञी = सजातियोंकी अपने आधीन करनेवाला होता है, जो प्रतिदिन हवन करता है ।

६ रायस्पोषेण सं = उसका धन बढता है और पुष्टि भी बढती है । वह हृष्टपुष्ट होता है ।

७ औघातये जरसे नय = उसको दीर्घ आयु प्राप्त होती है ।

अर्थात् जिसके घरमें हवन होता है उसकी हरएक प्रकारसे उन्नति होती है । प्रतिदिन उसको सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है । इसलिये प्रतिदिन हवन करना लाभकारी है । हवनसे आरोग्य, बल, दीर्घायु प्राप्त होकर, धन, यश और अन्य सब प्रकारका अभ्युदय और निःश्रेयस भी प्राप्त होता है ।

शत्रुका नाश ।

[सूक्त ६]

(अर्थः — अथवा । देवता — महानस्वपतिः, सोमः ।)

योऽस्मान् ब्रह्मणस्पतेऽर्देवो अभिमन्यते । सर्वं तं रन्धयासि मे यजमानाय सुन्वते ॥ १ ॥

यो नः सोम सुशंसिनो दुःशंस आदिदेशति । वज्रेणास्य मुखे जहि स संपिष्टो अपायति ॥ २ ॥

यो नः सोमामिदासति सनामिष्य निष्ठयः । अप तस्य बलं तिर महीव दौर्ध्र्यधृत्माना ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (महानस्वपते) ज्ञानपते ! (य. अर्देवः अस्मान् अभिमन्यते) जो ईश्वरकी मक्ति न करनेवाला हमें नीचे करनेकी इच्छा करता है, (तं सर्वं) उस सब शत्रुका (सुन्वते यजमानाय मे रन्धयासि) सोमरूपसे यजन करनेवाले मेरे लिए नाश कर ॥ १ ॥

हे सोम ! (यः दुःशंसः) जो दुराचारी (सुशंसिनः नः आदिदेशति) सदाचार करनेवाले हम सबको आशंका करता है अर्थात् हमें आधीन करना चाहता है, (अस्य मुखे वज्रेण जहि) इसके मुखमें वज्रसे आघात कर, जिससे (सः संपिष्टः अप आयति) वह बुरा बुर होकर दूर होवे ॥ २ ॥

हे सोम ! (यः सनामिः) जो खरातीय (यः च निष्ठयः) और जो सबसे नीचे बैठने योग्य नीच मनुष्य (नः अभिदासति) हमें दास बनाना चाहता है, अथवा हमारा पात करता है, (तस्य बलं दधामना अप तिर) उसके बलको अपने वधसाधनसे नीचे कर, (मही यौः हव) जिस प्रकार बड़ा गुलक अपने प्रकाशसे अंधकारको दूर करता है ॥ ३ ॥

शत्रुका लक्षण ।

इस सूक्तमें शत्रुके लक्षण निम्नलिखित प्रकार दिये हैं—

१ अर्देवः = जो एक अधितीय ईश्वरकी नहीं मानता, देवकी मक्ति नहीं करता जो नास्तिक और सब धर्मपर अविश्वास रखता है ।

२ अभिमन्यते = जो अभिमानसे भरा है, जो घमंडी है ।

३ दुःशंसः = जिसके विषयमें सब लोग बुरा कहते हैं, सब लोग जिसकी निंदा करते हैं, अर्थात् जो अनेका सबका अहित करता है ।

४ आदिदेशति = जो दूसरोंपर हुकुमत करनेका अभि-

लाषी है, जो दूसरोंको आज्ञा देना ही जानता है । जो दूसरोंपर जिस किसी रीतिसे अधिकार जमाना चाहता है ।

५ अभिदासति = जो दूसरोंको दास बनाना चाहता है, दूसरोंका नाश करता है, दूसरोंको छूटता है ।

शत्रुके ये पाँच लक्षण हैं । इन लक्षणोंसे कोचित होनेवाले शत्रुको दूर करना चाहिये, फिर वह (सनामिः) खरातीय, अपने कुलमें उत्पन्न हुआ हो, अथवा (नि-ष्ठयः) निकट जातिका अथवा किसी होन कुलमें उत्पन्न अथवा आचारहीन हो, या वैशा भी हो, उसको दूर करना चाहिये ।

अद्रोहका मार्ग ।

[सूक्त ७]

(आभिः — अथर्वा । देवता — सोमः, १ विष्णुदेवताः ।)

येन सोमादितिः पृथा मित्रा वा यन्त्यद्रुहः । तेना नोवृसा मंहि ॥ १ ॥

येन सोम साहन्त्यासुरान् रुन्धयासि नः । तेना नो अधि वोचत ॥ २ ॥

येन देवा असुराणामोजांस्यवृणीष्वम् । तेना नः शर्म यच्छत ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (सोम) शान्तदेव ! (येन पृथा मदितिः) जिस मार्गसे यह प्रथिनी (या मित्राः अद्रुहः यन्ति) अपना सूर्य आदि देव परस्पर द्रोह न करते हुए चलते हैं, वे (तेन अवसा नः आ गहि) उर्ध्व मार्गसे अपनी रक्षाके साथ हमें प्राप्त हों ॥ १ ॥

हे (साहन्त्य सोम) विजयी शक्तिसे युक्त सोम ! (येन असुरान् नः रुन्धयासि) जिससे असुरोंको हमारे लिये नष्ट करता है, (तेन नः अधि वोचत) उस शक्तिसे साथ हमें आशीर्वाद दे ॥ २ ॥

हे (देवाः) देवो ! तुम (येन असुराणां ओजांसि अवृणीष्वम्) जिससे असुरोंके बलोंका निवारण करते हैं, (तेन नः शर्म यच्छत) उस बलसे हमें सुख दो ॥ ३ ॥

प्रार्थना ।

अद्रोहका विचार ।

हे शान्त और प्रसन्न ईश्वर ! जिस तेरे अनुमतिसे कारण सूर्यचन्द्रादि सब विविध लोकलोकान्तर एक दूसरेके साथ न टकराते हुए अपने मार्गसे प्रमग्न करके कार्य कर रहे हैं, वह बल हमें दे । इस बलसे युक्त, उस विचारसे युक्त होते हुए हम एक दूसरेके साथ, आपसमें विरोध और लड़ाई न करते हुए, और अपना संयम बचाते हुए हम अपनी उत्तम रक्षा कर सकेंगे । इसलिये 'अद्रोहका विचार' हमारे लिये स्थिर हो जावे ।

चलकी वृद्धि ।

हे ईश्वर ! जिस बलसे तुम असुरों, राक्षसों और दैत्योंको नष्ट करते हो; उस बलका दान करनेका आशीर्वाद हमें दो । अपना वह बल हमें प्राप्त हो और इस बलके प्राप्त होनेसे हम

पूर्वोक्त शत्रुओंको दूर कर सकेंगे ।

हे ईश्वर ! जिस बलसे शत्रुओंके बलोंकी रोक जाता है, वह बल हमें प्राप्त हो, और उसके द्वारा हमें सुख प्राप्त हो ।

तीन उपदेश ।

इस सूक्तमें ' (१) आपसमें अद्रोहका व्यवहार करना, (२) अपना बल बचाना, (३) और शत्रुओंके बलोंकी रोकना अपना अपना बल उनसे अधिक प्रभावशाली करना ' ये तीन उपदेश हैं । इससे निःसन्देह सुख प्राप्त हो सकता है । इस सूक्तमें इन बलोंको प्रार्थना ईश्वरसे की है, इस कारण यह उत्तम प्रार्थनासूक्त है । इसमें बलवाचक दो शब्द हैं, 'सहः' और 'ओजः' । इनमें 'सहः' शब्द मानसिक और आत्मिक बलका बोध और 'ओजः' शब्द शारीरिक अथवा वायवी बलका वाचक है । अर्थात् अपना सब प्रकारका बल बचे, यह इस प्रार्थनाका भाव है ।

दम्पतीका परस्पर प्रेम ।

[सूक्त ८]

(ऋषिः — जमदग्नि देवता — कामात्मा ।)

यथा वृक्षं लिखुजा समन्ते परिषस्वजे ।

एवा परि ष्वजस्व मां यथा मां कामिन्यसो यथा मन्त्रार्पणा असः ॥ १ ॥

यथा सुपर्णः प्रपतन् पक्षौ निहन्ति भूम्याम् ।

एवा नि हन्मि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्त्रार्पणा असः ॥ २ ॥

यथेमे द्यावापृथिवी सद्यः पर्येति सूर्यः ।

एवा पर्येमि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्त्रार्पणा असः ॥ ३ ॥

अर्थ— (यथा लिखुजा वृक्षं समन्ते परिषस्वजे) जिस प्रकार बेल वृक्षकी चारों ओरसे लिपट जाती है, (एव परि ष्वजस्व) इस प्रकार तू मुझे आलिंगन दे, (यथा मां कामिनी असः) जिससे तू मेरी कामना करनेवाली हो और (यथा मन्त्रार्पणा न असः) जिससे तू मुझसे दूर जानेवाली न हो ॥ १ ॥

(यथा प्रपतन् सुपर्णः) जैसे उड़नेवाला पक्षी (भूम्यां पक्षौ निहन्ति) भूमिकी ओर अपने दोनों पंखोंको दबाता है, (एव ते मनः नि हन्मि) इस प्रकार तेरा मन अपने अंदर खींचता है, (यथा०) जिससे तू मेरी इच्छा करनेवाली और मुझसे दूर जानेवाली न हो ॥ २ ॥

(यथा इमे द्यावापृथिवी) जिस प्रकार इस युगलक और पृथ्वीलोकके बीच (सूर्यः सद्यः पर्येति) सूर्यका प्रकाश तत्काल फैलता है, (एव ते मनः पर्येमि) इसी प्रकार तेरे मनकी मैं व्यापता हूँ (यथा०) जिससे तू मेरी कामना करनेवाली और मुझसे दूर जानेवाली न हो ॥ ३ ॥

[सूक्त ९]

वाञ्छ मे तन्वंपादौ वाञ्छाक्ष्यौ वाञ्छ सक्थ्यौ ।

अक्ष्यौ वृष्यन्त्याः केशा मां ते कामेन शुष्यन्तु ॥ १ ॥

मम स्वा दोषणिश्रिषं कृणोमि हृदयश्रिषम् । यथा मम क्रतावसो मम चित्तमुपायसि ॥ २ ॥

यासां नाभिरारेहणं हृदि संवननं कृतम् । गावो घृतस्य मातरोज्जु सं वानयन्तु मे ॥ ३ ॥

अर्थ— (मे तन्वं पादौ वाञ्छ) मेरे शरीरकी और दोनों पैरोंकी इच्छा कर, (अक्ष्यौ वाञ्छ) मेरे दोनों आँखोंकी इच्छा कर, (सक्थ्यौ वाञ्छ) दोनों अबाधोंकी इच्छा कर । (वृष्यन्त्याः ते अक्ष्यौ केशाः) बलकी इच्छा करती हुयी तेरी आँखें और बाल (कामेन मां शुष्यन्तु) कामसे मुझे सुखावे ॥ १ ॥

(यथा मम दोषणिश्रिषं) तुझे मेरी मुझाँखोंमें आश्रित और (हृदयश्रिषं कृणोमि) हृदयमें आश्रय करनेवाली करता हूँ । (यथा मम क्रतावसो) जिससे तू मेरे कार्यमें दक्ष हो और (मम चित्तमुपायसि) मेरे चित्तके अनुसार चल ॥ २ ॥

(यासां) जिनके (नाभिः) मिलाव (आरेहणं) आनन्ददायक है और जिनके (हृदि संवननं कृतं) हृदयमें प्रेमकी सेवा है, (घृतस्य मातरः गावः) पीछे निर्माण करनेवाली यह गाँवें, (अमुं मे सं वानयन्तु) इस स्त्रीको मेरे साथ मिला देवें ॥ ३ ॥

स्त्री और पुरुषका प्रेम !

गृहस्थधर्ममें रहनेवाले स्त्री और पुरुष परस्पर प्रेम करें और सुखसे गृहस्थाश्रमका व्यवहार करें, यह उपदेश इन दोनों सूक्तोंमें कहा है ।

अष्टम सूक्तमें कहा है कि स्त्री-पुरुष गृहस्थाश्रममें परस्पर मिलकर रहें, एक दूसरेपर प्रेम करें और उनमेंसे कोई भी एक दूसरेसे दूर होनेका यत्न न करे । पुरुष यत्न करके अपनी स्त्रीका मन अपनी ओर आकर्षित करे और उसमें अपने पाश घुसाव ले, जिससे वह बार बार पतिगृहमें दूसरी ओर जाग न आवे । जिस प्रकार सूर्य इस जगत्में अपने प्रकाशसे फैला रहता है, इसी प्रकार पति भी ऐसा आचरण करे कि जिससे स्त्रीके मनमें पतिके विषयमें आदर भरा रहे । इसी प्रकार स्त्रीका भी ऐसा व्यवहार हो कि जिससे पतिके मनमें स्त्रीका आदर बढे ।

इस प्रकार दोनों परस्पर आदर रखते हुए सुखसे गृहस्थाश्रमका कार्य करें ।

नवम सूक्तमें कहा है पति स्त्रीको और स्त्री पतिको आत्म सर्वस्व अर्पण करे । एक दूसरेके वियोगसे दुखी और साय रहनेसे दोनों सुखी हों । स्त्री और पुरुष परस्परके कार्योंमें एक दूसरेकी सहायता करें और परस्परकी अनुकूलतासे चलें । परस्परकी अनुकूलतासे अपने सब व्यवहार करें । जिनसे घर्मपूर्वक मिलना सुखदायी है, क्योंकि लगाम जिनसे हृदयोंमें प्रेम भरा हुआ रहता है, पतिके घरकी गौमें जिनसे आकर्षित करें ।

इस प्रकार व्यवहार करके स्त्री-पुरुष सुखसे गृहस्थाश्रमके कार्य करें और परस्परकी अनुकूलतासे सुखी हों ।

अष्टम सूक्तके प्रथम मन्त्रके साथ अथर्व १।३४।५ और २।३०।१ ये मन्त्र जुलना करके देखिये । कुछ आशय समान है ।

बाह्यशक्तियोंसे अन्तःशक्तियोंका संबंध ।

[सूक्त १०]

(स्तुतिः — शन्तातिः । देवता — नानादेवता, अग्निः, वायुः, सूर्यः ।)

पृथिव्यै ओत्राय वनस्पतिभ्योऽग्नयेऽर्धिपतये स्वाहा ॥ १ ॥
प्राणायान्तरिक्षाय वयोभ्यो वायवेऽर्धिपतये स्वाहा ॥ २ ॥
दिवे चक्षुषे नक्षत्रेभ्यः सूर्यायार्धिपतये स्वाहा ॥ ३ ॥

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

अर्थ— पृथ्वी, (ओत्राय) जल, वनस्पति तथा पृथ्वीके अधिपति अग्निके लिये (स्व-आज्ञा) प्रज्ञा कहते हैं ॥ १ ॥
अन्तरिक्ष, प्राण, (वयोभ्यः) पक्षी तथा अन्तरिक्षके अधिपति वायुके लिये हमारी स्तुति हो ॥ २ ॥
सुलोक, आँख, नक्षत्र और सुलोकके अधिपति सूर्यकी मैं प्रज्ञा करता हूँ ॥ ३ ॥

इस सूक्तमें बाह्य सृष्टिसे व्यक्तिके अन्दरकी शक्तियोंका संबंध बताया है—

बाह्यलोक	उत्तम प्राप्त पदार्थ	लोकअधिपाते	व्यक्तिके शरीरमें इन्द्रिय
पृथिवी	वनस्पति	अग्नि	जान (आ-इन्द्रिय)
अन्तरिक्ष	पक्षी	वायु	प्राण
सुलोक	नक्षत्र	सूर्य	आँख

॥ इस प्रकार व्यक्तिके इन्द्रियोंका बाह्य जगत्के लोकों और देवोंके साथ संबंध है । यह संबंध जानकर सूर्य प्रकाशसे आँखकी, शुद्ध वायुसे प्राणकी, और अग्निसे श्रवणशक्तिकी शक्ति बढावें । यही अग्निसे श्रवणशक्तिका संबंध खोजका विषय है ।

॥ यहाँ प्रथम अनुवाक समाप्त ॥

पुंसवन ।

[सूक्त ११]

(श्रुतिः — प्रजापतिः । देवता — रेतः, मन्त्रोक्तदेवता ।)

शमीमंश्चत्थ आरुढस्त्वत्र पुंसर्वनं कृतम् । तद् वै पुत्रस्य वेदन् तत् स्त्रीष्वाम भरामसि ॥ १ ॥
पुंसि वै रेतो भवति तत् स्त्रियामनु पिच्यते । तद् वै पुत्रस्य वेदन् तद् प्रजापतिरब्रवीत् ॥ २ ॥
प्रजापतिरनुमतिः सिनीवात्युचीकल्पत् । त्रैपूयमन्वत्र दधत् पुमांसमु दधदिह ॥ ३ ॥

अर्थ— (अश्व-रथः) अश्वरथ इस (शमी आरुढः) शमी वृक्षपर जहां बड़ा होता है (तत्र पुंसवनं कृतं) वहां पुंसवन किया जाता है । ॥ १ ॥ (पुत्रस्य वेदन्) पुत्र-प्राप्तिका निश्चय है । (तत् स्त्रीष्वाम भरामसि) वह स्त्रियोंमें हम भर रहे हैं ॥ १ ॥

(पुंसि वै रेतः भवति) पुरुषमें निश्चयसे बोध होता है (तत् स्त्रियां अनु पिच्यते) वह स्त्रियोंमें सींचा जाता है, (तत् वै पुत्रस्य वेदन्) वह पुत्र प्राप्तिका साधन है, (तत् प्रजापतिः अब्रवीत्) यह प्रजापतिने कहा है ॥ २ ॥

(प्रजापतिः अनुमतिः) प्रजापालक पिता अनुकूल मति धारण करे और (सिनी-वाली अचीकल्पत्) गर्भवती स्त्री समर्थ होवे, ऐसा होने पर (पुमांसं उ दध दधत्) पुत्र गर्भ ही वहां धरण होता है, (अन्वत्र त्रैपूयं दधत्) अन्य परिस्थितिमें स्त्रीगर्भ धारण होता है ॥ ३ ॥

निश्चयसे पुत्रकी उत्पत्ति ।

निश्चयसे पुत्रकी उत्पत्ति होनेके लिये एक उपाय इस सूक्तमें कहा है, वह औषधि प्रयोगका उपाय यह है—

शमीं अश्वरथ आरुढः तत्र पुंसवनं कृतम् ।

तद् पुत्रस्य वेदन्, तत् स्त्रीष्वामभरामसि ॥ (मं. १)

(१) शमी वृक्षपर उभा और बड़ा हुआ पीपलका वृक्ष होता है, वह पीपल पुत्र रूप गर्भको धारण करनेवाला होता है । अर्थात् इसका औषध बनाकर यदि स्त्री सेवन करेगी तो वह स्त्री पुत्र उत्पन्न करनेवाली बनेगी । (२) वह पीपल निश्चयसे पुत्र उत्पन्न करनेवाला है, (३) इसके सेवनसे निश्चयसे पुत्र उत्पन्न होता है, (४) पुत्र उत्पत्तिके लिये इस पीपलके औषधको स्त्रियोंको देना चाहिये ।

शमीके वृक्षपर उगे पीपल वृक्षके पत्राक्षका चूर्ण करके मधुके साथ सेवन किया जावे अथवा अन्य दूध आदि द्वारा सेवन किया जावे । इसके सेवनसे स्त्रीका गर्भाशय पुरुष गर्भ बनानेमें समर्थ होता है । जिस स्त्रीको लड़कियां ही होती हैं उस स्त्रीको यह औषध देनेसे उसमें, गर्भाशयमें परिवर्तन होकर, पुरुष गर्भ उत्पन्न करनेकी शक्ति आ सकती है ।

पुंसवन और त्रैपूय ।

पुरुष पुत्र उत्पन्न होनेका नाम 'पुंसवन' और लड़की

उत्पन्न होनेका नाम 'त्रैपूय' है । ये दोनों नाम इस सूक्तमें प्रयुक्त हुए हैं । जो पुरुष संतान निश्चयसे चाहते हैं वे इस औषधोद्धार उपयोग करें । इस मंत्रके शेष अर्थसे और भी एक आशय व्यक्त होता है, वह देखने योग्य है—

१ अश्व-रथः— अश्वका अर्थ बाजी है । बाजीकरणका अर्थ पुरुषको पुरुष शक्तिके युक्त करना है । अथ शब्दका अर्थ यहां घोड़ेके समान पुरुष धर्मसे युक्त और समर्थ पुरुष । (अश्व) घोड़ेके समान जो (रथ, रथः) रहता है ऐसा बलवान् पुरुष ।

२ शमी— मरकी वृत्तियां उठलने ल देनेवाली स्त्री, अर्थात् जो धर्मातिकूल गृहस्थधर्म नियमोंका पालन करनेवाली स्त्री ।

ऐसे स्त्रीपुरुषोंके संबंधसे निमित्त पुरुष संतान होती है । पाठक इसमें देखें कि इस स्त्रीपुरुषसंबंधमें बौर्यका बल अधिक होने और रजकी न्यूनता रखनेका विचार किया है इसी कारण निश्चयसे पुत्र संतान होती है । अर्थात् पुरुष अधिक बलशाली हुआ तो पुरुषसंतान और स्त्री बलशालिनी हुई तो स्त्रीसंतान होती है । यही बलका अर्थ पुरुषबौर्य और स्त्रीरजका भाव लेना योग्य है ।

द्वितीय मंत्र गर्भाधान परक है और स्पष्ट है । तृतीय मंत्रमें फिर शेषार्थसे कुछ विशेष आशय कहा है । वह अब देखिये—

१ प्रजापतिः— अपने संतानोंका उत्तम रीतिसे पालन करनेमें समर्थ गृहस्थी पुरुष ।

२ अनुमतिः— परस्पर अनुकूल प्रेमपूर्ण मन रखनेवाले
छो या पुरुष ।

३ सिनीवाली— सिनका अर्थ है चन्द्रकला, उसका बल
बढानेवाली छी सिनीवाली है । जिस प्रकार शुकुण्डकी रात्रीमें
चन्द्रकी कलाये बढती हैं, उस प्रकार जिस छीके गर्भाशयमें
गर्भकी कलाएं बढती हैं ।

ये शब्द बड़े विचारणीय हैं । सन्तान उत्पन्न करे कि
छो सनके पालन पोषणका भार सहन करनेमें समर्थ हो ।
सन्तानोत्पत्ति करना है तो छी-पुरुष परस्पर अनुकूल संघटित
रहें, तो ही समान गुणवाला पुत्र होगा । उनमें विरोध होगा
तो संतान भी विरुद्ध गुणधर्मवाली होगी । गर्भवती छी समझे

कि मेरे अन्दर चंद्रमा जैसा अपनी कलाओंसे बढनेवाला गर्भ
रहा है और उसकी सुश्रुतिका प्रबंध करना मेरा कर्तव्य है । हृष
प्रकार व्यवस्था होनेसे पुत्र्य सन्तान होती है । इसके विपरीत
अवस्था होनेसे छी सन्तान होती है अथवा नपुंसक सन्तान
होगी ।

अर्थात् पुरुष वीर्यकी न्यूनता, छी रजकी अधिकता, पुत्र्य
और छीके मनोवृत्तियोंमें विरोध इत्यादि कारणसे छी सन्तान
और रजवीर्यकी समानतासे नपुंसक सन्तान होती है ।

सत्तम वैद्य हृष सूक्तका अधिक विचार करें और वास्त-
विक रीतियों प्रयोग करके देखें और इस पुत्रधन और छैपूमेके
शास्त्रका निष्पन्न करें ।

सर्प-विष-निवारण ।

[सूक्त १२]

(कृषि — गृहमान् । देवता — तक्षकः ।)

परि धामिबू सूर्योऽर्हीनां जनिमागमम् । रात्री जगदिवाव्यहंसात् तेना ते वारये विषम् ॥ १ ॥
यद् ब्रह्मभिर्घृष्टिर्भिर्घृद् देवैर्विदितं पुरा । यद् भूतं भव्यमासन्वत् तेना ते वारये विषम् ॥ २ ॥
मध्वा पृश्ने नद्यः पर्वता गिरयो मधु । मधु परूष्णी क्षीपाळा अमास्ने अस्तु शं हृदे ॥ ३ ॥

अर्थ— (सूर्यः यां इय) जिस प्रकार सूर्य सुलोकको जानता है, उस प्रकार मैं (अर्हीनां जनिम परि भगम्)
घर्षोके जन्मस्थको जानता हूँ । (रात्री हंसात् भव्यम् अगत् इय) रात्री केछी सूर्यसे भिन्न अगत्का आवरण करता है
(तेन ते विषं वारये) वही प्रकार तेरे विषका मैं निवारण करता हूँ ॥ १ ॥

(प्रह्लाभिः कृषिभिः देवभिः) मादणों, ऋषियों और देवोंने (यत् पुरा विदितं) जो पूर्वकालमें जान लिया था
(तद् भूतं भव्यं आसन्वत्) वह भूत, भविष्यकालमें रहनेवाला जान है (तेन ते विषं वारये) उघड़े ठेरा विष दूर
करता हूँ ॥ २ ॥

(मध्वा पृश्ने) मधुसे सिंचन करता हूँ, (मद्याः पर्वताः, गिरयः मधु) नदियों, पर्वत, पहाड़ सब मधु देवें ।
(पशूष्णी क्षीपाळा मधु) पशूष्णी और क्षीपाळा मधुरता देवे । (अमास्ने शं अस्तु) तेरे मुखके लिये शान्ति और (हृदे
शं) हृदयके लिये शान्ति मिले ॥ ३ ॥

इस मन्त्रमें नदियों और पर्वतोंके अर्चनों आदिके जलकी धारासे
सर्पविष उतारनेका विधान प्रतीत होता है । परन्तु निश्चय नहीं
है । इसकी खोज सर्पविषचिकित्सकको करनी चाहिये । जल-
धारासे सर्पविष दूर करनेका विधान वेदमें अन्य स्थानमें भी है ।
परन्तु उनका तात्पर्य क्या है, यह स्पष्टमें नहीं आता । यदि

बिल्कुल विष नष्ट रहा हो तो उसपर जलकी धारा एक बेगसे
गिरानेसे बिल्कुल विष उतरता है । यह अनुभव हमने लिया
है । परन्तु इससे सर्पविष उतरता है, ऐसा मानना कठिन है ।
इसी प्रकार इस सूक्तके अन्य विधान भी विचारणीय हैं ।
अर्थात् इस सूक्तका निश्चय अन्वेषणीय है । जो इसकी चिकित्सा
जानते हों वे इसका अधिक विचार करें ।

मृत्यु ।

[सूक्त १३]

(ऋषि — अथर्व । (स्वस्वयनकामः) । देवता — मृत्युः ।)

नमो देववधेभ्यो नमो राजवधेभ्यः । अथो ये विश्वानां वधास्तेभ्यो मृत्यो नमोऽस्तु ते ॥ १ ॥
नमस्ते अधिवाकाय परावाकाय ते नमः । सुमत्यै मृत्यो ते नमो दुर्मत्यै त इदं नमः ॥ २ ॥
नमस्ते यातुधानेभ्यो नमस्ते भेषजेभ्यः । नमस्ते मृत्यो मूलेभ्यो ब्राह्मणेभ्य इदं नमः ॥ ३ ॥

अर्थ — (देववधेभ्यः नमः) ब्राह्मणों के शत्रुओं के नमस्कार, (राजवधेभ्यः नमः) क्षत्रियों के शत्रुओं के नमस्कार (अथो ये विश्वानां वधाः) और ओ वैश्यों के शत्रु हैं उनको नमस्कार है और हे मृत्यो ! (ते नमः अस्तु) तेरे लिये नमस्कार होवे ॥ १ ॥

(ते अधिवाकाय नमः) तेरे आशीर्वादको नमस्कार और (ते परावाकायः नमः) तेरे प्रतिकूल वचनको भी नमस्कार हो । हे मृत्यो ! (ते सुमत्यै नमः) तेरी उत्तम मति के लिये नमस्कार और (ते दुर्मत्यै इदं नमः) तेरी दुष्ट मति को भी यह नमस्कार है ॥ २ ॥

(ते यातुधानेभ्यः नमः) तेरे यातना देनेवाले रोगोंको नमस्कार और (ते भेषजेभ्यः नमः) तेरे औषध उपचारों के लिये भी नमस्कार हो । हे मृत्यो ! (ते मूलेभ्यः नमः) तेरे मूल कारणोंको नमस्कार और (ब्राह्मणेभ्यः इदं नमः) ब्राह्मणोंको भी मेरा नमस्कार है ॥ ३ ॥

मृत्युके प्रकार ।

इस सूक्तमें मृत्युके कई प्रकार कहे हैं, देखिये—

१ देववधः = देवों के द्वारा होनेवाला वध अथवा मृत्यु ।

अग्नि, वायु, सूर्यादि देव हैं, ब्राह्मण भी देव हैं । इनके कारण होनेवाला मृत्यु । अग्नि प्रकोप, वायु भिगवने, सूर्य के उताप, तथा ब्राह्मणों के कारण ओ मृत्यु होती है ।

२ राजवधः = लड़ाईमें होनेवाला वध, अथवा राजपुरुषों के व्यवहारों से होनेवाली मृत्यु ।

३ विश्वानां वधः = वैश्यों, पृथ्वीपतियों अथवा धनवानों के कारण होनेवाली मृत्यु ।

इन तीन कारणों से मृत्यु होती है । अतः इनका उपचार होना चाहिये । तथा—

४ अधिवाकः = अनुकूल वचन ।

५ परावाकः = प्रतिकूल वचन ।

६ सुमतिः = उत्तम बुद्धि, और

७ दुर्मतिः = दुष्टबुद्धि ।

ये भी चार कारण हैं जिनसे मृत्यु होती है । अनुकूल वचनका अतिरेक होनेसे भी अविवेक होकर मृत्यु होती है, प्रतिकूल वचनसे निराशा होकर मृत्यु होती है । उत्तम बुद्धि होनेसे केवल बौद्धिक कार्योंका ही ध्यान करनेके कारण शारीरिक निर्बलता उत्पन्न होकर मृत्यु होती है और दुर्मतिसे तो मृत्यु होती ही है । तथा—

८ यातुधानः = यातना देनेवाले रोग मृत्यु करते हैं, और

९ भेषजं = औषधीय उपचार भी किसी किसी समय मृत्यु ला देनेवाले होते हैं ।

ये और इससे भिन्न ओ भी मृत्युकी वृद्धें हैं, उन सबको दूर करना चाहिये ।

यही ब्राह्मणों अथर्व ऋषियोंका कार्य है । इस कारण उनको नमस्कार है । सबको प्रयत्न करके इन सब मृत्युके कारणोंको दूर करके अपने आपको दीर्घजीवी बनानेका यत्न करना चाहिये ।

क्षयरोगका निवारण।

[सूक्त १४]

(ऋषिः— यस्तुपिंगलः। देवता— यलासः।)

अस्थिस्त्रसं परुस्त्रसमास्थितं हृदयामयम् । यलासं सर्वं नाशयान्नेष्टा यश्च पर्यसु ॥ १ ॥
 निर्बलासं यलासिनः क्षिणोमि मृक्करं यथा । छिनद्मर्पस्य बन्धनं मूलमूर्वावा इव ॥ २ ॥
 निर्बलासेतवः प्र पतानुंगः शिशुको यथा । अयो इटं इव हायनोर्नप द्राक्षर्वीरहा ॥ ३ ॥

अर्थ— (अस्थिस्त्रसं परुस्त्रसं) हड्डियों और जोड़ोंमें डीलापन लानेवाले, (आस्थितं हृदयामयं) शरीरमें रहनेवाले हृदयके रोगको अर्थात् (सर्वं यलासं) सब क्षयरोगको और (यः अंगेष्टाः च पर्यसु) जो अक्षयों और जोड़ोंमें रहता है, उस सब रोगको (नाशय) नाश कर दे ॥ १ ॥

(यलासिनः यलासं निः क्षिणोमि) क्षयरोगमें क्षयरोगको दूर करता हूँ (यथा मृक्-करं) जिस प्रकार चोरी करनेवालेको दूर किया जाता है। (अस्य बन्धनं छिनद्मि) इस रोगके बन्धनको छेद कालता हूँ, (उर्वावाः मूलं इव) जैसे ककड़ीके जड़को काटते हैं ॥ २ ॥

हे (यलास) क्षयरोग! (इतः निः प्रपत) यशस्वि इट जा। (यथा आनुंगः शिशुको) जिस प्रकार शीघ्रगामी बछड़ा जाता है। (अयो अयोरहा अय द्राविह) और बीरोंका नाश न करनेवाला तू यशस्वि माग जा। (हायनः इटः इव) जैसा प्रतिबर्ष उगनेवाला बास नाशको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

कफक्षयः।

इस सूक्तमें 'यलास' शब्द है, इसका अर्थ कफ और कफक्षय है। यह शरीरके पक्वों, जोड़ों, हृदय और अन्वगुम्भ अक्षयोंमें रहता है और रोगोंका नाश करता है। इसको दूर करनेका वर्णन इस सूक्तमें है। इसमें जिस उपायका वर्णन है, उसका पता नहीं चलता। इसलिये क्षयरोग निवारणका जो

उपाय इस सूक्तमें कहा है उसके विषयमें कुछ अधिक कहना, बिना अधिक जोख किये, कठिन है। पाठकोंमें जो वैद्य और मानसचिकित्सक होंगे वे इसका अधिक मनन करेंगे तो कुछ पता चल सकता है। इसारे विचारसे तो यह एक मानस-चिकित्सका सूक्त है। अपने मनके स्वास्थ्य प्रभावपूर्वक विचारोंसे रोगीके रोग दूर होते हैं। इसका बड़ा संबंध प्रतीत होता है। इस दृष्टिसे पाठक इस सूक्तका विचार करें।

मैं उत्तम बनूंगा।

[सूक्त १५]

(ऋषिः— उहालकः। देवता— वनस्पतिः।)

उत्तमो अस्थोर्बधीनां सर्वं वृक्षा उपस्तप्यः । उपस्तिरस्तु सोऽस्माकं यो अस्मां अमिदास्तति ॥ १ ॥

अर्थ— (ओषधीनां उत्तमः अस्ति) तू ओषधियोंमें उत्तम है। (वृक्षाः तप्य उपस्तप्यः) अन्य इउ तरे उगने-वती है। अतः (यः अस्मान् अमिदास्तति) जो हमें बाव बनाकर हमारा नाश करनेका इच्छुक है (सः अस्माकं उपस्तिः अस्तु) वह हमारा अनुगामी होवे ॥ १ ॥

४ (अपर्य, माध, काण्ड ६)

सर्वधुथासर्वधुश्च यो अस्मो अमिदासति । तेषां सा वृक्षाणांमिवाहं भूयासमुत्तमः ॥ २ ॥
यथा सोम ओषधीनामुत्तमो हविषा कृतः । तलाशा वृक्षाणांमिवाहं भूयासमुत्तमः ॥ ३ ॥

अर्थ— (सर्वधु च अस्यधुः च) वसुधावा अथवा व-धुरहित (य. अस्मान् अमिदासति) जो हमारा नाश करता है (वृक्षाणां सा इव) वृक्षोंमें जिस प्रकार वह उत्तम है उस प्रकार (अहं तेषां उत्तम भूयासं) मैं उनसे उत्तम होऊंगा ॥ २ ॥

(यथा सोम हविषा ओषधीना उत्तम कृत) जिस प्रकार सोम हविके पदार्थों और ओषधियोंमें उत्तम बनाया है और (वृक्षाणां तलाशा इव) वृक्षोंमें जिस प्रकार तलाश वृक्ष उत्तम होता है उस प्रकार (अहं उत्तम भूयासं) मैं उत्तम बनूंगा ॥ ३ ॥

मैं श्रेष्ठ बनूंगा ।

‘मैं उत्तम बनू, मैं श्रेष्ठ बनू’ यह महत्वाकांक्षा मनुष्यमें हानी चाहिये । मनुष्यका अध्युष्य और नि श्रेयस इसा इच्छा पर निर्भर है । वायुकी नीच दशानेसे आ उनसे अपनी अवस्था सब बन सकती है परन्तु वहां कहा है कि ऐसा प्रयत्न करो, कि तुम अ-योसे श्रेष्ठ बनो । जन्मोंको नाचे गिराना नहीं है, अपितु अपनी योग्यता सबसे अधिक करनी है ।

य अस्मान् अमिदासति स अस्माक उपस्ति अस्तु । (म १)

‘जो हमारा नाश करता है वह हमारे पास उपस्ति

होनेवाला आवे ।’ तथा—

तेषां अहं उत्तम भूयासम् । (म २)

‘उनसे मैं सबसे उत्तम बनूंगा’ । मैं अपनी योग्यता ऐसी बढाऊंगा कि जिससे मेरे सब शत्रु मेरे आश्रयसे रहनेवाले बनें । अपनी उत्पत्ति करनेकी इच्छा हरएक मनुष्य अपने मनमें धारण करे । और जगतमें आ उत्पत्तिके साधनके नियम हैं, उनको जानकर सबसे श्रेष्ठ बने ।

सूचना— इस सूक्तमें आवे ‘उत्तम, तलाशा’ ये औषधीयोंके भी नाम होंगे । परन्तु इन औषधियोंका वर्तमान अजडल नहीं लगता । ‘सोम’ भी आजडल प्राप्त नहीं है ।

औषधिरसका पान ।

[सूक्त १६]

(श्रुति — जीवनक । देवता — चन्द्रमास, मन्त्रोक्तदेवता ।)

आर्षयो अनाययो रसस्त उग्र आययो । आ तै करम्भमयसि ॥ १ ॥

विहृहो नाम ते पिता मदावती नाम ते माता । स हि न त्वयसि यस्त्वमात्मान्माययः ॥ २ ॥

तौविलिकेऽवेलयावायमैलुव ऐलवीत् । वज्रश्च वज्रकर्णश्चापेहि निराल ॥ ३ ॥

अर्थ— (हे आर्षयो, आययो, अनाययो) फैलनेवाला और न फैलनेवाला औषधि ! (ते रसः उग्रः) तेरा रस उग्र है । (ते करम्भ या अयसि) तेरे रसका हम पेय बनात हैं ॥ १ ॥

(ते पिता विहृह) तेरा पिता विहृह है और (ते माता मदावती नाम) तेरी माता मदावती नामक है । (स हि न त्वयसि) वही उनसे ही तू बनता है । (य. रसं आत्मान्माययः) जो तू अपने आत्माकी रक्षा करता है ॥ २ ॥

(तौविलिके अय ऐलव) प्रकृतिके कार्यमें हमें प्रेरित कर । (अय ऐलव अय ऐलवीत्) यह भूमिके सबधमें कार्य करनेवाला प्रेरणा करता है । इ (आल) समर्थ । (वज्रः च वज्रकर्णं च) भूरा और भूरे कानवाला (नि अप इहि) हमसे दूर रह ॥ ३ ॥

अलसालासि पूर्वी सिलाञ्जालास्युत्तरा । नीलागलसाला

॥ ४ ॥

अर्थ— (पूर्वा अलसाला) पहिले वृ आलसियोंको रोचनेवाली है, (उत्तरा सिलाञ्जाला) दूसरी वृ अलसियोंको पढ़नेवाली है । तथा (नीलागलसाला) पर धरमें उपयोगी है ॥ ४ ॥

रसपान ।

इस सूक्तमें 'करम' शब्द है । वही और सलूका आटा मिलाकर बड़ा उत्तम पेय रस बनता है उसका यह नाम है । कर्मोंको हटानेवाला और बड़ा पुष्टि करनेवाला होता है । इसमें कई औषधियोंके रस मिलानेसे इसके गुण अधिक बढ़ जाते हैं ।

'विहसह' (पिता) इसका 'मदावनी' नामक (माता) औषधिपर कलम करनेसे जो औषधि बनती है वह (आरमानं

आवध-) आत्माकी-अपनी-रक्षा करनेवाली होती है । यह द्वितीय मंत्रका कथन है । यह मातापिताके स्थानकी औषधियाँ इस समय अग्रगत हैं ।

इसी प्रकार इस सूक्तमें आये अग्रगण्य नाम किन कनस्प-तियोंके हैं, इसका पता नहीं चलता । आबु, अनाबु, विहसह (पिता), मदावनी (माता), सीविलिका, ऐलव, बल्लु, कज्जुर्क, आल, अलसाला (पूर्वी), सिलाञ्जाला (उत्तरा), नीलागलसाला, इत्यादि नाम इस सूक्तमें आये हैं । इनका पता नहीं लगता । इसलिये इनपर अधिक लिखना अर्थमय है ।

गर्भधारणा ।

[सूक्त १७]

(श्रुतिः — अधर्षा । देवता — गर्भदेहणम् ।)

यथेयं पृथिवी मही भूतानां गर्भमादधे । एवा तै धियतां गर्भो अनु स्रुतं सवितवे ॥ १ ॥

यथेयं पृथिवी मही दाधारैमान् वनस्पतीन् । एवा तै धियतां गर्भो अनु स्रुतं सवितवे ॥ २ ॥

यथेयं पृथिवी मही दाधार पर्वतान् गिरान् । एवा तै धियतां गर्भो अनु स्रुतं सवितवे ॥ ३ ॥

यथेयं पृथिवी मही दाधार विष्टितं जगत् । एवा तै धियतां गर्भो अनु स्रुतं सवितवे ॥ ४ ॥

अर्थ— (यथा इयं मही पृथिवी) जिस प्रकार यह बड़ी पृथिवी (भूतानां गर्भो आदधे) भूतोंका गर्भ धारण करती है, (यस्य ते गर्भ) इस प्रकार तेरा गर्भ (स्रुतं अनु सवितवे धियतां) धेतानको अनुकूलाधे उत्पन्न करनेके लिये स्थिर होते ॥ १ ॥

(यथा इयं मही पृथिवी) जिस प्रकार यह बड़ी पृथिवी (इमान् वनस्पतीन् दाधार) इन वनस्पतियोंका धारण करती है । इसी प्रकार धेतान उत्पन्न होनेके लिये तेरे अंदर गर्भ स्थिर होते ॥ २ ॥

जिस प्रकार मही पृथिवी (पर्वतान् गिरान् दाधार) पर्वतों और पहाड़ोंको धारण करती है, उस प्रकार तेरे अंदर यह गर्भ सुखसे प्रसूति होनेके लिये स्थिर रहे ॥ ३ ॥

जिस प्रकार यह बड़ी पृथिवी (विष्टित-जगत्) विविध प्रकारके रहनेवाले जगत्को धारण करती है, उस प्रकार तेरे अंदर यह गर्भ सुख प्रसूतिके लिये स्थिर रहे ॥ ४ ॥

श्रीको अपने गर्भाशयमें गर्भ स्थिर रखनेकी इच्छा होती है, वह सुख करनेके लिये यह आशीर्वाद है ।

ईर्ष्या-निवारण ।

[सूक्त १८]

(ऋषिः — अथर्वा । देवता — ईर्ष्याधिनाशनम् ।)

ईर्ष्याया ध्राजिं प्रथमां प्रथमस्या उतापराम् । अग्निं हृदय्यं शोकं तं ते निर्वापयामसि ॥ १ ॥
यथा भूमिर्मृतमना मृतान्मृतमनस्तथा । यथोत मधुपो मन एवैर्ष्यामृतं मनः ॥ २ ॥
अदो यत् ते हृदि श्रितं मनस्कं पतयिष्युक्म् । सर्वस्त ईर्ष्यां मुञ्चामि निरूष्माणं दत्तेरिव ॥ ३ ॥

अर्थ— (ते ईर्ष्यायाः प्रथमां ध्राजिं) तेरी ईर्ष्या-बाह-के पहिले बेगको (उत प्रथमस्याः अपरां) और पहिलेकी अगिनी गतिकी तथा (हृदय्यं तं शोकं अग्निं) हृदयमें रहनेवाले उस शोक कृपी अग्निको (निर्वापयामसि) हम हटा देते हैं ॥ १ ॥

(यथा भूमिः मृतमनाः) जैसी भूमि मरे मनवाली है अथवा (मृतात् मृतमनस्तथा) मरेसे भी अधिक मरे मनवाली है, (उत यथा मधुपो मनः) और जैसा मरनेवालेका मन होता है (एव ईर्ष्याः मनः मृतं) उस प्रकार ईर्ष्या-बाह-करनेवालेका मन मरा होता है ॥ २ ॥

(अदो यत् ते हृदि श्रितं) ओ तेरे हृदयमें रहा हुआ (पतयिष्युक्ं मनस्कं) गिरनेवाला अथ मन है, (ततः ते ईर्ष्यां निः मुञ्चामि) वहासे तेरी ईर्ष्याको मैं हटाता हूँ । (दत्तेः ऊष्माणं इव) जिस प्रकार धौकनीसे कापुको निकालते हैं ॥ ३ ॥

डाहको दूर करना ।

दूसरी उचित देख म सकनेका नाम 'ईर्ष्या' अथवा बाह है । यह मनमें तब उत्पन्न होता है कि जब दूसरेका उत्कर्ष सहा नहीं जाता । यह ईर्ष्या कितनी हानि करती है, इस विषय में देखिये—

१ हृदय्यं शोक अग्निं = हृदयके अंदर शोक उत्पन्न करती है, शोकसे हृदय जलने लगता है और यह आग आपुका क्षय करती है । (मं. १)

२ ईर्ष्याः मृतं मनः = ईर्ष्या करनेवालेका मन मरे हुए समान हो जाता है, मनमें कोई शुभ विचार नहीं आवे, जीवनहीन मन होता है । इसलिये उसको 'मृतमना' मुदा मनवाला कहते हैं । यह (मृतात् मृतमनस्तथा)

मुर्देसे भी अधिक मरा होता है । (मं. २)

३ पतयिष्युक्ं मनस्कं = उसका मन गिरनेवाला होता है और छोटा संकुचित कृतिवाला होता है ।

देखिये यह ईर्ष्या कितनी घातक होती है, हृदयको जलाती है, मनको मार देती है और सबका पतन कराती है । इसलिये यह ईर्ष्या मनसे दूर करनी चाहिये । ईर्ष्या दूर होनेसे हृदय शान्त होगा, मनमें सच्चीव चैतन्य कार्य करेगा और मन भी ऊँच उठनेवाले विचारोंसे परिपूर्ण होगा । इस कारण ईर्ष्या दूर होनेसे अनुष्यकी उन्नति होती है और ईर्ष्या मनमें रहनेसे हानि होती है । इसलिये अज्ञातक हो सके महातक प्रयत्न करके अनुष्य ईर्ष्यासे अपने आपको दूर रखे ।

आत्मशुद्धिके लिये प्रार्थना ।

[सूक्त १९]

(ऋषिः — शन्तातिः । देवता — चन्द्रमा, नानादेवताः ।)

पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया । पुनन्तु विश्वा भूतानि पर्वमानः पुनातु मा ॥ १ ॥

अर्थ— (देवजनाः मा पुनन्तु) दिव्यजन मुझे शुद्ध करें । (मनवाः धिया पुनन्तु) मननशील अपनी बुद्धि

पर्वमानः पुनातु मा क्रतुं दद्याय जीवसे । अयो अरिष्टतातये ॥ २ ॥
 उमाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सुवेनं च । अस्मान् पुनीहि चक्षसे ॥ ३ ॥

पवित्र करें । (विभ्या भूतानि पुनन्तु) उस भूत मुझे पवित्र करें और (पयमानः मा पुनातु) पवित्र करनेवाला देव मुझे पवित्र करे ॥ १ ॥

(क्रतुं दद्याय जीवसे) कर्म, बल और दीर्घ आयु के लिये (अयो अरिष्टतातये) और कल्याणक विचारके लिये (पयमानः मा पुनातु) पवित्र करनेवाला देव मुझे पवित्र करे ॥ २ ॥

हे (देव सवितः) सबसे उत्पादक देव ! तू (चक्षसे) मेरे दर्शन होनेके लिये (उमाभ्यां पवित्रेण) दोनों पवित्र विचार और (सुवेनं च) यज्ञके (अस्मान् पुनीहि) हम सबको पवित्र कर ॥ ३ ॥

अपनी कर्मशक्ति, शारीरिक तथा मानसिक शक्ति, दीर्घ आयु बढ़ानेके लिये और कल्याणकी प्राप्ति होनेके लिये विचार व आचारकी पवित्रतासे अपने आपकी पवित्रता करना इच्छाको उचित है । उस कार्यके लिये यह उत्तम ईश्वरप्रार्थना है । जो मनुष्य-मात्रसे यह प्रार्थना करेगा, उसकी पवित्रता होगी, इसमें संदेह नहीं है ।

क्षयरोगनिवारण ।

[सूक्त १०]

(श्राविः — भृगोऽङ्गिराः । देवता — यक्ष्मनाशनम् ।)

अधेरिवाह्य दहत एति शुभिमं उत्तेवं मसो यिलपन्मपायति ।
 अन्यमस्मदिच्छतु कं विदमस्तत्पूर्वधाप्य नमो अस्तु तुक्मने ॥ १ ॥
 नमो रुद्राय नमो अस्तु तुक्मने नमो रात्रौ वर्धणाय त्विषीमते ।
 नमो द्विषे नमः पृथिव्यै नम ओषधीभ्यः ॥ २ ॥
 अयं यो अभिशोचयिष्णुर्विषां रूपाणि हरिता कृणोषि ।
 तस्मै वेऽरुणाय घृत्रे नमः कृणोमि यन्याय तुक्मने ॥ ३ ॥

॥ इति द्वितीयोऽनुयायः ॥

अर्थ—(बृहत्तः शुभिमः अस्य अग्रे ह्य) जलनेवाले इस वनशान् आगिके तापके समान यह ज्वर (पति) व्यापता है । (उत मस्त ह्य यिलपन् मपायति) और उसमते समान बहबहाना दुष्प्रपत्त जाता है । (अन्यतः अस्मत् अग्नये कं वित् इच्छतु) यह अनियमवति मनुष्यको आनेवाला ज्वर इसमें भिन्न किन्ती ज्वर मनुष्यको ईद लेने । (तपुः-घषाय तुक्मने नमो अस्तु) तथाकर वष करनेवाले इस ज्वरको नमस्कार होने ॥ १ ॥

२२, (तुक्मने) ज्वर, (यिलपिमतो) तेजस्वी तथा बल्य (द्विषे पृथिव्यै ओषधीभ्यः नमः) पुनोष, भूमीक और औषधियों, ॥ ३ ॥ सबसे लिये नमस्कार हो ॥ २ ॥

(अयं यो अभिशोचयिष्णुः) यह जो छोक बहनेवाला है, (विश्या रूपाणि हरिता कृणोषि) वष करोओ पाने और निरुतेक बनता है, (तस्मै वेऽरुणाय घृत्रे) उस तुल्य मान, गुरे और (वर्धाय तुक्मने नमः कृणोमि) इनमें उत्तम ज्वरको नमस्कार जाता हुआ ॥ ३ ॥

ज्वरके लक्षण और परिणाम ।

इस सूक्तमें ज्वरके लक्षण और परिणाम बड़े हैं देखिये उनके सूक्त शब्द ये हैं—

- १ अग्निः इव दहन = अग्निके समान जलता है, ज्वर अग्निके बाद शरीर अग्निके समान उष्ण होता है और वह उष्णता रक्त्तको जलाती है । (मं. १)
- २ द्वाग्निन् = शीघ्र उदग्ग करता है, सुखा देता है । शरीरको सुखाता है । (मं. १)
- ३ मत्त इव विलपन् = पागल जैसा रोगीको बनाता है, इस कारण वह रोगी मन चाहे बातें बटबटाता रहता है । (मं. १)
- ४ अमृतः = यह ज्वर मृतहीन अर्थात् नियम पालन न करनेवालेको ही आता है । अर्थात् नियमानुवृत्त व्यवहार करनेवालेको नहीं सताता । (मं. १)
- ५ तपुः पथः = यह ज्वर तपके पथ करता है । (मं. १)
- ६ तक्ष्मा = बड़े कष्ट देता है । (मं. १)
- ७ दग्धः = यह दलानेवाला है । (मं. २)

॥ यहाँ द्वितीय अनुयाक समाप्त ॥

केशवर्धक औषधी ।

[सूक्त २१]

(ऋषिः — श्रुताति. । देवता — चन्द्रमा. ।)

- इमा यास्तिष्ठः पृथिवीस्तासां ह भूमिरुत्तमा । तासामधि त्वचो अहं भेषजं सष्टु जग्रमम् ॥ १ ॥
 भेषुमसि भेषजानां वसिष्ठं वीरुषानाम् । सोमो भग इव यामेषु देवेषु वरुणो यथा ॥ २ ॥
 रेवतीरनाधृपः सिपासवः सिपासथ । उत स्व केशदंष्ट्रीरथो ह केशवर्धनीः ॥ ३ ॥

अर्थ— (इमाः याः तिष्ठः पृथिवीः) ये जो तीन लोक हैं (तासां भूमिः उत्तमा) उनमें यह भूमि उत्तम है । (तासां त्वचः अधि) उनमें त्वचाके विषयमें (भेषजं अहं उ तं जग्रमम्) यह औषध मैंने प्राप्त किया है ॥ १ ॥

(भेषजानां भेषुमसि) औषधोंमें यह श्रेष्ठ है, (वीरुषानां वसिष्ठं) वनस्पतियोंको यह बसानेवाला अर्थात् श्रेष्ठ है । (यथा यामेषु देवेषु) जैसे चलनेवाले देवोंमें (सोमः भग. वरुणः) सोम, भग और वरुण श्रेष्ठ हैं ॥ २ ॥

हे (रेवतीः अनाधृपः सिपासवः) सामर्थ्य युक्त, अर्द्धसित और आरोग्य देनेवाले रेवती औषधियो । (सिपासिथ) आरोग्य देनेकी इच्छा करो । (उत केशदंष्ट्रीरथः स्व) और बालोंकी बलवान् करनेवाली हो (अथो ह केशवर्धनीः) और बालोंको बढानेवाली हो ॥ ३ ॥

‘ रेवती ’ औषधी केश बढानेवाली और बालोंको दृढ करनेवाली है । यह त्वचाके रोषोंके लिये भी उत्तम है । यह औषधि आत्रकल नहीं मिलती, इसलिये इसकी खोज करनी चाहिये ।

८ अभिशोचयिष्णुः = शोक बढानेवाला है । (मं. ३)

९ विदग्धा रूपाणि दारिता कृणोति = शरीरको हरा पीला अर्थात् निरस्तत्र बनाता है । ज्वर आनेवालेका शरीर पीला होता है । (मं. ३)

१० वन्यः = वनमें इसकी उत्पत्ति है । (मं. ३)

इस सूक्तमें इतने ज्वरके कारण, ‘ लक्षण और परिणाम बड़े हैं । जत पालन अर्थात् नियम पालन करनेसे यह ज्वर नहीं आता और आया हुआ दृष्ट आता है । इसलिये इसको ‘ अमृत ’ कहा है । पृथिवी-भूमि, औषधी, वरुण राजाके सब जलस्थान, रुद्रके रुद्रसूक्तके स्थान और रूप इनकी सुश्रवणस्थिति यह ज्वर दृष्ट आता है ।

इस सूक्तमें रुद्रका जो वर्णन है उसका विचार करनेसे पता लगता है कि यह ज्वर रुद्रका रूप है । रुद्रके दो प्रकारके रूप हैं, एक घोर (उष्ण) और एक शिव (शान्त) । इनके सम रहनेसे मनुष्यको आरोग्य प्राप्त होता है और विषम होनेसे रोग सतते हैं । इस प्रकार योजना द्वारा ज्वर दृष्ट करनेका सपाय जाना जा सकता है । यह वैद्योंका विषय है, इसलिये वैद्य लोग इसका अधिक मनन करें ।

वृष्टि कैसी होती है ?

[सूक्त २२]

(ऋषिः — शन्तातिः । देवता — आदित्यरीश्मः, मरुतः ।)

कृष्णं नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत् पतन्ति ।

त आवृष्टन्सदनाहृतस्यादिद् घृतेन पृथिवीं व्युः द्रुः ॥ १ ॥

पर्यस्वतीः कृणुधाप ओषधीः शिवा यदेजया मरुतो रुक्मवक्षसः ।

ऊर्जं च तत्र सुमतिं च पिबन्वत् यत्रा नरो मरुतः सिञ्चया मधुं ॥ २ ॥

उदमुतो मरुत्स्वां इयर्त वृष्टिर्या विश्वा निवर्तस्पृणाति ।

एजातिं ग्लहा कन्येयि तुभैरं तुन्दाना पत्येव जाया ॥ ३ ॥

अर्थ— (अप वसाना) जलको अपने साथ लेते हुए (सु-पर्णाः हरयः) उत्तम गतिवाली सूर्य किरण (कृष्णं नियानं दिव) सबका आकर्षण करनेवाले सबके यानका पुलोद्धत्य सूर्यके प्रति (उत् पतन्ति) चरते हैं । (ते श्रुतस्य सवन्नात्) वे जलके स्थानका अन्तरिक्षमें (आद्यद्युन्म्) नाचते आते हैं (आत् इत् घृतेन पृथिवीं वि ऊर्जुः) और जलसे पृथ्वीको मिगाते हैं ॥ १ ॥

हे (रुक्मवक्षसः मरुतः) चमकनेवाले हृदयवाले वायु देवो ! (यत् एजय) जब तुम वेगसे चलते हो तब (अपः ओषधीः) जलों और औषधियोंको (पर्यस्वतीः शिवाः कृणुधा) रसवाली और हितकारीणी करते हो । हे (मरुः मरुतः) नेता मरुतो ! (यत्र च मधु सिञ्चत) और जहाँ मधुर जल सींचते हो (तत्र ऊर्जं सुमतिं च पिबन्वत्) वहाँ जल देने-वाला अन्न और उत्तम बुद्धि स्थापित करते हो ॥ २ ॥

हे (मरुतः) मरुतो ! (तान् उदमुतः इयर्त) उन चरकसे भरपूर करनेवाले मेघोंको मेजो । (या वृष्टिः) तिनसे होनेवाली वृष्टि (विश्वाः निवर्तः स्पृणाति) सब निज स्थानोंको भर देती है । (ग्लहा) मेघोंका शब्द (एजाति) सबको कैंपित करता रहे, (तुभा कन्या इय) जिस प्रकार दु खित कन्या पिताको कैंपित कर देती है तथा वह शब्द (एदं तुन्दाना) मेघको प्रेरित करे, (परया जाया इय) जैसी पतंगे साथ रहनेवाली चर्मपत्नी गृहस्थोंके ससारमें प्रेरणा करती है ॥ ३ ॥

मेघ कैसे बनते हैं ?

सूर्यकिरण पृथ्वीके ऊपरका जल हरण करते हैं इस कारण उनको (हरिः, हरयः) ये नाम दिये हैं । वे सब स्थानको पूर्ण करते हैं, इसलिये सूर्यकिरणोंको (सु-पर्णाः सुपर्णाः) कहते हैं अथवा उनका विशेष गतिके कारण उनको यह नाम मिला है । ये किरण (अपः वसानाः) जलको अपने साथ लेते हैं, मानो जलका वस्त्र पहनते हैं और (दिव उत्पतन्ति) शुकोद्धम— ऊपर आकाशमें— ऊपर आते हैं । अर्थात् पृथ्वीके ऊपरका जलाश लेकर ये सूर्यकिरण ऊपर आते हैं और

(श्रुतस्य सवन्नात्) जलके स्थान अन्तरिक्षमें ॥ कर वहाँ मेघ-रूपमें परिणत होकर उन मेघोंके पृथ्वीपर फिर वृष्टिरूपमें वहाँ जल आता है । अर्थात् जो जल सूर्यकिरणसे ऊपर खींचा जाता है वहाँ जल वृष्टिरूपसे फिर पृथ्वीपर आता है । यह कार्य सूर्य-किरणोंका है ।

यह सूर्यकिरणोंका कार्य सदा होता रहता है, वे क्षुद्रसे पानी ऊपर खींचते हैं, मेघ बनाते हैं और वृष्टि होती है, इस प्रकार जलकी वाृद्धि होती है । पृथ्वीपरका जो जल ऊपर वापन रूपसे खींचा जाता है वह वहाँ श्रद्धा बनकर वृष्टिरूपसे फिर

पृथ्वीवर गिरता है, मानो, वह (मधु सिंचय) भीटे वह-
दधी हो वृष्टि होती है । इस वृष्टिसे (औषधीः शिवा-)
हितकारक औषधियां बनती हैं और (पथसती-) उत्तम
रसवाली भी बनती हैं ये औषधियां रोगियोंके शरीरमें
रहनेवाले लोगोंको (क्षीय-घोः) घाती हैं और उनको नरोग
बनाती हैं, इन औषधियों और विविध रसपूर्ण अन्नके खाये
मनुष्य (ऊर्जं सुमतिं च) बल और उत्तम बुद्धिको प्राप्त

करते हैं । यदि वृष्टि न हुई तो इन पदार्थोंकी उत्पत्ति नहीं होती
और अन्न ही होता है, इसलिये मनुष्य निर्बल और मतिहीन
बनते हैं । इस प्रकार वृष्टिका महत्त्व कितना है यह देखिये ।

पानीसे भरे बरतल वायुके द्वारा लये जाते हैं और उनसे
जो वृष्टि होती है वह पृथ्वीपरके तालाब, कुँवे, नदियां आदि-
को भर देती है और इस कारण सर्वत्र आनंद फैलता है ।

सारांशसे यह इस सूक्तका धार है । पाठक इसका विचार
करके सृष्टिके विषयका विज्ञान ज्ञाने ।

जल ।

[सूक्त २३]

(ऋषिः — शन्तातिः । देयता — आपः ।)

सुस्रुषीस्तदुपसो दिवा नक्तं च सुस्रुषीः । वरेण्यक्रतुरहमपो देवी रूपं ह्येष ॥ १ ॥
ओता आपः कर्मण्या सुञ्चन्वितः प्रणीतये । सद्यः कृण्वन्स्वेतवे ॥ २ ॥
देवस्य सवितुः सुषे कर्म कृण्वन्तु मानुषाः । शं नो भवन्स्वप ओषधीः शिवाः ॥ ३ ॥

अर्थ— (वरेण्यक्रतुः अहं) प्रसंखित येश कर्म करनेवाला मैं (तत् सुस्रुषीः) उन प्रवाहयुक्त जलधाराओं और
(दिवा नक्तं च अपसः सुस्रुषीः) दिन रात जलकी धाराओंके प्रवाहोंमें रहनेवाले (देवीः अपः) दिव्य जलके।
(उपह्वये) पास हुआता हूँ ॥ १ ॥

(ओताः कर्मण्याः आपः) धर्मों व्यापक और कर्म करनेवाले जल (प्रणीतये इतः सुञ्चन्तु) उत्तम गतिको
प्राप्त करनेके लिये इस निरुद्ध अवस्थासे सुखे हुआतें और (सद्यः एतये कृण्वन्तु) शीघ्र ही प्रपत्तिको प्राप्त करवें ॥ २ ॥

(सवितुः देवस्य सुषे) स्वर्गों उत्पत्ति करनेवाले ईश्वरकी इस सृष्टिमें (मानुषाः कर्म कृण्वन्तु) मनुष्य पुरुषार्थ
करें । और (अपः औषधीः) जल और जलसे उत्पन्न हुई औषधियां (नः शं शिवाः च भवन्तु) हमारे लिये कल्याण
करनेवाली हों ॥ ३ ॥

वृष्टिसे प्राप्त होनेवाला और प्रवाहोंमें रहनेवाला जल सब मनुष्योंको सुखे और शान्ति देवे और उस जलसे इष्ट-पुष्ट हुए
मनुष्य उत्तम पुरुषार्थ करके उत्पत्तिको प्राप्त करें ।

[सूक्त २४]

हिमवतः प्रस्रवन्ति सिन्धौ संगमः सहगमः । आपो ह मष्टं तद् देवीर्ददन् ह्यद्योत-मेवजम् ॥ १ ॥
यन्मे अक्षयोर्दीद्योत पाण्योः प्रपदोश्च यत् । आपस्तत् सर्वं निष्करन् भिपजां सुमिपत्तमाः ॥ २ ॥

अर्थ— (आपः हिमवतः प्रस्रवन्ति) जलधारायें हिमालयसे बहती हैं । हे (स-मह) महिमाके साथ रहने-
वाले ! (सिन्धौ संगमः) उनका संगम समुद्रमें होता है । वह (देवीः) दिव्य जलधाराएं (मष्टं तद् ह्यद्योत- मेवजं
ददन्) मुझे वह हृदयकी अलनका औषध देती हैं ॥ १ ॥

(यत् यत् मे अक्षयोः पाण्योः प्रपदोश्च) जो जो मेरे दोनों आँखों, एन्धियों और पाशोंमें दुःख (आदिद्योत)
प्रकट होता है, (तत् सर्वं) उस सब दुःखको (भिपजां सुमिपत्तमाः आपः) पैयोंसे भी उत्तम वैद्य (निष्क-
रन्) हटाता है ॥ २ ॥

सिन्धुपत्नीः सिन्धुराक्षीः सर्वा या नृषीत्यनं । दत्तं नृस्तस्य मेपजं तेनां वो भुनजामहे ॥ ३ ॥

अर्थ—(सिन्धुपत्नी सिन्धुराक्षीः) समुद्रकी पत्नियाँ और सागरकी रानियाँ (याः सर्वाः नद्याः स्थित) जो सब नदियाँ हैं, वे द्रव्य (नः तस्य मेपजं दत्त) हमें उसकी औषधि दो (तेन च भुनजामहे) उससे तुम्हारा हम उपभोग करें ॥ ३ ॥

जलचिकित्सा ।

भी उत्तम रोग और औषधोंसे भी उत्तम औषधी है ।

इस सूत्रमें जलका चिकित्सा धर्म लिखा है । यहाँ जिस जलका वर्णन है वह जल हिमालय जैसे बर्षाके पहाड़ोंसे बहने-वाला है, अन्य नहीं । यह हिमपर्वतसे बहनेवाले नद्य, नदी और अन्य झरने बहते हुए समुद्रमें मिल जाते हैं । यह जल हृदयकी अलनकी दूर करनेवाला है ।

आँख, पीठ, एड़ी, पाँव आदि स्थानकी पाँच भी इस जलसे दूर होती है । यह जल (भिवजां सुमिषस्तमाः) बैंगोले

ये सब नदियाँ महासागरकी क्षियाँ हैं, इनके जलप्रवाहोंमें औषध भरा पड़ा है, इसका उपयोग मनुष्योंको करना उचित है । यह नदीके जलप्रवाहका तथा सागरके जलका भी गुण हो सकता है ।

जलका उपयोग किस प्रकार करना चाहिये यह बात इसमें स्पष्ट नहीं हुई है । तथापि जलचिकित्साके विषयकी खोज करते समय इस सूत्रका बहुत उपयोग हो सकता है ।

कष्टोंको दूर करनेका उपाय ।

[सूक्त २५]

(आपिः — शुनःशेषः । देयता — मन्त्रोक्ताः ।)

पञ्च च या पञ्चाशच्च संयन्ति मन्त्रा अमि । इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ १ ॥

सप्त च याः सप्ततिश्च संयन्ति ग्रैव्या अमि । इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ २ ॥

नव च या नवतिश्च संयन्ति स्कन्ध्या अमि । इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ ३ ॥

अर्थ—(पञ्च च याः पञ्चाशच्च) पाँच और पचास जो वीशाएँ (मन्त्राः अमि संयन्ति) गलेके भागमें होती हैं, (सप्त च याः सप्ततिश्च) सात और सत्तर जो वीशाएँ (ग्रैव्या अमि संयन्ति) कण्ठके भागमें होती हैं तथा (नव च याः नवतिश्च) नौ और नव्वे जो वीशाएँ (स्कन्ध्याः अमि संयन्ति) कन्धके ऊपर होती हैं (इतः ताः सर्वाः) यहसिं ये सब वीशाएँ (नश्यन्तु) नष्ट हो जायें (अपचितामिव वाका इव) जिस प्रकार पूननीय सज्जनोंके समुच्च साधारण लोकोंके बचन नष्ट होते हैं ॥ १-३ ॥

मनुष्य शुद्ध बनें और अपनी शुद्धतासे अपने कष्टों, आपत्तियों और दुःखोंको दूर करें । जिस प्रकार ज्ञानोंके समुच्च मूर्खोंकी वक्तृता नहीं ठहरती, उसी प्रकार पवित्र मनुष्यके पास रोग और दुःख नहीं ठहरते ।

पापी विचारका त्याग करो ।

[सूक्त २६]

(ऋषिः — यज्ञाः । देवता — पाप्मा ।)

अवं मा पाप्मन्सृज वशी सन् मृडयासि नः । आ मां भद्रस्य लोके पाप्मन् घेहर्विन्दुतम् ॥ १ ॥
 यो नः पाप्मन् न जहासि तमुं त्वा जहिमो वयम् । पथामन्तुं व्यावर्तनेऽन्यं पाप्मानु पद्यताम् ॥ २ ॥
 अन्यत्रास्मन्न्युच्यत सहस्राक्षो अमर्त्यः । यं द्वेषाम तमृच्छतु यमुं द्विभस्तमिज्जहि ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (पाप्मन्) पापी विचार । (मा अयसृज) मुझे छोड़ दे । (वशी सन् नः मृडयासि) बधमें करता हुआ तू हमें सुख देता है, ऐसा प्रतीत होता है । हे (पाप्मन्) पापी विचार (भद्रस्य लोके) कल्याणके स्थानमें (मा मयिन्दुतम् आ घेहि) मुझे अकड़लित अवस्थामें रख ॥ १ ॥

हे (पाप्मन्) हे पापी विचार । (यः नः न जहासि) जो तू हमें नहीं छोड़ता है, (तं एवाहं वयं जहिम) उस तुझको हम छोड़ देते हैं । (पथामन्तुं व्यावर्तने) मार्गके अनुकूल सुभाव पर (पाप्मा अन्यं अनु पद्यतां) पापी विचार दूसरेके पास चला जाये ॥ २ ॥

(सहस्र-अक्षः अमर्त्यः) हजार आँखवाला और न मरनेवाला यह पापी विचार (अस्मत् अग्यत्र नि उच्यतु) हमसे भिन्न दूसरे स्थानमें चला जाये । (यं द्वेषाम तं मृच्छतु) जिससे हम द्वेष करते हैं, उससे पास जाये, (यं न द्विभस्तमिज्जहि) जिससे हम द्वेष करते हैं उसका नाश कर ॥ ३ ॥

पापी मन ।

पापी मन होनेसे सब प्रकारके शारीरिक, इंद्रिय संबंधी तथा मानसिक आदि कष्ट होते हैं । इसलिये मनसे पापी संकल्प सबके प्रथम दूर करने चाहिये । मन शुद्ध हुआ तो सब दुःख दूर हो सकते हैं ।

पापी विचार मनमें उत्पन्न होते हैं, मनुष्यको बचाने करते हैं और योंही प्रयत्नसे अधिक सुख प्राप्त करा देनेके प्रलोभनसे, अर्थात् सुख देनेके प्रलोभनमें कछते हैं । इस लिये इनसे बचना चाहिये ।

यदि पापी विचार मनसे खाय दूर नहीं हुआ, तो उसको

प्रयत्नसे दूर करना चाहिये ऐसा करनेसे ही प्रगतिके मार्गको अनुकूलता हो सकती है । तत्पर्यं पापी विचार दूर करके चित्तको शुद्ध करनेसे ही उन्नतिका सच्चा मार्ग खुला हो सकता है ।

पापी विचार हजार आँखवाला है, इसलिये वह हमारी न्यूनता और कमजोरी खटपट जानता है और उस मार्गसे अन्दर प्रविष्ट होता है । शरीर क्षीण होनेपर भी वह पापी विचार क्षीण नहीं होता, इसलिये सबको प्रयत्नसे दूर करना चाहिये । पापी विचारको दूर करनेसे अन्दरकी पवित्रता होगी और पवित्रतासे सब कष्ट दूर होंगे । यह आत्मशुद्धि द्वारा उन्नति प्राप्त करनेका मार्ग है ।

कपोत-विद्या ।

[सूक्त २७]

(ऋषिः — भृगुः । देवता — यमः, निर्ऋतिः ।)

देवाः कपोतं इषितो यद्विच्छन् दूतो निर्ऋत्या इदमाजगाम ।

तस्मा अर्चाम कृण्वाम निर्ऋतिं यं नो अस्तु द्विपदे यं चतुष्पदे

॥ १ ॥

अर्थ— हे (देवाः) देवो ! (इषितः निर्ऋत्याः दूतः कपोतः) भेजा हुआ दुर्गतिका दूत कपोत (यत् इच्छन् इदं आजगाम) जिसकी इच्छा करता हुआ इस स्थानके प्रति आया है । (तस्मै अर्चाम) उसकी हम पूजा करते हैं और

शिवः कपोतं इषितो नो अस्त्वनामा देवाः शकुनो गृहं नः ।

अग्निर्हि विप्रो जुपतां हविर्नः परि हेतिः पक्षिणी नो वृणक्तु ॥ २ ॥

हेतिः पक्षिणी न दमात्यस्मानाष्टी पदं कृणुते अग्निधाने ।

शिवो गोभ्य उत पुरुषेभ्यो नो अस्तु । मा नो देवा इदं हिंसीत् कपोतः ॥ ३ ॥

वचसे (निष्कृति करघाम) दुःख निवारण करने करते हैं । (नः क्षिपये क्षतुष्वपे सं अस्तु) हमारे दो पाँखालों और चार पाँखालोंके लिये शान्ति होवे ॥ १ ॥

(इषितः कपोतः सः शिवः अनामाः अस्तु) मेरा हुआ कपोत हमारे लिये कल्याणकारी और निष्पार होवे । हे (देवाः) देवो ! (नः गृहं शकुनः) हमारे घरे प्रति वह शुभसूचक होवे । (विप्रः अग्निः हि नः हविः जुपतां) ज्ञानी, अग्नि हमारी हवि लेवे और (पक्षिणी हेतिः नः परि वृणक्तु) पंखवाला वह हविधार हमसे दूर होवे ॥ २ ॥

(पक्षिणी हेतिः अस्मान् न दमाति) पंखवाला वह हविधार हमें न दबावे । (आष्टी अग्निधाने पदं कृणुते) अंगीठीके अग्निके पास वह अपना पाँख रखता है । (नः गोभ्यः उत पुरुषेभ्यः शिवः अस्तु) हमारे गौओं और मनुष्योंके लिये वह कल्याणकारी होवे । हे (देवाः) देवो ! (कपोतः इदं नः मा हिंसीत्) वह कपोत यहाँ हमारी हिंसा न करे ॥ ३ ॥

कवृत्त दूरदूर वचसे बातों आनेका कार्य करता है । यह हानिकारक बातों न लावे । शुभ बातों लभे, इस विषयमें यह प्रार्थना है । कवृत्तके अंदर यह गुण है कि वह क्षिप्तानेपर कहींसे भी छोटा आय तो सीधा परपर आता है । प्रवासी लोग ऐसे शिक्षित कवृत्त अपने पास रखते हैं और जहाँ जाना होता है, वहाँ जाकर उस कवृत्तके पंखमें चिट्ठी बांधकर उसको छोड़ देते हैं । वह छोटा हुआ कवृत्त पर आता है और परवालोंकी प्रवासीका संदेश पहुँचाता है ।

इस सूक्तके निर्देशोंसे पता लगता है कि, इस कपोतविद्यामें और भी अधिक बातें हैं, जिनसे यह कवृत्त युग और मला भी बन सकता है । परंतु इसका पता अर्मांतक नहीं लगा है । यह सूक्त कुछ पाठमें दत्ते नं० १०१ १५५ । १-२ में है, परंतु वहाँ देखनेसे भी इसपर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता है । अतः खोज करनेवाले पाठकोंको सूचित है कि इस विषयकी खोज में करें और इस विधाका आविष्कार करें ।

इसी विषयका अगला सूक्त है वह अब देखिये—

[सूक्त २८]

(कपिः — शृगुः देवता — यमः, निर्भ्रंतिः ।)

अश्वा कपोतं नुदत प्रणोदमिषं मर्दन्तः परि गां नयामः ।

सं लोभयन्तो दुरिता पदानि हित्वा न ऊर्जे प्र पंडात् पथिष्ठः ॥ १ ॥

परीमेक्षु निर्मर्षत परीभे गार्मनेपत । देवेष्वक्रत श्रवः क इमां आ दधर्षति ॥ २ ॥

अर्थ— (अश्वा प्र-नोदं कपोतं नुदत) मंत्रके द्वारा मेजने योग्य कपोतको मेजे । हम तो (इषं मर्दन्तः) अन्नको प्राप्त करके भानंदित होते हुए (दुरिता पदानि संलोभयन्तः) और वापके बिन्दुरी इसके अग्रिम पादबिन्दुको मिटाते हुए (गां परिनयामः) गौको पारों ओर ले आते हैं । (ऊर्जे हिरया) जलत्वानको छोड़कर (पथि-ष्ठः प्र पदात्) मार्गमें स्थित प्रवासी आगे चला जावे ॥ १ ॥

(हमे अग्नि परि अर्पत) इन्होंने अग्निको प्राप्त किया है, (हमे गां परि अनेपत) इन्होंने गौको प्राप्त किया है । और (देवेषु श्रवः अकृतः) देवोंमें यश संवादन किया है । अथ कः इमान् आ दधर्षति) कौन इन लोगोंको मय दिखा सकता है ? ॥ २ ॥

यः प्रथमः प्रवर्तमाससादं बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानः ।

गोत्रेस्पशे द्विपदो यथतृप्पदस्तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥ ३ ॥

अर्थ— (यः प्रथमः) जो पहिला (बहुभ्यः पन्थां अनुपस्पशानः) अनेकोके लिये मार्गों का नियम करता हुआ (प्रवर्त माससाद) योग्य मार्ग प्राप्त करता है (यः अस्त्य द्विपदः) जो इसके दो पाँचवालों और (यः तृप्पदः इदो) जो चार पाँचवालोंके ऊपर स्थापित करता है, (तस्मै यमाय मृत्यवे नमः अस्तु) सर्व मृत्यु देनेवाले यमको नमस्कार है ॥ ३ ॥

वार्ताहर कवृतरको मंत्रका पवित्र उच्चारणकरके और ईश्वरकी प्रार्थना करके पवित्र इच्छासे मेजो । कभी घातक इच्छासे न मेजो । हम गौओंको पालते हैं, उनका अन्नके सेवनसे आनंदित होते हैं और पालवासानाओंकी दूर करते हैं। इस लिये हमारा प्रवासी सुखपूर्वक आये बढता जायगा । इसमें संदेह नहीं है ।

जो प्रतिदिन अग्निमें दहन करते हैं, गायका सत्कार करते हैं और यश बढानेवाला पुण्यकर्म करते हैं, उनको करानेका सामर्थ्य किसीमें भी नहीं होता है । इस लिये मनुष्य इस

उपायसे अपने आपको कष्टोंसे बचा सकता है ।

यमका अधिकार द्विपद और तृप्पद सबपर समान है । वह सब लोगोंके मार्गको अर्थात् जीवनके मार्गोंकी पमाबद्ध जानता है । इसलिये उस यमकी सब मनुष्य नमस्कार करें ।

यह आशय इन तीनों मंत्रोंका है । इसमें बीचके मंत्रमें जो कहा है कि सरधर्म करनेवालोंको कोई हानि नहीं सकता, वह बात हरएककी विशेष लक्ष्यमें रखनी चाहिये । अगला सूक्त भी इसी विषयका है, वह अब देखिये—

[सूक्त २९]

(क्रयिः—भृगुः । देयता—यमः, निर्मतिः ।)

अमून हेतिः पंतत्रिणीन्येतु पदुल्लूको यदति मोघमेतत् । यद् वा कपोतः पदमग्रौ कृणोति ॥ १ ॥

यौ ते दूतौ निर्मत्त इदमेतोऽप्रहितौ प्रहितौ वा गृहं नः । कपोतोऽलूकाभ्यामपदं तदस्तु ॥ २ ॥

अवैरहृत्यायेदमा पंपत्यात् सुवीरताया इदमा संसघात् । परांश्च परां वद पराचीमनु संवतम् ।

यथा यमस्य त्वा गृहेऽरसं प्रतिचारकशानाभूकं प्रतिचारकशान ॥ ३ ॥

अर्थ— (पंतत्रिणी हेतिः अमून नि पतु) पंथवाला दृष्टिधार इन शत्रुओंकी नाँबि करे । (उल्लूकः पतु वदति मोघ पतत्) जो उल्लूक बोलता है वह व्यर्थ है । (यत् वा कपोतः अग्रौ पदं कृणोति) अथवा जो कवृतर अग्रिमं पाद पाद रखता है वह भी व्यर्थ है, अर्थात् उससे कोई अशुभ नहीं होगा ॥ १ ॥

हे (निर्मते) दुर्गति । (यौ प्रहितौ अप्रहितौ ते दूतौ) जो मेरे हुए अपना न मेरे हुए मेरे दोनों दूत (नः इदं गृहं वा इतः) हमारे घरकी आते हैं; (कपोतोऽलूकाभ्यां तत् अपरं अस्तु) कपोत और उल्लूके द्वारा वह पद रखने योग्य न होने, अर्थात् कोई अशुभकी सूचना देनेवाले प्राणी हमारे घरमें पाँव न रखें ॥ २ ॥

(अ-वैरहृत्याय इदं वा पंपत्यात्) हमारे वीरोंकी हत्या न होनेकी सूचना देनेवाला वह होवे । (सुवीरतायै इदं वा संसघात्) हमारे वीरोंके उखाड़के लिये यह शुचिन्द् होवे । (परांश्च पराचीं अनु संवतं) नाँबे अपोवदन करके अनुल्लूक वीरोंसे (परा पतु वद) दूरे बोल । (यथा यमस्य गृहे) जिस प्रकार यमके घरमें (अरसं त्वा प्रतिचारक-शान्) निर्बल हुआ तुझे लोभ देखे । (माभूकं प्रतिचारकशान्) केवल आशा हुआ ही तुझे देखे अर्थात् तू शत्रुदल असमर्थ होकर यहाँ रह ॥ ३ ॥

ये सभी सूक्त बड़े दुर्बोध हैं । कवृतर, उल्लू आदिकोसे किस प्रकार अनिष्ट सूचनाएं मिलती हैं यह कहना कठिन है । परंतु इन सूक्तोंमें ऐसा प्रतीत होता है कि अपने वीर शत्रुपर हमला करनेका अब आते हैं तब व अपने साथ कवृतर ले जाते हैं और वहाँका संदेश अपने घरमें अथवा अपने राष्ट्रमें भेज देते हैं । यह शुभ संदेश प्राप्त होवे और अपने वीरोंके शत्रु आदिका अथवा अपने पराजयका संदेश न प्राप्त हो । इस विषयकी प्रार्थनाएं इन मंत्रोंमें हैं । परंतु इन सूक्तोंका विषय कोशका ही विषय है । इसलिये इन सूक्तोंपर अधिक लिखना अशुभ है ।

शमी औषधी ।

[सूक्त ३०]

(प्रायः — उपरिषद्भ्यः । देवता — शमी ।)

देवा इमे मधुना संयुतं यवं सरस्वत्यामधि मृणावचर्कषुः ।

इन्द्र आसीत् सीरंपतिः शतक्रतुः कीनाशा आसन् मुक्तः सुदानवः ॥ १ ॥

यस्ते मदीं स्वकेशो विकेशो येनामिहस्यं पुरुषं कृणोषि ।

आरात् त्वदुन्या वनानि वृक्षि त्वं शमि शतवल्ग्या वि रौह ॥ २ ॥

पृहृपलाशे सुभगे वर्षवृद्ध क्रतावरि । मातेवं पुत्रेभ्यो मृड केशेभ्यः शमि ॥ ३ ॥

अर्थ— (देवाः मधुना संयुत इमे यव) देवोंने मधुरतासे युक्त इस यव पान्थको (सरस्वत्यां अधि मृणावचर्कषु) सरस्वतीके तटपर मणि जैसी उत्तम भूमिमें बोनेके लिये बार बार हल चलाया । वहाँ (शतक्रतुः इन्द्रः सीर-पतिः आसीत्) शतक्रतु इन्द्र हलवा खासी था और (सुदानवः मरुत कीनाशा आसन्) उत्तम दानी मरुत किसान थे ॥ १ ॥

हे (शमि) शमी औषधी ! (यः ते मृदः) जो तेरा आनन्ददायक रस (अधकेशः विकेशः) विशेष केश बढ़ानेवाला है (येन पुरुषं अमिहस्य कृणोषि) जिससे तू पुरुषको बड़ा हर्षित करती है । इस लिये (स्वत् अग्न्या घनानि आरात् वृक्षि) तेरे मित्र अग्न्या अगल मैं तेरे समीपके हटाता हूँ, (एव शतवल्ग्या विरौह) तू धैर्यों छायावाली होकर बढ़ती रह ॥ २ ॥

हे (पृहृपलाशे सुभगे वर्षवृद्धे शतावरि शमि) बड़े पर्वतवाली उत्तम रोमस्त्री, वृद्धिसे बड़ी, शतावरि शमि ! (माता पुत्रेभ्य इव) माता पुत्रोंके लिये प्यार करनेके समान (केशेभ्यः मृड) केशोंके लिये सुख दे ॥ ३ ॥

सेती ।

प्रथम मन्त्रमें जो नामक धान्य बोनेके लिये भूमिकी उत्तम हल चलाकर तैयार करनेका विधान है । यह तो सर्वत्राधारण सेतीके लिये ही उपदेश है ऐसा समझना चाहिये । वहाँ इन्द्र हल चलाता है और मरुत सेती करते हैं, वहाँ यह कार्य मनुष्योंको करनेमें कोई सकोच नहीं होना चाहिये । अर्थात् सेतीका कार्य दिव्य कार्य है वह मनुष्य अवश्य करे ।

द्वितीय मन्त्रमें कहा है कि शमीका रस आनन्द देता है और बालोंको बढ़ाता है इसलिये इससे जोग बड़े हर्षित होते हैं ।

अतः शमी वृक्षके आसपास उगनेवाले अन्य वृक्ष इन्होंने चाहिये जिससे शमीका वृक्ष अच्छी प्रकार बढ़ जावे । वहाँ उपानदा एक वरद्विष नियम कहा है । जो वृक्ष बढ़ाना हो उसके आसपास कोई अगल बढ़ाने नहीं देना चाहिये । इससे उसकी उत्तम वृद्धि होती है ।

तृतीय मन्त्रमें शतावरि और शमीकी प्रशंसा है । इससे केशोंको बड़ा लाभ होता है । इस सूक्तका विचार वैद्य अपरम करे । इनसे बालोंकी रक्षा और वृद्धि विद्य प्रसार होती है इसी बातका विचार होना चाहिये ।

चन्द्र और पृथ्वीकी गति ।

[सूक्त ३१]

(प्रायः — उपरिषद्भ्यः । देवता — गौः ।)

. आपं गौः पृथिरकमीदसेदन्मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्तस्त्रिः ॥ १ ॥

अर्थ— (अयं गौः) यह गतिशील चन्द्रमा (मातरं पुरः मसृजत्) अपनी माता भूमिमें जागे करता है और (पितरं च) स्व प्रयन्त) अपने पिता स्वर्गके लिये स्वयं बढ़ाती सर्वत्र जाते और प्रवृत्ता हुआ (पृथिव्यां वा मकर्माम्) आकाशमें

अन्तर्धरति रोचना अस्य प्राणार्दपानतः । व्यख्यन्महिषः स्वः ॥ २ ॥

त्रिशद् घामा वि राजति वाक् पतङ्गो अग्निभियत् । प्रति वस्तोरहद्युभिः ॥ ३ ॥

॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (अस्य रोचना) इसकी पयोति (प्राणान् अपानतः) प्राण और अपान करनेवालोंके (अन्तः चरति) अंदर संचार करती है और वह (महिषः स्वः वि अस्यत्) वधे स्वयं प्रकाशी सूर्यको ही प्रकाशित करती है ॥ २ ॥

(वस्तोः त्रिशत् घामा) अहोरात्रके तीस घाम अपनाते मुहूर्त (अहः युभिः प्रति वि राजति) निरवधि इसके प्रकाशसे प्रकाशित होते हैं । उसकी प्रकाशके लिये (वाक् पतङ्गः अग्निभियत्) हमारी वाणी सूर्यका आश्रय करती है ॥ ३ ॥

यह भूमिक चारों ओर भ्रमण करता है और भूमिस्थित चन्द्र सूर्यकी चारों ओर घूमता है । इस प्रकार भूमिस्थित चन्द्र सूर्यकी प्रशंसा करता है और अपने मांसे आकाशमें संचार करता है ।

इसके क्षिरण तन स्थानरजमके ऊपर प्रकाशित होते हैं और वे सूर्यप्रकाशके महत्त्वको व्यक्त करते हैं । अहोरात्रके तीस मुहूर्तमें इसीका प्रकाश सबको तेजस्वी बनाता है । इसलिये इस सूर्यकी प्रशंसा हमारी वाणीको करनी योग्य है ।

॥ यहाँ तृतीय अनुवाक समाप्त ॥

रोगक्रिमिनाशक हवन ।

[सूक्त ३२]

(श्रुतिः — १, २ चातन, ३ अथर्व । देवता — अग्नि ।)

अन्तर्द्वि जुहुता स्वेक्षतद् यातुधानक्षयणं घृतेन ।

आराद् रक्षसिं प्रति दह त्वमग्ने न नो गृहाणाम्यपं तीतपासि ॥ १ ॥

रुद्रो वो ग्रीवा अशरैत् पिशाचाः पृथिवीं च शृणानु यातुधानाः ।

वीरुत् वो विश्वतोवीर्या यमेन समजीममत् ॥ २ ॥

अभयं मित्रावरुणाविहास्तु नोचिषास्त्रिणो नुदतं प्रतीचः ।

मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठां विदन्त मिथो विज्ञाना उप यन्तु मृत्युम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (पतन् यातुधानक्षयणं) यह घोडा देनेवालोंका नाश करनेवाली हविषा (अन्तः द्वावे) अग्निही प्रदीत अवस्थामें (सु जुहुता) उत्तम प्रकार हवन करो । हे अग्ने ! (स्वे रक्षसिं आरात् प्रति दह) तू राक्षसोंको समीपसे और दूरसे जला दे । और (नः गृहाणा न उप तीतपासि) हमारे घरोंको न तप दे ॥ १ ॥

हे (पिशाचा) पिशाचों ! (रुद्रः वः ग्रीवा अशरैत्) रुद्रने तुम्हारी गर्दनको तोड़ डाला है । हे (यातु-धानाः) यातना देनेवालों ! (यः पृथी अपि शृणानु) वह तुम्हारी पसलियोंको भी तोड़ डाले । (विश्वतोवीर्या वीरुत्) अनंत बीरवाली औशधने (यः यमेन समजीममत्) तुमको यमके साथ संयुक्त किया है ॥ २ ॥

हे (मित्रावरुणौ) मित्र और वरुण ! (नः इदं अभयं अस्तु) हमारे लिये यहाँ अभय होवे । (अचिषा अत्रिणः प्रतीच नुदतं) अपने तन्त्रके मन्त्रक शत्रुओंको दूर हटा दो । (मा ज्ञातारं) ज्ञानोंको वे न प्राप्त करें । कहीं भी वे (मा प्रतिष्ठां विदन्त) स्थिरताको न प्राप्त हों । वे (मिथो विज्ञाना मृत्यु उप यन्तु) आपसमें एक दूसरेको मारते हुए वे स्व-घातको प्राप्त हों ॥ ३ ॥

रोगनाशक हवन ।

रोगके कुमियोंका नाश करनेवाला हवन प्रदीप्त अग्निमें वनस्पति विधिपूर्वक करनेका उपदेश इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें किया है । इससे शरीरमण्डक सूक्ष्म रोगिकृमि नाशको प्राप्त होते हैं । किमी ये हैं—

१ पिशाचाः = मोसको क्षीणता करनेवाले, रक्की क्षीणता करनेवाले,

२ यातुघानाः = शरीरमें यातना, पीडा उत्पन्न करनेवाले,

३ राक्षसाः-क्षरासाः = क्षीणता करनेवाले और

४ अग्निषाः-अदन्ति इति = शरीर भक्षण करनेवाले ये रोगवन्तु अग्निमें किये हवनसे तथा—

५ विश्वतो घीर्या घीरुत् = अर्लेत गुणवाली वनस्प-
तीके प्रयोगसे क्षीण होते हैं और नाशको प्राप्त होते हैं ।

ईश्वरका प्रचण्ड सामर्थ्य ।

[सूक्त ३३]

(अग्निः — जाटिकायनः । देवता — इन्द्रः ।)

यस्येदमा रजो युजेस्तुजे जना वनं स्वर्गः । इन्द्रस्य रत्नैर् युहत् ॥ १ ॥

नाध्वं आ दध्वते धृषाणो धृषितः स्वर्गः । पुरा यथा व्यथिः अथ इन्द्रस्य नाध्वे स्वर्गः ॥ २ ॥

स नो ददातु तां रयिमुक्तं पिबन्तंसदधम् । इन्द्रः पतिस्तुविष्टमो जनेष्वा ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (जनाः) लोगे ! (अस्य तुजे) इस प्रभुके बलमें (इदं रजः) यह लोहलोहाभर, (वनं स्वर्गः) यह वन अर्थात् पृथ्वी और यह स्वर्ग (आ युजः) संयुक्त हुआ है । इतना (इन्द्रस्य युहत् रत्नैर्) इस प्रभुका बड़ा रमणीय सामर्थ्य है ॥ १ ॥

(धृषितः) पराजित हुआ शत्रु (धृषाणः शयः न आध्वे) हरनेवालेके बलही बराबरी नहीं कर सकता और न (आ दध्वे) लड़के बराबरी करता है । (यथा पुरा व्यथिः) जिस प्रकार पहिले पाँवसे पधा हुआ शत्रु (इन्द्रस्य अथः शयः न आध्वे) प्रभुके प्रसेवनीय बलके गिरा नहीं सकता ॥ २ ॥

(इन्द्रः जनेषु तुविष्टमः पति आ) ईश्वर सब जन्म लेनेवालोंके भी बड़ा समर्थ प्रभु है । (सः नः तां स्वं पिबन्तंसदधं रयि ददातु) वह हम सबको उस बड़े सुवर्णसदृश धनको देवे ॥ ३ ॥

इसके सामर्थ्यसे यह भूलोक, अन्तरिक्ष लोक और स्वर्ग लोक टूट दें । ऐसा प्रचण्ड सामर्थ्य उस प्रभुका है । कोई शत्रु उस प्रभुका पराजय नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी शक्ति ही विजय प्रभावशाली है । सब वस्तुएँ हुए पदार्थोंके लिये प्रभु अधिक धन्य है, इसलिये वह हमें उत्तम धन देवे ।

तेजस्वी ईश्वर ।

[सूक्त ३४]

(अग्निः — स्वात्मनः । देवता — अग्निः ।)

प्रापये वाचमीरय बृषभार्य क्षितीनाम् । स नः पूर्णदति द्विषः ॥ १ ॥

अर्थ— (क्षितीनां वृषभार्य अग्रये) पृथ्वी आदि सब लोकोंके महाबलवान् तेजस्वी ईश्वरके लिये (वाचं प्र ईरय) स्तुतिरूप अपनी वाणीको प्रेरित करो । (यः अग्निः) जो तेजस्वी प्रभु (तिग्मेन शोचिषा रक्षांसि निजृयति)

यो रक्षांसि निजूर्ध्वत्यग्निस्तिग्मेन शोचिषा । स नः पर्यदति द्विषः ॥ २ ॥

यः परस्याः परावर्तस्तिरो घन्वातिरोचते । स नः पर्यदति द्विषः ॥ ३ ॥

यो विश्वाभि विपश्यति घ्वेना सं च पश्यति । स नः पर्यदति द्विषः ॥ ४ ॥

यो अस्य पारे रजसः शुक्रो अभिरजायत । स नः पर्यदति द्विषः ॥ ५ ॥

अग्ने तदिष्ट प्रकाशये राक्षसोंको नष्ट करता है । (यः परस्याः परावर्त- घन्व) जो दूरसे दूरवाले स्थानको (तिरोः अति- रोचते) पार करके समझता है । (यः विश्वा भुषणा अभि विपश्यति) जो सब भुवनोंको अलग अलग भी देखता है और (सं पश्यति) मिले जुले भी देखता है । (यः शुक्रः अग्निः) जो तेजस्वी प्रकाशको देव (अस्य रजसः पारे अजायत) इस लोहलोकाग्निके परे प्रकट रहता है । (स नः द्विषः अति पर्यद्) वह हमें सब शत्रुओंसे दूर करके परिपूर्ण बनावे ॥ १-५ ॥

ईश्वर सबसे महाबलवान् है, वह अपने तेजसे ही सब दुष्टोंको नष्टमष्ट कर देता है । वह जैसा पास है वही प्रकार दूरसे दूरवाले स्थानपर भी है । वह सब पदार्थमात्रको अलग अलग और मिलेजुले अवस्थामें भी यथावत् जानता है । वह अत्यंत तेजस्वी है और इस दृश्य जगत्के परे विराजमान है । वह सब उपाधोंको शत्रुओंसे बचाकर परिपूर्ण बनाता है ।

विश्वका सञ्चालक देव ।

[सूक्त ३५]

(ऋषिः — कौशिकः । देवता — वैश्वानरः ।)

वैश्वानरो न ऊतय आ म यातु परावर्तः । अभिनैः सुष्टुतीरुप ॥ १ ॥

वैश्वानरो न आगमदिमं यक्षं सजूरुप । अभिरुक्थेष्वांसु ॥ २ ॥

वैश्वानरोऽगिरसां स्तोमं मुकथं च चाकूपत् । ऐषु युक्षं स्वः आयमत् ॥ ३ ॥

अर्थ— (वैश्वानरः) विश्वका नेता ईश्वर (ऊतये) हमारी रक्षा करनेके लिये (परावर्तः नः आयातु) अपने छेष्ट स्थानसे हमारे पास आवे और वह (अग्निः नः सुष्टुतीः उप) प्रकाशका देव हमारी उत्तम स्तुतियों स्वीकार करे ॥ १ ॥

(उक्थेषु अंसु) स्तुति करनेके समयमें (अग्निः सजूरुः वैश्वानरः) वह तेजस्वी विश्वका चालक भ्रमपूर्ण ईश्वर (हम नः यक्षं उप आगमत्) इस हमारे यक्षके पास आवे ॥ २ ॥

(वैश्वानरः) विश्वका चालक देव (अगिरसां स्तोमं उक्थं च) शान्ति ऋषियोंके स्तुतिस्तोत्रोंको (च चाकूपत्) समर्थ करता आया है । और वह (ऐषु युक्षं स्वः आयमत्) इनमें प्रकाशित होनेवाला आत्मतेज स्थिर करता है ॥ ३ ॥

विश्वका संचालक देव ओ विश्वके संपूर्ण पदार्थोंका संचालन करता है, वह एक तेजस्वी, प्रेममय, प्रशंसनीय और छेष्ट देव है । वह उपाधोंको छेष्ट आरमते करता है ।

जगत्का एक सम्राट् ।

[सूक्त ३६]

(क्राँपिः — अथर्वा स्वस्त्ययनकामः । देवता — अग्निः ।)

ऋतावानं वैश्वानरमुतस्य ज्योतिषस्पतिम् । अजसं धर्ममीमहे ॥ १ ॥

स विश्वा प्रति चाक्षुष ऋतुरुत्सृजते वृद्धी । । यज्ञस्य वयं उत्तिरन् ॥ २ ॥

अग्निः परेषु धामसु कामो भूतस्य सर्वस्य । सम्राडेको वि राजति ॥ ३ ॥

अर्थ — (ऋतावानं) सत्ययुक्त, (ऋतस्य ज्योतिष पति) सत्यप्रकाशके स्वामी, और (अजसं धर्म वैश्वानर) निरंतर प्रकाशवाले सब विश्वके चालक ईश्वरकी (ईमहे) हम प्राप्ति करते हैं ॥ १ ॥

(सः विश्वा प्रति चाक्षुषे) वह सबको समर्थ बनाता है । (वशी ऋतुं उत् सृजते) और वह सबको अपने धर्ममें करनेवाला बर्तन आदि ऋतुमेंको बनाता है । और (यज्ञस्य वयं उत्तिरन्) यज्ञके लिये उत्तम अन्न बनाता है ॥ २ ॥

(भूतस्य भव्यस्य कामः) भूतमोक्षार्थमें उत्तम होनेवाले जगत्की कामना पूर्ण करनेवाला (एकः सम्राट् अग्निः) एक सम्राट् प्रकाशमय देव (परेषु धामसु विराजति) दूरके स्थानोंमें भी विराजता है ॥ ३ ॥

सम्राट्का एक ईश्वर ।

ईश्वर संपूर्ण जगत्का 'एक सम्राट्' है यह बात इस सूक्तमें बड़ी उत्तमतासे कही है । वह ईश्वर (परेषु धामसु विराजति) दूरसे दूर ओ स्थान हैं उन स्थानोंमें भी विराजमान है । पाव तो है ही परंतु अति दूर भी है । अर्थात् वह सर्वत्र है । सब (भूतस्य भव्यस्य) भूतकालमें उत्पन्न हुए पदार्थोंका जैसा वह सम्राट् था, उसी प्रकार इस वर्तमान समयमें दिखाई देनेवाले सब जगत्का वह स्वामी है, इतना ही नहीं अपितु भविष्य कालमें उत्पन्न होनेवाले जगत्का भी वह स्वामी रहेगा । अर्थात् संपूर्ण जगत्का सब कालोंमें वह स्वामी है । और इससे भिन्न दूसरा कोई स्वामी नहीं है ।

वह सबसे अधिक सामर्थ्यवान् है और इसीलिये वह

(विश्वचाक्षुषे) सबको सामर्थ्यवान् बनाता है । वह समर्थ है इसीलिये सबको (वशी) अपने धर्ममें रखता है, उसके शासनसे बाहर कोई नहीं है । वही सब प्रकारके अन्न और विविध ऋतुमें होनेवाले यन्त्रीय पदार्थ और भोग्य पदार्थ उत्पन्न करता है ।

वह त्रिकालमें (ऋतावान) सत्यस्वरूप है और (ऋतस्य पति) सत्य नियमोंका पालन करनेवाला है, वही सब (विश्वानर) विश्वका संचालक, विश्वको चलानेवाला है, सबका वही उपास्य और प्राप्त करने योग्य है ।

इस सूक्तमें एकेश्वरकी उत्तम उपासना कही है, इसलिये उपासनाके लिये यह उत्तम सूक्त है ।

शापसे हानि ।

[सूक्त ३७]

(क्राँपिः — अथर्वा स्वस्त्ययनकामः । देवता — चन्द्रमाः ।)

उप प्रागात् सहस्राक्षो युक्त्वा शपथो रथम् । शमार्थमन्विच्छन् मम वृकं दुर्वाविमतो गृहम् ॥ १ ॥

अर्थ — (सहस्राक्षः शपथः) हजार ओंखवाला शाप (रथं युक्त्वा) अपना रथ ओतकर (मम शमार्थमन्विच्छन्) मेरे शाप देनेवालेको दूसरा हुआ (उप मम अगात्) उसके समीप आता है, (वृकः अग्नि-मत्तः शुद्ध इय) त्रिप प्रकार भेडिया भेडवालेके चारके प्रति आता है ॥ १ ॥

६ (अथर्व, भाष्य, बाण ६)

परि णो वृद्धि शपथ ऋदमग्निर्वा दहन् । शतारमत्र नो जहि दिवो वृक्षमिवाग्निः ॥ २ ॥
यो नः शपादशपतः शपतो यथ नः शपात् । शुने पेष्टमिवावक्षामं तं प्रत्यस्यामि मृत्यवे ॥ ३ ॥

अर्थ—हे (शपथ) दुष्ट भाषण ! (नः परिवृद्धि) हमें छोड़ दे (दहन् अग्निः हवं इव) जिस प्रकार जलनेवाला अग्नि जलस्थानको छोड़ देता है । (अत्र नः शतारं जहि) यहाँ हमारे शाप देनेवालेका नाश कर (दिवः अग्निः पृष्ठं इव) आकाशकी बिजुली जिस प्रकार वृक्षका नाश करती है ॥ २ ॥

(अशपतः नः यः शपात्) शाप न देनेवाले हमको जो शाप देवे, (यः च शपतः नः शपात्) और जो शाप देनेवाले हमको शाप देवे, (अवक्षामं तं मृत्यवे प्रति अस्यामि) उस हीनको मैं मृत्युके आधीन करता हूँ । (पेष्टं शुने इव) जिस प्रकार दुकड़ा कुत्तेके सामने फेंकते हैं ॥ ३ ॥

शापसे हानि ।

शाप देनेसे, दुष्टको कटु वचन कहनेसे जो हानि होती है, उसका वर्णन इस सूक्तमें किया है । शाप हजार जोखवाला अर्थात् महाक्रोधी अथवा महाजीयसे उत्पन्न होता है । जो शाप देता है, क्रोधके वचन कहता है, दुष्टको क्रोधसे बुरा कहता है, उसका शाप उसको हजार गुना नाशक होकर उसको ईदता हुआ उसीपर शापस आता है । देखिये—

सहस्राक्षः शपथः शतारं अग्निश्छन्द उपागात् ।
(मं० १)

‘हजार गुना शाप बनकर शाप देनेवालेको ईदता हुआ उसीके पास आता है ।’ इसलिये शाप देनेवालेकी हानि हजार गुना होती है । अतः कोई किसीकी शाप न देवे ।

शपथः नः परिवृद्धि । (मं० २)

‘शाप हमारे पास न आवे’ अर्थात् हमारे मुखसे कभी बुरा वचन न निकले, और कोई दुष्टा हमारे उद्देश्यसे बुरा वचन न कहे । अर्थात् हम कभी बुरा वचन न कहें और कभी

हम बुरे शब्द भी न सुनें ।

शपथः शतारं जहि । (मं० २)

‘शाप शाप देनेवालेका ही नाश करे ।’ अर्थात् जिसका जो कटु वचन होता है वह उसीका नाश करता है । इसलिये कोई कभी कटु वचन न बोले । कटु वचनसे अपना ही अधिक नाश होता है । इसलिये क्रोधी मनुष्य अपने आपको बड़ी सावधानीसे बचा लेवे ।

अवक्षामं मृत्यवे अस्यामि । (मं० ३)

‘शाप देनेवाले हीन मनुष्यको मृत्युके प्रति भेजा जाता है ।’ अर्थात् शाप देनेसे आशुका नाश होता है इस कारण कोई किसीको शाप न देवे और बुरा वचन भी न कहे ।

‘स्वस्थयन’ अर्थात् (स्वस्ति-अयनं) ‘उत्तम कल्याण प्राप्त करते हुए जीवन व्यतीत करना’ इस सूक्तका उद्देश्य है । इस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये मनुष्यको वीचत है कि वह कभी बड़ वचन न बोले । इस नियमका पालन करता हुआ मनुष्य उत्तम होवे और अपना जीवन कल्याणयुक्त बनावे ।

५

तेजस्विताकी प्राप्ति ।

[सूक्त ३८]

(ऋषिः—अथर्वा चर्चस्कामः । देवता—तिविषि, बृहस्पतिः ।)

सिंहं व्याघ्रं उत या पृदाकौ त्विषिं यौ ब्राह्मणे सूर्यं या ।

इन्द्रं या देवी सुमगं ज्ञानं सा न एतु वर्चसा संविदाना

॥ १ ॥

अर्थ—(या त्विषिः) जो तेज (सिंह, व्याघ्र, उत पृदाकी) सिंह, बाघ, और सौरभ दे और (या अग्नी, ब्राह्मणे, सूर्य) जो तेज अग्नि, ब्राह्मण, और सूर्यमें है, (या सुमगं देवी इन्द्रं ज्ञानं) जो आभ्युक्त देवी तेज इन्द्रको अर्थात् राजाको उत्पन्न करता है (वर्चसा संविदाना सा नः एतु) अन्न और बलसे युक्त होकर वह तेज हमें प्राप्त होवे ॥ १ ॥

या इस्तिनि द्वीपिनि या हिरण्ये त्विषिरेप्सु गोषु या पुरुषेषु ।

इन्द्रं या देवी सुभगा ज्ञान सा न एतु वर्चसा संविद्वाना

॥ २ ॥

रथे अश्वेष्वपमस्य वाजे वार्ते पर्जन्ये वरुणस्य शुष्मे ।

इन्द्रं या देवी सुभगा ज्ञान सा न एतु वर्चसा संविद्वाना

॥ ३ ॥

राजन्ये दुन्दुभावार्यतायामभस्य वाजे पुरुषस्य मायौ ।

इन्द्रं या देवी सुभगा ज्ञान सा न एतु वर्चसा संविद्वाना

॥ ४ ॥

अर्थ— (या त्विषिः) ओ तेज (इस्तिनि द्वीपिनि) हाथों और बापमें है (या हिरण्ये, अप्सु, गोषु, पुरुषेषु) ओ तेज, सोना, जल, गोवं और मनुष्योंमें होता है, जिस आत्मयुक्त तेजसे राजा उत्पन्न होता है, वह तेज हमें प्राप्त होवे ॥ २ ॥

ओ तेज (रथे अश्वेषु अपमस्य वाजे) रथ, अश्व, और बैलके बलमें है, और (वार्ते पर्जन्ये वरुणस्य शुष्मे) वायु, पर्जन्य और वरुणके सामर्थ्यमें है और जिससे राजा उत्पन्न होता है वह तेज हमें प्राप्त होवे ॥ ३ ॥

ओ तेज (राजन्ये आयतायां दुन्दुभी) क्षत्रियमें और ज्यों ही दुन्दुभीमें होता है, और (अभ्यस्य याजि, पुरुषस्य मायौ) घोड़ेके बलमें और मनुष्यके पितृमें ओ बल होता है, जिससे राजा उत्पन्न होता है वह तेज हमें प्राप्त हो ॥ ४ ॥

तेजके स्थान ।

इस सूक्तमें तेज कहाँ कहाँ रहता है, इसका उत्तम वर्णन है । मनुष्यको ये श्रुत करने चाहिये और इनसे तेजका पाठ सीखना चाहिये । देखिये—

१ सिद्ध— सिद्धमें तेज है इसीलिये उसको बनराज कहते हैं । सिद्धके सामने उसकी उग्रता देखकर साधारण मनुष्य नहीं ठहर सकता ।

२ व्याघ्र— बाघ भी बड़ा तेजस्वी होता है, उसकी उग्रता प्रसिद्ध है ।

इसी कारण अधिक तेजस्वी मनुष्यको 'नरसिद्ध, नर-व्याघ्र' कहते हैं । क्योंकि ये पशु अन्य पशुओंसे बड़े तेजस्वी होते हैं ।

३ पृथक्— सीप भी बड़ा तेजःपुञ्ज होता है, चपल और उग्र होता है ।

४ अग्नि— अग्निका तेज, उष्णत्व और प्रकाश सब जानते हैं ।

५ ब्राह्मण— ब्राह्मणमें ज्ञान और विज्ञानका बल रहता है ।

६ सूर्य— सूर्य तो सब तेजका केन्द्र है ही । इसके समान कोई तेजस्वी पदार्थ नहीं है ।

७ हस्ती— हाथीमें गंभीरताका तेज होता है, उसकी शोभा महासूत्रोंमें दिखाई देती है, इसकी शक्ति भी बड़ी होती है ।

८ क्षीरी— यह नाम तरुण या व्याघ्रका है, यह बड़ा उग्र और तेजस्वी होता है ।

९ हिरण्य— सोनेका तेज सब जानते हैं ।

१० व्यापः— जल भी तेजस्वी होता है, 'सबमें जीवन नहीं अवधि जल नहीं', ऐसा व्यापका भी व्यवहार होता है । जलमें तेज होनेके कारण जीवनके लिये भी यह शब्द प्रयुक्त होता है ।

११ गौ— गौओंमें भी तेज है । पाठक भैरवा सौम्य और गौओंकी चपलताका विचार करेंगे तो उनकी गौओंके तेजका पता लग जायगा ।

१२ पुरुष— मनुष्यमें भी तेज होता है ।

१३ रथ, अश्व, व्याघ्र— इनके तेजका अनुभव सबको है । मनुष्योंमें जो श्रेष्ठ होता है उसको 'नरपथ' अर्थात् 'मनुष्योंमें बैल' ऐसा कहते हैं । बैल बड़ा बलवान् और तेजस्वी होता है ।

१४ वायु, पर्जन्य— यद्यपि वायु अदृश्य है तथापि वह प्राणके द्वारा शरीरमें तेज स्थापित करता है, प्राणके बिना मनुष्य निरतेज बनता है । पर्जन्य जलके द्वारा सबको जीवन देता है ।

१५ क्षत्रिय— क्षत्रियमें अन्य मनुष्योंसे अधिक उग्रता और तेज होता है इसी कारण क्षत्रिय राज्यका शासन कर सकता है ।

१६ दुन्दुभी— अश्व— जोल बज्जे ही मनुष्यमें बड़ा लरवाह बहता है और घोड़ा भी बड़ा प्रभावशाली होता है ।

पाठक विचार करेंगे तो उनकी पता लग जायगा कि इनमें

अलग अलग प्रकारका तेज है और ये सब प्रकारके तेज मनुष्यमें स्थिर होने चाहिये। भिन्न तेजोंकी कल्पना आनेके लिये देखिये—सूर्य, चन्द्र, विद्युत्, आग्नि इनमें तेज है, परंतु वह परस्पर भिन्न है। हर एक पदार्थके तेजमें भिन्नता है। बायका तेज और गौका तेज परस्पर भिन्न है। मनुष्यको विचार करके इनके तेजोंको अपने अंदर धारण करना चाहिये। देखिये—

अग्निमें तेज है, ससई। गति उच्च दिशाकी ओर होती है, वह स्वयं जलकर दूसरोंको प्रकाशित करता है, वह सदा उग्र अवस्थामें रहता है, इसी प्रकार मनुष्यको अपनेमें तेज बढाना चाहिये। अर्थात् मनुष्य तेजस्वी बने, उच्च अवस्थाकी ओर

अपनी प्रगति करे, स्वयं कष्ट सहन करके दूसरोंको प्रकाशित करे और सदा उग्र बना रहे। अग्निमें तेजसे यह उपदेश मनुष्य ले सकता है। उसी प्रकार सब अन्य तेजोंके विषयमें जानना चाहिये। पाठक इस प्रकार विचार करके हर एककी तेजस्वित्तामें प्राप्त करने योग्य बोध ॥ और स्वयं तेजस्वी बनें ।

इस अन्तर्में हर एक पदार्थ मनुष्यको बोध देनेके लिये तैयार है, परंतु मनुष्य ही बोध लेनेके लिये तैयार होना चाहिये। यदि पाठक इस सूक्तका अधिक विचार करेंगे तो उनको इस सूक्तसे बहुत बोध प्राप्त हो सकता है। बोध लेनेकी दृष्टिसे यह सूक्त बड़ा महत्त्वपूर्ण है।

यशस्वी होना ।

[सूक्त ३९]

(ऋषिः — अथर्वा षर्वस्कासः । देवता — स्यपिः, बृहस्पतिः ।)

यशो हविर्विषतामिन्द्रजुतं सहस्रवीर्यं सुमृतं सहस्कृतम् ।

प्रसर्त्तान्मनु दीर्घायु चक्षसे हविष्मन्तं मा वर्धय ज्येष्ठतातये

॥ १ ॥

अच्छा न इन्द्र यशसं यशोभिर्यशस्विनं नमसाना विधेम ।

स नो राक्ष राष्ट्रमिन्द्रजुतं तस्य ते रातौ यशसः स्वाम

॥ २ ॥

यशा इन्द्रो यशा अमिर्यशाः सोमो अजायत । यशा विश्वस्य भूतस्याहमस्मि यशस्त्वमः ॥ ३ ॥

अर्थ—(इन्द्रजुतं सहस्रवीर्यं सुमृतं) ईश्वरसे प्राप्त, सहस्रों वीर्योंसे युक्त, उत्तम मत्पूर, (सहस्कृतं हविः पशुः चर्धतां) बलसे प्राप्त किया हुआ यज्ञरूप मेरा यश बडे । इससे (दीर्घायु ज्येष्ठतातये) बड़ी भेष्टताकी फैलानेवाली (चक्षसे) दृष्टि प्राप्त होनेके लिये (प्रसर्त्तान्मनु हविष्मन्तं मा अनु वर्धय) प्रगति करनेवाले अन्नयुक्त प्रसुकी अनुकूलतासे बढ़ा ॥ १ ॥

(यशोभिः पशुसं यशस्विनं इन्द्रं) अनेक यशोंसे युक्त होनेके कारण यशस्वी प्रभुको (नमसानाः नः अच्छ विधेम) नमस्कार करते हुए हमारे उदयके हेतुसे हम उत्तम प्रकार उषकी पूजते हैं । (सः इन्द्रजुतं राष्ट्रं नः रास्य) वह तू प्रभुके द्वारा दिया हुआ राष्ट्र अथवा तेज हमें दे । (तस्य ते रातौ यशसः स्वाम) उस तेरे दानमें हम यशस्वी होंगे ॥ २ ॥

(इन्द्रः यशाः) प्रभु यशस्वी है, (अग्नि यशाः) अग्नि यशस्वी है, (सोमः यशाः अजायत) सोम भी यशस्वी हुआ है । (विश्वस्य भूतस्य यशाः) संपूर्ण भूतमात्रके यशसे (अहं यशस्त्वमः अस्मि) मैं यशवाला हूँ ॥ ३ ॥

हजारों सामर्थ्य ।

मनुष्यको हजारों सामर्थ्य (सहस्रवीर्यं) प्राप्त करना चाहिये । क्योंकि मनुष्यकी उन्नति सामर्थ्यसे ही होती है । सामर्थ्यहीन मनुष्य निकम्मा होता है । वह सामर्थ्य (सहस्कृतं) अपने बलसे ही प्राप्त करना चाहिये । दूसरेके बलसे प्राप्त हुई उच्च अवस्था उषका बल दूर होनेके पश्चात् स्वयं दूर

होती, इस कारण अपना बल बढ़ाकर उससे अपने यशकी वृद्धि करनी चाहिये । यह यश (हविः यशाः) इवनेके समान, यज्ञरूपी यश है । अर्थात् सबकी मलाईके लिये आत्मसमर्पण करनेसे प्राप्त होनेवाला है । जब कोई मनुष्य सब जनताकी मलाईके लिये आत्मसर्वस्वका त्याग करता है, तब उसको (इन्द्रजुतं यशः) प्रभुसे यह यश प्राप्त होता है ।

यशका स्वरूप ।

दीर्घाय ज्येष्ठतातये चक्षसे । (मं० १)

‘ दीर्घ दृष्टि और ज्येष्ठताका विस्तार इस यशसे होता है । ’
‘ संकुचित दृष्टि यशकी हानि करनेवाली है और लघुता क्षीणत्वकी
‘ चोतक है । इस कारण यशके साथ दीर्घदृष्टि और ज्येष्ठता अवश्य
रहनी चाहिये अर्थात् वही यश प्राप्त करना चाहिये कि जिसके
साथ दीर्घदृष्टि और ज्येष्ठता रहती है ।

प्रभुकी भक्ति ।

यश प्राप्त होनेके लिये प्रभुकी भक्ति अवश्य करनी चाहिये—
यशस्थियन् इन्द्रं नमस्तानाः धियोम । (मं० २)
‘ यशस्वी प्रभुकी नमस्कार करते हुए हम उसकी भक्ति
करें । ’ यह भक्ति जो करते हैं उनका अन्त करण शुद्ध और

प्रवित्र होता है और वे यशके भागी होते हैं । उससे प्रार्थना
करनी चाहिये कि—

नः राष्ट्रं रास्व । (मं० २)

‘ हे प्रभो ! हमें राष्ट्र अथवा तेज दे । ’ हमें ऐसा राष्ट्र दे
कि जो हमारे यशवर्धन करनेमें सहायक होवे ।

इस जगत्में इन्द्र, अग्नि, सोम, भूतमात्र ये सब अपने अपने
यशसे यशस्वी हुए हैं उन सबका तेज प्राप्त होकर मैं यशस्वी
बनूँगा, यह इच्छा मनमें धारण करनी चाहिये । देखिये—

अहं यशस्तम असि । (मं० ३)

‘ मैं यशस्वी होऊँगा । ’ अर्थात् जिस प्रकार ये सब अपने
यशसे यशस्वी हुए हैं उस प्रकार मैं भी अपने तेजसे तेजस्वी
बनूँगा । इस प्रकारकी इच्छा हरएक मनुष्य अपने मनमें धारण
करे और अपने प्रयत्नसे उस अवस्था प्राप्त करे और वारों
पुनरापि सिद्ध करे ।

निर्भयताके लिये प्रार्थना ।

[सूक्त ४०]

(ऋषिः — अथर्व । देवता — मन्त्रोक्ताः ।)

अमयं द्यावापृथिवी इहास्तु नोऽमयं सोमः सविता नः कुणोत ।

अमयं नोऽस्तुर्वृक्षान्तरिक्षं सप्तऋषीणां च इविषामयं नो अस्तु ॥ १ ॥

अस्मै प्रामाय प्रदिश्वर्यं उर्जं सुभृतं स्वस्ति संविता नः कुणोत ।

अशत्रिन्द्रो अमयं नः कुणोत्यन्यत्र राष्ट्रामिमि यातु मनुयः ॥ २ ॥

॥ अनमित्रं नो अघरादनमित्रं न उत्तरात् । इन्द्रानमित्रं नः पृथ्वादनमित्रं पुरस्कृधि ॥ ३ ॥

अर्थ— हे द्यावापृथिवी । (इह नः अमयं अस्तु) यहाँ हमारे लिये अमय होवे । (सोमः सविता नः अमय
कुणोत) सोम और सविता हमारे लिये निर्भयता करे । (उरु अन्तरिक्षं तः अमय अस्तु) ॥ १ ॥ तथा अन्तरिक्ष हमारे
लिये अमयदायी होवे । और (सप्त-ऋषीणां च इविषा नः अमयं अस्तु) सप्त ऋषियोंकी इविषे हमारे लिये अमय प्राप्त
होवे ॥ १ ॥

(सविता) सबका उरपति करनेवाला देव (अस्मै नः प्रामाय) इस हमारे नगर के लिये (चतस्रः प्रदिशः) चारों
दिशाओंमें (उर्जं सुभृतं स्वस्ति कुणोत) बल, ऐश्वर्य और कल्याण करे । (इन्द्रः नः अघरात् अमयं कुणोत) प्रभु
हम सब के लिये शत्रु रहित निर्भयता करे । (राष्ट्रामिमि यातु मनुयः) राजाओंका कोप औरोंपर बल जावे ॥ २ ॥

हे (इन्द्र) प्रभो । (नः अघरात् अनमित्रं) हमारे लिये नापेसे शत्रु दूर होवे । (नः उत्तरात् अनमित्रं) हमारे
लिये उस भागसे निर्भयता होवे । (नः पृथ्वात् अनमित्रं) हमारे लिये पृथिवीसे निर्भयता देवे और (नः पुराः अनमित्रं पृथि)
हमारे सामने निर्भयता कर ॥ ३ ॥

भूमि, अन्तरिक्ष, चुरोक, सोम, सविता, सप्तऋषि, दिशा, इन्द्र, राजा, इन सबके नाम सब लोगोंको समझता प्राप्त होने । यह प्रार्थना इस सूक्तमें है । अथर्व प्रार्थना के लिये यह बड़ा उत्तम सूक्त है ।

ये सब देव अपने अन्दर भी हैं, सप्त इन्द्रियोंके रूपमें हमारे शरीरमें हैं, सूर्य आद्यमें है, चन्द्र मनम है, दिशाओंमें कानोंमें स्थान लिया है, इन्द्र मनमें रह रहा है, भूमि स्थूल शरीरके घनभागमें है, अन्तरिक्षका अन्त करण बना है, चुरोकका

मस्त्रक बना है, इस प्रकार अपने शरीरमें अशरूपमें रहे ये देव हमारे शरीरके अन्दर निर्भयता स्थापित करें । अर्थात् शत्रुरूपी रोगों और दुर्विचारोंको दूर करके हमें अन्दरसे शत्रुरहित करें । यह सब होगा जब कि हमारे अन्दरके ये देवताश शत्रुओंके वशमें न होंगे । अर्थात् सबके सब इन्द्रिय सत्कर्ममें प्रवृत्त हों और असन्मार्गसे निवृत्त हों । इस प्रकार विचार करनेसे निर्भय होनेका मार्ग प्राप्त हो सकता है । पाठक स्मरण रखें कि निर्भयता प्राप्त करनेके लिये आन्तरिक शुद्धता होनी चाहिये । निर्भयता अन्धरसे होनी है बाहरसे नहीं ।

अपनी शक्तिका विस्तार ।

[सूक्त ४१]

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — चन्द्रमाः, यहृदैवत्यम् ।)

मनसे चेतसे धिय आकृतय उत चित्तये । मत्स्यै श्रुताय चर्क्षसे विधेम हविषा वयम् ॥ १ ॥

अपानाय व्यानार्य प्राणाय भूरिचायसे । सरस्वत्या उरुव्यसे विधेम हविषा वयम् ॥ २ ॥

मा नो हासिपुर्नर्यो देव्या ये तनुपा ये नस्तुन्वस्तनुजाः ।

अमर्त्या मर्त्या अभि नः सचच्चमार्युर्धत्त प्रतरं जीवसे नः ॥ ३ ॥

॥ इति चतुर्थोऽनुयाकः ॥

अर्थ— (मनसे, चेतसे, धिये) मन, चित्त, बुद्धि, (आकृतये चित्तये) संक्षय, इच्छा, (मत्स्यै, श्रुताय) मति, भ्रवण और दर्शनशक्तिको बुद्धिके लिये (वयं हविषा विधेम) हम हविषे यज्ञ करते हैं ॥ १ ॥

अपान, व्यान, (भूरि-चायसे प्राणाय) बहुत प्रकारसे धारण करनेवाले प्राण और (उरुव्यसे सरस्वत्यै) बहुत विस्तृत प्रभाववाला विद्यादेवीकी बुद्धिके लिये (वयं हविषा विधेम) हम हविषे यज्ञ करते हैं ॥ २ ॥

(ये तनुजाः) जो शरीरकी रक्षा करनेवाले हैं वे (ये नः तन्यः तनुजाः) जो हमारे शरीरमें उत्पन्न हुए हैं वे (देव्याः अप्रयाः) वे दिव्य कृषि (नः मा हासिपुः) हमें न छोड़ें । ये (अमर्त्या मर्त्या नः अभि सच १५) अमर देव हम मरनेवालों से मिलकर रहें । (नः प्रतरं आयुः जीवसे घत्त) हमें उत्कृष्ट दीर्घ आयु जीवनके लिये धारण करें ॥ ३ ॥

अपनी शक्तियों ।

मन, चित्त, धारणावली बुद्धि, संक्षय शक्ति, स्मृति, मति, भ्रवणशक्ति, दृष्टि, प्राण, अपान, व्यान, विद्या-ज्ञानविज्ञान इत्यादि अनेक शक्तियाँ मनुष्यके अन्दर हैं । इनका विकास करना चाहिये । मनुष्यका विकास तब ही होगा, जब इसकी इन शक्तियोंकी बुद्धि हो और वे शक्तियों प्रशस्ततम सत्कर्ममें लग जाय । प्रथम मन्त्रमें अन्त करणकी शक्तियाँ बर्णन हैं और ज्ञानेन्द्रियाका भी वर्णन है । द्वितीय मन्त्रमें प्राणोंका वर्णन है प्राणोंका वर्णन है और विद्याका वर्णन है । यद्यपि इन मन्त्रोंमें

कर्मदिव आदि अनेक शक्तियोंका उल्लेख नहीं है, तथापि उल्लिखित इन्द्रियशक्तियोंके अनुमपानसे अन्य इन्द्रियों, अवयवों और शक्तियोंका भी ग्रहण वहाँ करना उचित है । अर्थात् अपने अन्दरकी संपूर्ण शक्तियोंका उत्कर्ष करनेका यत्न करना चाहिये ।

ऋषि ।

इस सूक्तके तीसरे मन्त्रमें ऋषियोंका निधित पता दिया है । इससे ऋषियोंका आश्रय वहाँ है इसका उक्त पता लग सकता है । देखिये—

तनूजाः तनूपाः दैव्याः ऋषयः । (मं० ३)
' शरीरमें उत्पन्न होकर शरीरकी रक्षा करनेवाले ये इन्द्रिय रूपी ऋषि यहाँ हैं । ' और यह शरीर ही उनका आश्रय है । इस आश्रयमें ये रहते हैं, और यहाँका सब कार्य करते हैं । ये इन्द्रिय शक्तियाँ—

अमर्त्याः दैव्याः ऋषयः । (मं० ३)
' ये इन्द्रियरूपी ऋषि देवी शक्तिये युक्त हैं और इनमें जो शक्ति है, वह अमर शक्ति है । ' ये देवी शक्तियाँ मनुष्यके शरीरमें विकसित हों और इन विकसित शक्तियोंके साथ मनुष्य दीर्घ आयु प्राप्त करे, इस विषयमें उपदेश देखिये—
अमर्त्याः दैव्याः ऋषयः नः मर्त्यान् अभि सचक्ष्यम् । (मं० ३)

॥ यहाँ चतुर्थ अनुयाक समाप्त ॥

परस्परकी मित्रता करना ।

[शुक्र ४२]

(ऋषिः — भृगुर्गिरा- परस्परं चित्तैकीकरणकामः । देवता — मनुः ।)

अव ज्यामिव धन्वनो मनुं तनोमि ते हृदः । यथा संमनसौ भूत्वा सखायाविव सचावहै ॥ १ ॥
सखायाविव सचावहृद अव मनुं तनोमि ते । अघस्ते अश्मनो मनुमुपांखामसि यो गुरुः ॥ २ ॥
अभि तिष्ठामि ते मनुं पाण्ड्या प्रपदेन च । यथावशो न वादिषो मम चित्तमुपायसि ॥ ३ ॥

अर्थ— (धन्वनः ज्यां हृद) धनुष्यसे बारीकी उत्तारनेके समान (ते हृदः मनुं अव तनोमि) तेरे हृदयसे कोपको हटाता हूँ । (यथा संमनसौ भूत्वा) जिससे एक मनवाले होकर (सखायाविव सचावहै) मित्रके समान हम परस्पर मिलकर रहें ॥ १ ॥

~ (सखायाविव सचावहै) हम दोनों मित्र बनकर रहें इसलिये (ते मनुं अव तनोमि) तेरा कोप हटाता हूँ । (यः गुरुः) जो बड़ा कोप है उस (ते मनुं) तेरे कोपकी (अश्मनः अघः उप अस्यामसि) पत्थरके नीचे दबा देते हैं ॥ २ ॥

(ते मनु पाण्ड्या प्रपदेन च अभि तिष्ठामि) तेरे कोपको एजिप्ते और पाण्ड्या देशके भी दबाता हूँ । (यथा मम चित्तं उपायसि) जिससे तू मेरे चित्तके अनुकूल हो और (अवशः न अवादिषः) तू परतंत्रताको बात न करे ॥ ३ ॥

कोप

कोप ऐसा है कि, वह दिलोकी फाट देता है, विरोध उत्पन्न करता है और द्वेष बढ़ाता है । इस कोपको मनसे हटाना चाहिये । जिस समय कोप हट जाता है, उस समय दिल साफ हो जाता है और परस्पर मेल होनेकी संभावना होती है । इस लिये हर एक मनुष्यको उचित है कि, वह अपने मनसे कोपको इस प्रकार हटावे जिस प्रकार शुद्धमार्गिके समय बीर पुरुष अपने धनुष्यसे रस्सीको हटा देते हैं । कोपकी दूर करके उस-

' ये अमर शक्तिये युक्त दिव्य ऋषि अर्थात् इन्द्रिय शक्तियाँ हम सब मर्त्य मनुष्योंको चारों ओरसे प्राप्त हैं । और—

प्रतरं आयुः जीवसे नः धत्त । (मं० ३)

' उत्तम आयु दीर्घ जीवनके लिये हमें प्राप्त हो । अर्थात् हमारी इन्द्रियोंमें वह देवी शक्ति उत्तम प्रकार कार्य करनेमें समर्थ होवे ।

उत्त शक्ति शब्द मनुष्य शरीरके इन्द्रियोंका वाचक है, दो नेत्र, दो कान, दो नाक, एक मुख (चार्गिन्द्रिय) ये सात शक्ति हैं अथवा— त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन, और बुद्धि ये भी सप्त शक्ति हैं । इनमें देवी शक्ति है यह जानकर इनको देवतारूप बनानेका यत्न मनुष्य करे और सब प्रकारसे समर्थ होकर कृतकृत्य बने ।

को दूर हो दबाकर रखें, जिससे वह फिर अपने मन पर चढ़ न सके । यदि कोप फिर पास आने लगा, तो उसको ऐसी ठोकर मारनी चाहिये कि जिससे वह फिर ऊपर न चढ़ने पावे । मनुष्यको उचित है कि वह कभी कोपके आश्रय न होवे और कोपी वचन न बोले ।

इस प्रकार कोपकी दूर करके शान्ति प्राप्त करनेसे परस्पर मित्रता होता है और संगठन होनेसे शक्ति बढ़ जाती है ।

क्रोधका शमन ।

[सूक्त ४३]

(आधि: — भृग्यंगिरा: परस्परं चित्तैकीकरणकामः । देवता — मन्युशमनम् ।)

अयं दुर्मो विमन्युकः स्वाय चारणाय च । मन्योर्विमन्युकस्यायं मन्युशमन उच्यते ॥ १ ॥
अयं यो भूरिमूलः समुद्रमवतिष्ठति । दुर्मो पृथिव्या उत्थितो मन्युशमन उच्यते ॥ २ ॥
वि ते हनव्यां शरणि वि ते मुरुषां नयामसि । यथावशो न वादिषो मम चित्तमुपायासि ॥ ३ ॥

अर्थ— (अयं दुर्मो: स्वाय चारणाय च विमन्युकः) यह दुर्म अपने लिये और अन्यके लिये भी क्रोधको हटाने-वाला है, (अयं मन्योः विमन्युकस्य) यह क्रोधके क्रोधको दूर करनेवाला और (मन्युशमनः उच्यते) क्रोधको शान्त करनेवाला कहा जाता है ॥ १ ॥

(यः अयं भूरिमूलः) जो यह बहुत जड़ोंवाला (समुद्रं अवतिष्ठति) समुद्रके समीप होता है (पृथिव्याः उत्थितः दुर्मो) भूमिसे उगा हुआ दुर्म (मन्युशमनः उच्यते) क्रोधको शान्त करनेवाला कहा जाता है ॥ २ ॥

(ते हनव्यां शरणि वि ते मुरुषां नयामसि) तेरे हनुके आश्रयसे रहनेवाला क्रोधका चिह्न दूर करते हैं, (मुखाय वि नयामसि) तेरे मुखमें जो क्रोध है उसको भी हम दूर करते हैं (यथा मम चित्तं उपायसि) जिससे तू मेरे चित्तके अनुकूल होगा और (अपशः न अपादिषः) परबस होकर क्रोधी भाषण न करे ॥ ३ ॥

दुर्म ।

यहां इस सूक्तमें दुर्मको क्रोध शान्त करनेवाला कहा है । यह खोजका विषय है । वैदिकग्रंथोंमें दुर्मका यह गुण नहीं लिखा है । यदि वैदिकगो इसका अधिक विचार करेंगे, और समुद्र तीर पर उगनेवाले दुर्म नामक पक्षी अंकित रखें यह गुण है, या और किस वनस्पतिमें यह गुण है इसका निश्चय करेंगे, तो क्रोधी मनुष्योंको शान्त खमायी बनानेका उपाय ज्ञात हो सकता है ।

कौशातकी सूत्र (कौ० सू० ४।१२) में “ अयं दुर्म इत्यौपधियत् ” ऐसा कहा है । इसके पता लगता है कि समुद्र तीरपर उगनेवाले दुर्मका मूल निकालकर उसको छिपर अथवा शरीरपर धारण करने अपवा राखके रखन करनेका विधान इस सूक्तमें है । संभव है दुर्मकी जड़ोंमें मस्तिष्कको शान्त करनेके द्वारा क्रोधको हटानेमें सहायक होनेका गुणधर्म हो । यह सब विधिपूर्वक करके देखने योग्य बात है । जो कर सकते हैं वे वैद्यकी सलाहसे करके अनुभव लें और अपना अनुभव प्रकाशित करें ।

रक्तस्त्रावकी औषधी ।

[सूक्त ४४]

(आधि: — विभ्यामित्रः । देवता — यनस्पतिः, मन्त्रोक्तदेवता ।)

अस्याद् यौरस्यात् पृथिव्यस्याद् विश्वमिदं जगत् । अर्शुर्वृक्षा ऊर्ध्वस्वमास्तिष्ठाद् रोगो अयं तव ॥ १ ॥

अर्थ— (सी: अस्यात्) पुलोक ठहरा है, (पृथिवी अस्यात्) यह सब जगत् ठहरा है, (ऊर्ध्व-स्वमा: वृक्षा: अर्शु:) सड़े घटे घनेवाले वृक्ष भी ठहरे हैं । इसी प्रकार (अयं तव रोगः तिष्ठात्) यह तेरा रोग ठहरा जावे ॥ १ ॥

शतं यो भेषजानि ते सहस्रं संगतानि च । श्रेष्ठमास्त्रावभेषजं वसिष्ठं रोगनाशनम् ॥२॥
रुद्रस्य मूर्धन्यममृतं नार्भिः । विषाणका नाम वा असिः पितृणां मूलादुत्थिता वातीकृतनार्जनी ॥३॥

अर्थ— (ते या शत भेषजानि) तेरी जो सौ औषधियाँ और (सहस्र संगतानि च) हजारों उनके मत हैं उनमें यह (श्रेष्ठ मास्त्रावभेषज) सबसे श्रेष्ठ रक्षावक औषध है, यह (वसिष्ठ रोगनाशनं) सबको बतानेवाला और रोगका नाश करनेवाला है ॥ २ ॥

(रुद्रस्य = रुद्र + रस्य = मूर्ध) शब्द करनेवाले भेषका मूत्र अर्थात् वृष्टिकृषी जल (अमृतस्य नाभिः असि) अमृत रक्षा केन्द्र है । तथा (विषाणका नाम वा असि) यह विषाणका औषधी है जो (यातीकृतनार्जनी) वात रोगको दूर करनेवाली है और (पितृणां मूलात् उत्थिता) पितरोंकी जड़से अथवा कारणसे उत्पन्न होनेवाले आनुवंशिक रोगको दूर करनेवाली है ॥ ३ ॥

रक्तसाय और घातरोग ।

त्रिष प्रकार घृष्णी और आकाश यथास्थानमें ठहरे हैं, त्रिष प्रकार बुध ठहरे हैं, इसी प्रकार मनुष्यके रोग दूर आकर ठहरे अर्थात् हमारे पास न आये ।

वैद्यशास्त्रमें छेकड़ों औषधियाँ हैं और हजारों प्रकार के उनके अनुपान हैं । इन सबमें रक्तसाय को दूर करनेवाला और बुध पूर्वक मनुष्यको रक्षनेवाला जो औषध है वह सबमें श्रेष्ठ है ।

जो अमृतका केन्द्र है और जो भेषधे वृष्टिद्वारा आता है, वह जलकृषी अमृतरक्ष है, वह सबसे श्रेष्ठ है । विषाणका नामक औषधी वातरोगको दूर करती है और पित्तवातद्वये आनेवाले

आनुवंशिक रोगोंका हटाती है ।

इसमें जलविद्विस्सा और विषाणका नामक औषधावे चिकित्सा कहा है । आनुवंशिक वातरोग और रक्तसायका रोग दूर करनेके लिये यह उपाय करना उचित है ।

वृक्षोंकी निम्ना ।

प्रथम मंत्रमें "ऊर्ध्व-द्वयना वृक्षाः" कहा है । खड़े खड़े होते हैं । बुध खड़े खड़े होते हैं, अर्थात् त्रिष समय नहीं होते वह समय आगते भी हैं । यदि शाना और जागना बुधोंका धर्म है, तो करना और आनंदित होना या उनके लिये समय नाथ होना । वृक्षोंमें मनुष्यवत् जीवन रहनकी बात यहाँ वेदने कही है । पाठक हस्तक्ष विचार करें ।

दुष्ट स्वप्न ।

[सूक्त ४५]

(ऋषिः—अंगिराः श्रव्वेतसो यमञ्च । देवता—वृष्णमनाशनम् ।)

परोऽपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि ।

परोहि न त्वां कामये वृक्षा वनाति सं चर गृहेषु गोषु मे मनः ॥ १ ॥

अवशसा निगशसा यत् पराशसोपादिम जाग्रतो यत् स्वपन्तः ।

अग्निर्विद्वान्यप दुष्कृतान्यनुष्ठान्यारे असद दधातु ॥ २ ॥

अर्थ—हे (मनस्पाप) मनके पाप ! (पराः अप इहि) दूर हट जा । (किं अशस्तानि शंससि) क्या तू दुष्टी बतों कहता है । (परा इहि) दूर जा । (त्वां न कामये) तुझसे मैं नहीं चाहता । (वृक्षा वनाति सं चर) तूओं और वनोंमें घूमकर । (मे मनः गृहेषु गोषु) मेरा मन मेरे घरों और गोशेमें है ॥ १ ॥

(यत् अवशसा निगशसा पराशसा) जो पाप पापकी हिंसा, निर्दयताकी हिंसा और दुष्टोंकी हिंसाके अथवा

७ (अपरं भाग्य, पाण्ड ६)

यदिन्द्र ब्रह्मणस्पतेऽपि मृषा चरामसि । प्रचेता न आङ्गिरसो दुरितात् पात्वंहंसः ॥ ३ ॥

(यत् जाग्रतः स्वपन्तः उपारिम) जो जागते हुए और सोते हुए हमने किया है (अग्निः विश्वानि अजुष्टानि दुष्कृतानि) प्रकाशका देव सब अकारणों दुष्कर्मोंको (अस्मात् आरंभं दद्यात्) हम सबके दूर रखे ॥ २ ॥

हे (ब्रह्मणस्पते इन्द्र) ज्ञानी प्रभु ! (यत् अपि मृषा चरामसि) जो भी कुछ पाप अवलम्बणसे हम करें, (अंगिरसः प्रचेताः) सबके अग्रजोंके समान व्यापक विशेष ज्ञानी देव (मः दुरितात् अंहसः पातु) हमें दुष्टाचारोंके पापसे बचावे ॥ ३ ॥

पापी विचार ।

पाप विचार मनसे इष्टानेका उपदेश इस सूक्तमें कहा है ।
गृहस्थीका मन—

गृहेषु गोषु मे मनः । (म. १)

“ घरमें और अपने गौ आदिमें रहना चाहिये । ” अन्य बातोंमें और कुविचारोंमें मन अनेकें हुए स्मरण आते हैं और उससे कष्ट होते हैं । इस लिये मनुष्यको उचित है कि वह अपनेको शुभ संस्कारयुक्त बनावे और अपने परिवारके हितमें वृक्ष रहे । यदि कुविचार मनमें आ जाये, तो उसको कहना चाहिये कि—

ममस्वाप । परा अपेहि, किं अशस्तानि शंससि ।
परेहि, न तथा कामये । (म. १)

“ हे पापी विचार ! दूर हट, मुझे तू बुरी बातें कहता है, चला जा, मैं तेरी इच्छा नहीं करता । ”

इस प्रकार उस पापी विचारको कह कर उसको दूर करना चाहिये । पापी विचार बार बार मनमें घुलने लगते हैं, परन्तु उनको घुलने देना उचित नहीं है । अपने अंदर कौनसा विचार

आवे और कौनसा न आवे इसका निश्चय स्वयं अपने आपको करना चाहिये । और वह सारी अपना कार्यक्षेत्र है, यह जानकर उस कार्यक्षेत्रमें शुभ विचारोंकी परंपरा ही स्थिर रखनी चाहिये । सबको विचार करना चाहिये कि—

यत् जाग्रतः स्वपन्तः उपारिम । (म. २)

“ जो जागते हुए और सोते हुए हम करते हैं ” वही क्षेत्रमें परिणत होता है, इस लिये आपसिके हमारे सब व्यवहार उत्तम हुए, तो स्मरण नि संदेह ठीक होंगे । और किसी प्रकार गुरे स्मरण नहीं आवेंगे और मनमें कभी अशुभ संस्कार नहीं पड़ेंगे । इसी प्रकार—

मृषा चरामसि । (म. २)

“ असत्य व्यवहार करेंगे । ” तो उसका भी बुरा परिणाम होगा । सब कुसंस्कार असत्यके कारण उत्पन्न होते हैं । यदि मनुष्य असत्यको छोड़कर सत्यका आश्रय करें तो वे निःसंदेह सुखार्थसे बच सकते हैं ।

पाठक इस प्रकार इस सूक्तका विचार करके बोध प्राप्त करें ।
अब इसी विषयका दूसरा सूक्त देखिये—

[सूक्त ४६]

यो न जीवोसि न मृतो देवानाममृतगर्भोऽसि स्वप्न । वरुणानी तै माता यमः पितारर्कनामासि ॥ १ ॥

विश्वं तै स्वप्न जनित्रं देवजामीनां पुत्रोऽसि यमस्य करणः । अन्तर्कोऽसि मृत्युर्नासि ॥

तं त्वां स्वप्न तया सं विश्वं स नः स्वप्न दुष्वप्न्यात् पाहि ॥ २ ॥

अर्थ— हे स्मरण ! (य) जो तू (न जीवः असि न मृतः) न तो जीवित ही है और नहीं मरा हुआ ही है, वह तू (देवानां अमृतगर्भः असि) देवोंका अमृत गर्भ है अर्थात् देवोंमें सर्वदा रहनेवाला है । (ते) तेरी (वरुणानी माता) वरुणानी माता है और (यमः पिता) यम पिता है । (अरकः नाम असि) तू अरक नामवाला है ॥ १ ॥

हे स्मरण ! (ते जनित्रं विश्वः) तेरी उत्पत्तिको हम जानते हैं । तू (देवजामीनां पुत्रोऽसि) देवोंकी पत्नियोंका पुत्र है । और (यमस्य करणः) यमके कार्योंका साधक है । तू (अन्तर्कः असि) अंत करनेवाला है । (मृत्युः असि) तू मारनेवाला है । हे स्मरण ! (तं त्वां) उस वृक्षको (तया) वैशा वस्त्रोंके जैसा (स विश्वं) हम जानते हैं । (सः) वह तू हे स्मरण ! (नः) दुष्वप्न्यात्) गुरे स्मरणसे हमारी (पाहि) रक्षा कर त ॥ २ ॥

यथा कला यथा शुफं यथर्षं संनयन्ति । एवा दुष्पुण्यं सर्वं द्विषते सं नयामसि

॥ ३ ॥

अर्थ— (यथा कला यथा शर्फ) जिस प्रकार कला अर्थात् सोलहवां माग और जिस प्रकार शर्फ अर्थात् आठवीं माग (यथा ऋणं सं नयन्ति) ऋण के अनुसार देते हैं (एवा सर्वं दुष्पुण्यं) इस प्रकार सब दुष्ट स्वप्न हम (द्विषते सं नयामसि) शत्रु के प्रति पसुंवाते हैं ॥ ३ ॥

दुष्ट स्वप्न यमका पुत्र ।

देवानां— यही देवानां का अर्थ इन्द्रियोंका है । स्वप्न इन्द्रियोंमें अमृत रूपसे बसा हुआ है । क्योंकि आप्त अवस्थामें इन्द्रियोंके अनुभवोंसे उत्पन्न वासनाओंसे उत्पन्न होता है । हमारे अन्दर वासनायें स्थायी हैं, अतः स्वप्न उन वासनाओंसे उत्पन्न होनेसे अमृत है, अतएव उसे यही अमृत गर्भसे कहा गया है ।

अरुहः— पीछा देनेवाला । जिसका । 'अगतिर्हि स-मयोः' से बना है । तै ब्रा ३।२।१४ के अनुसार अरुह नामवाला अक्षर ।

यक्षणास्त्री— यक्ष अर्थात् अंधकारकी पत्नी ।

इस प्रकार इस मंत्रमें हमको स्वप्नका पिता कहा गया है । अर्थात् स्वप्न यमका पुत्र है । अतएव कई बार स्वप्नसे मृत्यु भी हो जाती है ।

दुष्ट स्वप्नका मृत्युसे संबंध है इसलिये पूर्व सूक्तमें कहा है कि दुष्ट स्वप्नसे बचनेके लिये निवारोंकी श्रद्धा करनी चाहिये । पाठक इस बातका संबंध यही अवश्य देखें ।

इस मंत्रमें स्वप्नको देव पहिचाना पुत्र कहा गया है । पूर्व मंत्रकी टिप्पणीमें हमने स्मरणी उत्पत्ति दर्शाते हुए यह बताया था कि देव अर्थात् इन्द्रियोंके विषयोंसे उत्पन्न वासनाओंसे स्वप्नकी उत्पत्ति होती है । उसी कथनकी पुष्टि इस मंत्रमें 'देव आमीनां पुत्रः अस्ति' से की गई है । देवों अर्थात् इन्द्रियोंकी परिमया इन्द्रिय विषयग्रन्थ वासनायें हैं । उनका स्वप्न पुत्र है । यहीवर विशेष बात कही गई वह यह कि स्वप्नकी यमका करण बताया गया है । प्राणिलि मुनिने करणका लक्षण अष्टाध्यायीमें किया है कि— 'साधकतमं' (अष्टा. १।४.४२) अर्थात् जो कार्य साधनेमें सर्वोत्तम साधन है वह करण है । कार्यसाधक सब साधनोंमें जो साधन अधिक आवश्यक है वह करण कहलाता है । इस लक्षणानुसार यमका स्वप्न करण है, इसका अभिप्राय यह हुआ, कि यमके मारनेके कार्यमें स्वप्न सबसे अधिक आवश्यक साधन है । पाठक स्वप्नके इस विशेषणसे सबकी भयंकरताका अनुमान सहज कर सकते हैं ।

इसी मंत्रके आरम्भकी ही नीचे लिखे मंत्रमें शब्दभेदसे कहा गया है—

देवानां परमीनां गर्भं यमस्य कर यो भद्रः स्वप्न ।

स मम यः पापस्तद्विषते प्र हिममः ।

मा मृष्टानामसि कृष्णशकुनेमुखाय ॥

अथर्व. १९।५।३

हे (देवानां परमीनां गर्भं) देवोंके परिमयोंके गर्भरूप तथा (यमस्य कर) यमके हाथ स्वप्न । (यो भद्रः) जो कल्याणकारी तेरा अंश है (सः) वह अंश (मम) मेरा होवे । (यः पापः) और जो तेरा पापी अनिष्टकारी अंश है (तत्) उस अंशको (द्विषते) द्वेष करनेवालेके प्रति (प्र हिममः) हम भेषते हैं । (मृष्टानां) दूषितों-लोभियों-क्रूरोंके बीचमें तू (कृष्ण-शकुनेः) काले पक्षोंके-कौरके (मुखं) मुलकी तरह (मा असि) हमारे लिये बाधक मत हो, अर्थात् जिस प्रकार लोभियोंकी वा क्रूरोंके लिए कौएका मुख अनिष्टकारी होता है उस प्रकार तू हमारे लिए अनिष्टकारी मत हो ।

विश ते स्वप्न अनिजं प्राष्टाः पुत्रोऽसि यमस्य

करणः ।

अथर्व. १९।५।१

हे स्वप्न । (ते अनिजं विश) तेरी उन्पत्तिको हम जानते हैं । तू (प्राष्टाः पुत्रः असि) प्राष्टाका पुत्र है और (यमस्य करणः) यमके कार्यका साधक है ।

इस मंत्रमें स्वप्नको प्राष्टाका बेटा कहा गया है । गठिया आदि शरीरके बकलनेवाले रोग प्राष्टी कहलाते हैं । उन रोगोंके कारण शरीरमें पीड़ा बनी रहती है, जिससे निद्रा नहीं आती और यदि आरंभ भी तो स्वप्नकीसे अवस्था बनी रहती है । अतएव स्वप्नको प्राष्टीका पुत्र कहा है । यमस्य करणकी व्याख्या ऊपर कर आए हैं ।

अन्तकोऽसि मृत्युरसि अथर्व. १९।५।२, १९।५।३

हे स्वप्न । तू (अन्तका असि) प्राणान्त करनेवाला है ।

तू (मृत्युः असि) मारनेवाला है । निद्रा बराबर न आनेसे व रोज स्वप्न आनेसे स्वास्थ्य बिगड़कर अंतमें मृत्यु हो जाती है, अतएव स्वप्नकी यही शक्तिक व मृत्युके नामसे कहा गया है ।

विद्य ते स्वप्न जनित्रं निर्भूत्या-

पुत्रोऽसि यमस्य करणः ।

अन्तकोऽसि मृत्युरसि ।

तं त्वा स्वप्न तथा सं विद्य स नः स्वप्न

दुष्पञ्चयात् पाहि ॥ अथर्व. १६।५।४

मंत्रका अर्थ हम ऊपर दे आए हैं । वहापर ऐसा ही मंत्र आया है । इस मंत्रमें स्वप्नको निर्भूतिका पुत्र कहा गया है । निर्भूतिये स्वप्नकी उत्पत्तिका अभिप्राय यह है कि निर्भूति अर्थात् ब्रह्म, बुद्ध आदिये मनुष्यको निद्रा नहीं आती । स्वप्न वह अवस्था है जिस अवस्थामें कि गाढ़ निद्राका अभाव होता है । और कष्टादिकी दशामें मनुष्यको गाढ़ निद्रा नहीं आती । इसी अभिप्रायसे स्वप्नको निर्भूतिका पुत्र कहा है ।

विद्य ते स्वप्न जनित्रममृत्याः

पुत्रोऽसि यमस्य करणः ।

अन्तकोऽसि ॥ अथर्व. १६।५।४ वत् ॥ अथर्व. १६।५।५

अर्थ पूर्ववत् । इस मंत्रमें स्वप्नको अमृत्ये अर्थात् अनैश्वर्य-दारिद्र्यका पुत्र कहा है । दारिद्र्यका परितापमें भी मनुष्यको निद्रा नहीं आती । इस प्रकार गरीबीमें भी स्वप्न (वास्तविक निद्राका न आना) की उत्पत्ति है । सोय म्माख्या पूर्ववत् ॥ समस्तभी चाहे ।

विद्य ते स्वप्न जनित्रं निर्भूत्याः

पुत्रोऽसि यमस्य करणः ।

अन्तकोऽसि ॥

अथर्व. १६।५।६

अर्थ पूर्ववत् । इस मंत्रमें स्वप्नको निर्भूतिका पुत्र कहा गया है । निर्भूतिका अर्थ है ऐश्वर्य-उत्पत्तिका निकल जाना-मष्ट हो जाना । उत्पत्तिशालीकी उत्पत्ति नष्ट हो जानेसे उसे भी निद्रा नहीं आती । ॥ सुखी निद्रासे नहीं सो सकता । इस प्रकार संपत्तिविनाशका भी स्वप्न पुत्र है ।

विद्य ते स्वप्न जनित्रं पराभूत्याः

पुत्रोऽसि यमस्य करणः ।

अन्तकोऽसि ॥

अथर्व. १६।५।७

अर्थ पूर्ववत् । इस मंत्रमें स्वप्नको पराभूतिका पुत्र कहा गया है । पराभूतिका अर्थ है परामव अर्थात् हार जाना, तिरस्कारको प्राप्त होना । परामवसे वा तिरस्कारसे मनुष्यको इतना मानसिक कष्ट होता है कि उसके लिए निद्रा हाराम हो जाती है । और इस प्रकार पराभूतिये स्वप्नकी उत्पत्ति होती है ।

विद्य ते स्वप्न जनित्रं देवजार्मानां

पुत्रोऽसि यमस्य करणः ॥

अथर्व. १६।५।८

है स्वप्न । तैरी उत्पत्तिको हम जानते हैं । तू देवीकी परित्योका पुत्र है और यमके कार्योंका साधक है । इस मंत्रका भाव हम पूर्व दर्शा चुके हैं । देवपत्नियोंका पुत्र स्वप्न इस प्रकार है यह वहां विद्यत् रूपसे दर्शाया है ।

इस प्रकार यह अथर्ववेदके १६ वें काण्डका ५ वां सूक्त संपूर्ण यम व स्वप्न विषयक है जो कि हमने ऊपर दिया है । इस सूक्ते व इससे व दिए गए पाहनेके मंत्रोंसे यम व स्वप्न-का संबन्ध स्पष्ट होता है ।

वह अपने पिता यमके कार्योंका निकटतम साधक है । इसके अतिरिक्त स्वप्न अर्थात् वास्तविक निद्राका अभाव किन किन कारणोंसे होता है, तथा उससे क्या दुष्परिणाम होते हैं, स्वप्न-यमका करण किस प्रकार है, इत्यादि बातोंका समेख इस सूक्तमें स्पष्ट रूपसे हमें देखनेको मिलता है ।

यह सूक्त बहुतसा दुर्बोध है, तथापि अथर्ववेदके अन्य सूक्तोंके साथे इसका विचार यही करनेसे इसकी दुर्बोधता किंचित कम हुई है । तथापि यह खोत्रका विषय है । जो पाठक स्वप्न-का विचार करनेवाले हैं और मनकी शक्तिका मनन करते हैं, वे इस सूक्ते विषयकी अधिक खोज करें ।

अपनी रक्षाकी प्रार्थना ।

[सूक्त ४७]

मन्त्रिः — अंगिराः प्राचेतसः । देवता — १ अग्निः, २ विश्वेदेवा, ३ सुधन्वा ।)

अग्निः प्रातःसयने पात्स्वान् वैश्वानरो विश्वकृत् विश्वशंभूः ।

स नः पायुको द्रविणे दधत्वापुष्मन्तः सहमक्षाः स्याम

॥ १ ॥

अर्थ — (वैश्वानरः) विश्वका चालक, (विश्वकृत्) विश्वका निर्माण कर्ता, (विश्वशंभूः) विश्वको शान्ति देनेवाला, (वैश्वानरः) प्रकाश देव (प्रातःसयने अस्मान् पातु) प्रातःकालके यज्ञमें हमारी रक्षा करे । (सः पायुकः नः द्रविणे दधातु) वह पवित्र करनेवाला हम सबको घनके नाब रखे । और इससे हम (आयुष्मन्तः सहमक्षाः स्याम) दीर्घ आयु-वाले और साथ मोहन करनेवाले होंगे ॥ १ ॥

विश्वे देवा मरुत इन्द्रो अस्मानस्मिन् द्वितीये सर्वने न जेषुः ।

आयुध्मन्तः प्रियमैषां वदन्तो वयं देवानां सुमतीं स्याम

॥ २ ॥

इदं तृतीयं सर्वने कवीनामृतेन ये चैमसमैर्यन्त ।

ते सौधन्वनाः स्वस्तिनश्चानाः स्विष्टिं नो अग्निं वस्यो नयन्तु

॥ ३ ॥

अर्थ—(विश्वे देवाः मरुतः इन्द्रः) सब देव, मरुत और इन्द्र ये सब (अस्मान् अस्मिन् द्वितीये सवने न जेषुः) हमको इस द्वितीय यज्ञमें न हार करें । (आयुध्मन्तः) दीर्घ आयुवाले और (प्रियं वदन्तः) प्रिय बोलनेवाले होकर, (येषां देवानां सुमतीं स्याम) हम इन देवोंकी सुमतिमें रहें अर्थात् सबका उत्तम आर्षोर्वाह हमें मिले ॥ १ ॥

(ये चैमसं पर्यन्त) जो चमराको हवनके लिये प्रेरित करते हैं (कवीनां मृतेन) उन कवियोंके शल्यफलनसे (इदं तृतीयं सवने) यह तृतीय यज्ञ भाग होता है । (ते सौधन्वनाः स्वस्तिनश्चानाः) वे उत्तम धनुष्य धारण करनेवाले और आमावा तैर प्राप्त करते हुए (नः स्विष्टिं वस्य अग्निं नयन्तु) हमारे उत्तम फलके प्रते भे जायें ॥ ३ ॥

ईश्वरके गुण ।

४ अग्निः = प्रकाश देनेवाला, चेतना देनेवाला देव ।

इस सूक्तके प्रथम मन्त्रमें ईश्वरके गुणबोधक शब्द हैं जो विश्वकर्माके लक्षण हैं—

१ विश्वानरः = सब विश्वका बालक जो सब विश्वमें रहकर विश्वका आगे बढ़ाता है ।

२ विश्वकृत् = सब विश्वका बनायेवाला, जगत्का निर्माणकर्ता,

३ विश्व-दा-भूः = जिससे विश्वको शुद्ध और शान्ति मिलती है,

ये सब शब्द और विशेषतः पहिले तीन शब्द सबके निर्माता एक प्रभुके चोतक हैं । यह ईश्वर हम सबको रक्षा करे, सबकी कृपासे हमारी आयु बढ़े और हमारी मंगलकामना सिद्ध होवे । हम आपसमें (प्रिय वदन्तः) प्रिय भाषण करें और देवा आचरण करें, कि जिससे (येष देवानां सुमतीं स्याम) हम देवोंके उत्तम आर्षोर्वाह प्राप्त करें, हमारे प्रियवर्ग देवोंकी उत्तम सुधि स्थिर होवे और (स्वस्तिनश्चानाः) हमारी आरामा प्रकाशित होवे ।

इस सूक्तका यह उत्तम उपदेश पाठक निज स्मरणमें रखें ।

कल्याण प्राप्तिकी प्रार्थना ।

[सूक्त ४८]

(कृषिः — अंगिराः प्राचेतसः । देवता — मन्त्रोक्ताः ।)

इयेनोसि गायत्र्यच्छन्दा अनु त्वा रमे । स्वस्ति मा सं वहास्य यज्ञस्योद्यच्चि स्वाहा ॥ १ ॥

असुरोसि जगच्छन्दा अनु त्वा रमे । स्वस्ति मा सं वहास्य यज्ञस्योद्यच्चि स्वाहा ॥ २ ॥

पृषासि त्रिष्टुप्छन्दा अनु त्वा रमे । स्वस्ति मा सं वहास्य यज्ञस्योद्यच्चि स्वाहा ॥ ३ ॥

अर्थ—दे देव । (गायत्र्य-छन्दा इयेनः अस्ति) सबकी प्राण रक्षाका छंद धारण करनेवाला इयेनके पदान गति-शील तु है । इसलिये (रया अनु आ रमे) तेरे लिये हम सत्कारका प्रारम्भ करते हैं । (अगत्-छन्दा अभु अस्ति) तु जगत्की मत्कारका छंद धारण करनेवाला वहा कर्मकृष्टत दे इसलिये (अनु) तेरे लिये हम इस सूक्तका प्रारम्भ करते हैं । (त्रिष्टुप्-छन्दाः पृषा अस्ति) तीनों-अक्षरम, अधिभूत और आधिदेवत सबकी-साम्यप्राप्तिका छन्द धारण करनेवाला तु महाकृपावान् बनेके पदान सामर्थ्यशाली है । इसलिये (अस्य यज्ञस्य उद्यच्चि) इस सूक्तका उत्तम सम भि लक्ष (मां स्वस्ति सं वहा) मुझे ऐश्वर्यके भजन, (स्व-आ-हा) मैं अपनी शक्ति का सबकी मजार्हके लिये स्थापन करता हूँ ॥ १-३ ॥

मेघोंका संचार ।

[सूक्त ४९]

(श्रुति: — माध्य । देवता — अग्निः)

नहि ते अग्ने तन्व्यः क्रूरमानंश्च मर्त्यैः ।

कपिर्धमस्ति तेजसं स्वं जरायु गौरिव

॥ १ ॥

मेघ इव वै सं च वि चोर्ध्व्यसे यदुत्तरद्रागुपरश्च खादतः ।

शीर्ष्णा शिरोऽपसृप्ता अर्दयन्क्षून् धमस्ति हरितेभिरासभिः

॥ २ ॥

सुपर्णा वाचमक्रतोप घृष्णासुरे कृष्णा इपिरा अनर्तिषुः ।

नि यन्नियन्त्युपरस्य निष्कृतिं पुरु रेतो दधिरे सूर्यश्रितः

॥ ३ ॥

अर्थ—हे (अग्ने) प्रकाश स्वरूप देव ! (मर्त्यैः ते तन्व्यः क्रूरं नहि आनंश्च) कोई मनुष्य तेरे शरीर की क्रूरता को नहीं स्वीकार कर सकता । जिस प्रकार (कपिः तेजसं यमस्ति) क नाम उदकका पान करनेवाला मेघ प्रकाशको धारण करता है और (गौः स्वं जरायु इव) जिस प्रकार अपनी जरायुको गौ धारण करती है ॥ १ ॥

(मेघ इव वै) निश्चयपूर्वक मेघोंके समान तू (स अच्यसे) इच्छा होता है और (च वि अच्यसे) फैलता है । (यत् उत्तरद्रा खादतः उपरः च) और उत्तम वनमें पास आते हुए उड़ता है । (शीर्ष्णा शिरः अपसृप्ता अपसः अर्दयन्) शिरसे शिरको और कपसे कपको दबाता हुआ (हरितेभिः आसभिः अंशून् यमस्ति) हरिद्रव्यके सुबोधि किरणोंका धारण करता है ॥ २ ॥

(सुपर्णाः आसुरे घृष्णा वाचं उप अक्रत) अनेक किरण इव खोसले आकाशमें शब्द करते हैं और (कृष्णाः इपिरा अनर्तिषुः) जलका आकर्षण करनेवाले गतिमान किरण यहाँ नाच रहे हैं । (यत् उपरस्य निष्कृतिं नि नियमिन्) जब उड़नेवाले मेघोंकी निष्कृति अर्थात् वृष्टिप परिणामको निश्चित करते हैं, अब वे (पुरु रेतः दधिरे) बहुत जल धारण करते हैं ॥ ३ ॥

यह सूक्त अत्यंत दुर्बोध है, परंतु निम्नलिखित भाषार्थके अनुसंधानसे कुछ मात्र पाठक जान सकते हैं—

‘हे ईश्वर ! जिस समय तू क्रूर होता है, उस समय तेरे समुच्च कोई भी मनुष्य उठर नहीं सकता, तेरा क्रोध इतना असह्य है । काला मेघ भी प्रकाशको धारण कर सकेगा, अथवा गौ भी अपनी जरायुको खा जायगी, परंतु मनुष्य ईश्वरका कोप होनेपर क्षणमात्र भी उठर नहीं सकता ॥ १ ॥

जिस प्रकार मेघ या बड़े किसी समय इच्छा होकर और किसी किसी समय अलग अलग होकर उपजाऊ भूमिपरका पाश खाते हैं, और किसी किसी समय अपने धिरेसे दूसरेके धिरेको

टकराते हैं और अपने शरीरसे दूसरेको घर्षण भी करते हैं और इस प्रकारकी लोला करते हुए पास खाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी आपसमें मिलते और कभी लड़ते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, तथापि ईश्वरके क्रोधके समुच्च कोई उठर नहीं सकता ॥ २ ॥

ईश्वरकी कृपासे ही सूर्यकिरण सब जगत्तमें नाच रहे हैं और जलका आकर्षण करते हुए वेगसे आ रहे हैं, येही मेघोंको बनाते हैं और उनसे वृष्टि करते हैं सब सब जगत्को शान्त करनेवाला जल पर्याप्त प्रमाणमें सबको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

इस प्रकार परमेश्वरके सामर्थ्यका ध्यान करना योग्य है ।

धान्यकी सुरक्षा ।

[सूक्त ५०]

(श्रुतिः — अथर्वा अमयकाम । देवता — अग्निवैनी ।)

हृतं तदे संमृष्टमासुमर्शना छिन्तं शिरो अर्पिं पृथीः शृणीतम् ।

यवाग्नेददानपिं नष्टं मृष्टमथामयं कृणुतं धान्यापि ॥ १ ॥

तदु है पतङ्ग है जम्बू हा उपकस ।

मृष्टेवासांस्यितं हविरनन्दन्त इमान् यवानर्हिसन्तो अपोदित ॥ २ ॥

सर्दापते वषापते तृष्टजम्भा आ शृणोत मे ।

य आरण्या व्यद्विरा ये के च स्थ व्यद्विरास्तान्त्वर्वांन् जम्भयामसि ॥ ३ ॥

अर्थ— है (अग्निवैनी) अग्निदेवी । (तदे समक आसु हत) नाश करनेवाले और भूमिमें बिल करके रहनेवाले चूहेकी मारो । उषका (शिरःछिन्तं) सिर काटो । (पृथ्वी अपि शृणीत) उसकी पीठ तोड़ो । वे चूहे (यवान् न इत् जवान्) जो की कभी न खावें, (मृष्ट अपि नष्ट) उनका मुख बंद करो, (अथ धान्याय अमय कृणुतं) और धान्यके लिये निर्मलता करो ॥ १ ॥

(है तदे) है हिंसक । (है पतङ्ग) है शलम । (हा जम्बू, उपकस) है वध और दुष्ट । (मृष्टा इय असंस्थित हविः) मृष्टा जिस प्रकार असंस्थित हविकी छोटता है, उस प्रकार (इमान् यवान् अनन्दन्त अर्हिसन्ता) इन जोकी न खाते हुए और न मष्ट करते हुए (अपोदित) हम पर हट जाओ अर्थात् इसकी छोड़ दो ॥ २ ॥

है (सर्दापते) महा हिंसक । है (वषापते) शलभा । है (मृष्टजम्भा) शीक्ष्य दाववाले । (मे आशृणोत) मेरा माधन सुनो । (ये आरण्याः व्यद्विरा) जो जगली और विशेष खानेवाले हैं और (ये के च व्यद्विरा स्थ) जो कोई मक्षक हैं, इन (तान् सर्वान् जम्भयामसि) उन सबका नाश करते हैं ॥ ३ ॥

"धान्यके नाशक जीव ।

चूहे, पतङ्ग, शलम आदि जन्तु ऐसे हैं कि जा धान्यका नाश करते हैं, चौधोंकी मष्ट करते हैं और शलम तो ऐसे हैं कि जो करोड़ोंकी संख्यामें इकट्ठे मिलकर आते हैं, धान्यों और इधोंपर घावा करते हैं और उसका नाश करते हैं । इनके धान्यादिका बचाव करना चाहिये । इसलिये चूहों और शलमोंकी मारना चाहिये ऐसा प्रथम मन्त्रमें कहा है ।

इस सूक्तमें इनका नाश करनेकी विधि नहीं कही है, केवल नाश करना चाहिये और धान्यका बचाव करना चाहिये इतना ही कहा है । यदि किसी स्थानपर इनके नाश करनेकी विधि मिल जाय, तो किसानोंका बहुत अयम होगा । चूहे भी हजारोंकी संख्यामें आकर खेतोंका नाश करते हैं और शलम तो करोड़ोंकी संख्यामें आते हैं । यदि कोई चौधक इनके नाशका उपाय निकाल, तो जगत् पर बड़ा ख्याल हो सकता है ।

अन्तर्वाह्य शुद्धता ।

[सूक्त ५१]

(श्रुतिः — अन्ताति । देवता — आप, ३ घण्टनः ।)

वायोः पूतः पवित्रेण प्रत्यह् सोमो अतिं द्रुतः । इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ १ ॥

अर्थ— (वायोः पवित्रेण पूतः) वायुके पवित्रोद्धारणके साधनद्वारा शुद्ध हुआ (प्रत्यह् अति द्रुतः सोमः) प्रत्यक्ष घना हुआ सोम (इन्द्रस्य युज्यः सखा) इन्द्र शक्तिका योग्य मित्र है ॥ १ ॥

आपो अस्मान् मातरः सृदयन्तु घृतेन नो घृतपशुः पुनन्तु ।

विश्वं हि रिप्रं प्रवहन्ति देवीरुदिदाम्यः शुचिरा पूत एमि ॥ २ ॥

यत् किं चेदं वरुण दैव्ये जनेऽमित्रोहं मनुष्याः शरन्ति ।

अचिरया चेत् तव धर्मा युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिषः ॥ ३ ॥

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (मातरः आपः अस्मान् सृदयन्तु) माताके समान हितकारी जल हमें शुद्ध करे । (घृतपशुः नः घृतेन पुनन्तु) पवित्र करनेवाला जल ॥॥ जलके द्वारा पवित्र करे । (देवीः हि विश्वं रिप्रं प्रवहन्ति) दिव्य जल सब दोष बहा देता है, (आभ्यः उत् इत् शुचिः पूतः मा एमि) इनसे ही शुद्ध और पवित्र होकर मैं आगे चलता हू ॥ २ ॥

हे वरुण ! (मनुष्याः यत् किञ्च इदं अमित्रोहं) साधारण मनुष्य जो कुल भी डुराचार (दैव्ये जने शरन्ति) दिव्यजनोंके विषयमें करते हैं, (च इत् अचिरया तव धर्मं युयोपिम) और जो बिना जानते हुए तेरे बताये धर्मको तोड़ते हैं, हे देव ! (मा तस्मात् एनसः मा रीरिषः) हम सबको उस पापसे नष्ट मत कर ॥ ३ ॥

सोमका महात्म्य ।

द्रोह न करना ।

सोमका वर्णन प्रथम मन्त्रमें है । यह सोम प्रथमतः छाना जाता है, पछात् उसको हवा देनेके लिये एक घर्तनसे दूसरे घर्तनमें किया जाता है; जब इस प्रकार यह छिद्र होता है, तब यह अपने अन्दर रहनेवाली इन्द्र शक्ति को बढानेवाला होता है । अर्थात् इसके पीनेसे शरीरकी इन्द्रशक्ति बढती है ।

जलका महात्म्य ।

द्वितीय मन्त्रमें जलका महात्म्य कहा है । जल प्राणियोंको शान्ति देता है, पवित्र करता है, शरीरके सब दोषोंको दूर करता है और अन्तर्बाह्य शुद्ध करनेके द्वारा बड़ा आरोग्य देता है ।

तृतीय मन्त्रमें कहा है, कि कोई मनुष्य किसीका द्रोह और अपराध न करे । न जानते हुए भी जो द्रोह हुआ हो, उसके लिए परमेश्वरकी प्रार्थना करके क्षमा माँगनी चाहिये ।

इन तीन मंत्रोंमें शुद्धि द्वारा शक्तिवृद्धि करनेका उपदेश है । सोम शुद्ध होनेसे वह इन्द्रशक्ति को बहायता करता है, जल शुद्धता करके आरोग्य देता है और अहिंसा वृत्तिसे आत्मशुद्धि होकर आत्मिक बल बढ जाता है । तीनों मंत्रोंका यह आशय देखने योग्य है । शुद्धि द्वारा बलकी वृद्धि होती है यह सबका तात्पर्य है ।

॥ यहाँ पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥

सूर्य-किरण-चिकित्सा ।

[सूक्त ५२]

(आशिः — भागलिः । देवता — मन्त्रोक्ताः ।)

उत् सूर्यो दिव एति पुरो रक्षांसि निजूर्वन् । आदित्यः पर्वतेभ्यो विश्वदृष्टो अदृष्टहा ॥ १ ॥

अर्थ— (आदित्यः विश्वदृष्टः) सबका आदान करनेवाला, सब त्रिषको देखते हैं और जो (अ-दृष्ट-हा सूर्यः) अदृष्ट दोषोंका नाश करनेवाला सूर्य (रक्षांसि निजूर्वन्) राक्षसोंका नाश करता हुआ (पर्वतेभ्यः पुरः) पर्वतोंसे आगे (दिवः उत् पति) युगोक्तमें ऊपर आता है, अथवा उदित होता है ॥ १ ॥

नि गावो गोष्ठे असदन् नि मृगासो अविक्षत ।

न्यूष्टमयो नदीनां न्यूष्टां अलिप्सत

॥ २ ॥

आयुर्दद विप्रश्चित् श्रुतां कर्णस्य वीरुषम् ।

आभारिषं विश्वमेपजीमुस्यादृष्टान् नि शमयत्

॥ ३ ॥

अर्थ— (गावः गोष्ठे नि असदन्) गौवं गोशालामें ठहरी हैं । (मृगासः नि-अविक्षत) मृग अपने स्थानमें प्रविष्ट हुए हैं । (नदीनां ऊर्मयः नि) नदियोंकी लहरें चली गई और अब वे (अदृष्टाः नि अलिप्सत) अदृष्ट होनेके कारण सनकी प्रामिकी इच्छा को जाती है ॥ २ ॥

(कर्णस्य आयुः-दत्) रोगीको आयु देनेवाली, (विप्रश्चित् श्रुतां वीरुषं) बुद्धि बढ़ानेवाली वैश्व औषधि (विश्वमेपजी आ आभारिषं) सब रोगोंकी औषधीको मैंने प्राप्त किया है और (अस्य अदृष्टान् नि शमयत्) इसके अदृष्ट रोगोंको दूर करते हैं ॥ ३ ॥

सूर्यका महत्त्व ।

इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें सूर्यका अद्वय वर्णन किया है । 'सूर्य' सब जलरसोंका आदान करता है, इसलिये वह 'आदिष्य' कहलाता है । (विश्व-दृष्टः) उसको सब देखते हैं, वह आँखोंसे प्रकाश दिखाई देता है । वह सूर्य (अ-दृष्ट-द्वा) अदृष्ट रोगोंका नाश करनेवाला है । शरीरमें अथवा जगत्में जो रोग-बीज, दोष और हानिकारक रोगमूल हैं, उनको सूर्यके किरण नाश करते हैं । (रक्षांसि-क्षरांसि-निजृब्धन्) राक्षसों अर्थात् क्षीणता करनेवाले रोगजन्तुओंका नाश करता है । इस प्रकारका यह सूर्य प्रतिदिन सदस्यको प्राप्त होता है । सूर्यके ये गुण और चिकित्सा करनेवालोंकी स्मरणमें रखने चाहिये ।

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि दिनमें गौवं प्रमग करती हैं और रात्रीमें गोशालामें आकर निवास करती हैं । मृग भी इसी प्रकार विधामें लिये अपने स्थानमें जाते हैं । नदीकी लहरें भी कभी बेगमें उठती हैं, तो बूझते दगमें चली जाती हैं । अर्थात् इस जगत्में कोई अवस्था स्थिर नहीं है । रोग भी इसी कारण नाश होनेवाले हैं । रोगी यह मनमें ठीक प्रकार समझे कि इस नश्वर जगत्में रोग भी नष्ट होनेवाले हैं, स्थिर रूपसे रहनेवाले नहीं हैं । अतः रोग दूर होवे और आशुभय भिलेगा, यह निश्चय रखना उचित है ।

रोगीकी अवस्था इस सूक्तमें 'कर्णस्य' शब्दसे कही है ।

शरीरकी पीकित अवस्थामें रोगी विलक्षण चन्द करता रहता है । इसकी कल्प कहते हैं । ऐसी अवस्था रोगी यदि सुप्रसिद्ध (विश्व-मेपजी) सब रोगोंकी औषधीका सेवन करेगा, तो वह नि संदेह रोगमुक्त होगा । इस मंत्रमें जो सब रोगोंकी क्षयन करनेवाली औषधि कही है, वह प्रथम मंत्रोक्त सूर्यप्रकाश ही है । सूर्यकिरणें ही वह वलीके कल्पमें हमारे पास आती हैं । इस सूर्यप्रकाशमें ऐसा कामधर्म है, कि वे दृष्ट और अदृष्ट सब प्रकारके रोगबीजोंका नाश करते हैं । जहाँ सूर्यप्रकाश होता है, वहाँ कोई रोगबीज नहीं रह सकता । इतना प्रमाण सूर्यकिरणोंमें है । इस विज्ञानका विचार करनेसे मनुष्य अपना रहन सहन योग्य प्रकार करके सूर्य देवसे आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं । अर्थात् नैम शरीर सूर्यप्रकाशमें रखनेसे शरीरके रोगकिरी दूर होगे, परमें सूर्यप्रकाश आनेसे परके रोग दूर होंगे, मगरमें सूर्यप्रकाश गलीगलीमें पहुंचनेसे सब नगर आरोग्यपूर्ण हो सकता है । इस प्रकार सब मनुष्य इस सूर्यके प्रकाशसे आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं । सूर्य किरण त्रिनपर गिरते हैं, ऐसी बनरपतियों आनेसे भी यहाँ लाभ होता है । सूर्यकिरणोंमें प्रमग करनेवाली गोका दूध पीनेसे भी लाभ होता है । इस प्रकार योगदानपूर्वक जानकर सूर्यकिरण चिकित्साका विषय सबको समझना चाहिये ।

अपनी रक्षा ।

[सूक्त ५३] . .

(श्राविः — मृहच्छुक्रः । देवता — मानादेयताः ।)

द्यौश्च म इदं पृथिवी च प्रचेतसौ शुक्रो बृहन् दक्षिण्या पिपर्तु ।

अनु स्वधा चिकित्ता सोमो अग्निवापुर्नः पातु सविता भगम् ॥ १ ॥

पुनः प्राणः पुनरात्मा न ऐतु पुनश्चक्षुः पुनरसुर्न ऐतु ।

वैश्वानरो नो अदक्षस्तनूपा अन्तस्तिष्ठाति दुरितानि विशा ॥ २ ॥

सं वर्चसा पर्यसा सं तन्मिरगन्महि मनसा सं शिवेन ।

त्वष्टा नो अत्र वरीयः कृणोत्वन्तु नो माष्टु तन्वोऽक्षि यद् विरिष्टम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (प्र-चेतसौ द्यौः च पृथिवी च) उत्तम ज्ञानशक्ति धुलोक और भूलोक और (मृहन् शुक्रः दक्षिण्या) बड़ा सामर्थ्यवान् सूर्य दक्षताके साथ (मे इदं पिपर्तु) मेरे इस सबकी रक्षा करे । (सोमः अग्निः) सोमादि वनस्पति और अग्नि ये (स्वधा अनु चिकित्ता) अपनी भारणशक्तिका ज्ञान अनुकूलताके साथ देंगे । (वायुः सविता भगः च न पातु) वायु सविता और भग ये हम सबकी रक्षा करें ॥ १ ॥

(प्राणः नः पुनः पातु) प्राण हमारे पास फिर आवे, (आत्मा नः पुनः पातु) आत्मा हमारे पास पुनः आवे । (पुनः चक्षुः पुनः असुः नः पातु) फिर आँख और फिर प्राण हमारे पास आवें । (अ-दक्षः तनू-पाः वैश्वानरः) न दबाया जानेवाला शरीरका रक्षक सबका नेता आत्मा (नः विद्वाः दुरितानि) हमारे सब पापोंकी जानता हुआ (अन्तः तिष्ठति) अन्दर रहता है ॥ २ ॥

(वर्चसा पर्यसा सं) तेज और पुष्टिकारक इससे हम युक्त हों । (तन्मिः शः) उत्तम शरीरोंके साथ हम युक्त हों । (शिवेन मनसा सं अगन्महि) कल्याणमय विचारयुक्त मनसे हम युक्त हों । (त्वष्टा नः अत्र वरीयः कृणोतु) भेदकारीपर परमात्मा हमें यहाँ उत्तम बनावे । (यद् नः तन्व्यः विरिष्टं) जो हमारे शरीरोंमें कुछ देनैवाका भाग ही (अनु माष्टु) उससे अनुकूलतासे शुद्ध करे ॥ ३ ॥

भाषार्थ— धुलोकका बड़ा शक्तिशाली सामर्थ्यवान् सूर्य, अन्तरिक्ष लोकका वायु, और भूलोकका अग्नि, सोम आदि हमारी रक्षा करें और हमारे अनुकूल हों ॥ १ ॥

हमारी आत्मा, प्राण, चक्षु आदि सब शक्तियों पूर्वोक्त प्रकार हमें पुनः प्राप्त हो । हम पापोंको छिपकर कर नहीं सकते, क्योंकि ज्ञानी रक्षक आत्मा हमारे अंदर जागता रहता है ॥ २ ॥

हमें पुष्टिकारक अन्न, तेज, उत्तम शरीर, उत्तम कल्याणका विचार करनेवाला मन प्राप्त होवे । हमारे शरीरमें जो कुछ हानिकारक पदार्थ पुष्टा हो, वह परमेश्वरकी योजनासे दूर होवे और हमारी शुद्धि होवे ॥ ३ ॥

इस सूक्तमें अपनी सब प्रकारसे रक्षा हो इस विषयकी उत्तम प्रार्थना है । द्वितीय मंत्रमें कहा है कि—

आत्मा, प्राणः अक्षुः, चक्षुः नः पुनः पातु । (म. २)

' आत्मा, प्राण, आँख आदि सब शक्तियों हमारे पास पुनः आवें । ' अर्थात् रोगादिके कारण शरीरपर जो विविध आपत्तियाँ आती हैं, उनसे चक्षु आदि सब इंद्रिय रोगों और विकल

हो जाते हैं, किसी किसी समय ये इंद्रिय नामशेष भी हो जाते हैं, आत्मा और प्राण चले भी जाते हैं अर्थात् यह मनुष्य मर भी जाता है । अर्थात् जब शरीर ऐसा रोगी हो जाता है, कि मनुष्य मर भी जाता है । इतना रोगी होनेपर भी आत्मा, प्राण, चक्षु, श्रोत्र आदि सब शक्तियाँ पुनः हमारे शरीरमें पूर्ववत् उत्तम अवस्थामें बसें । अर्थात् रोग आदि आपत्तियाँ आनेप

भी पूर्ववत् आरोग्य प्राप्त हो । यह आरोग्य किस प्रकार प्राप्त हो सकता है इसका विचार पहिले मंत्रमें बताया है—

(द्यौः शुद्धं शुक्रः मगः सविता) तुलेष्ठा बडा सामर्थ्यशाली शुद्धता करनेवाला सूर्य, (वायुः) अन्तरिक्षका वायु और (पृथिवी अग्निः सोमः) पृथ्वीके ऊपरका अग्नि और सोमादि वनस्पतियाँ (अनु स्वधा चिकितां, पातु, पिपतुं) अनुकूलतासे अपनी पारक शक्ति देवे, हमारी रक्षा करें, और पुष्टता करें । (मं. १)

धुलोकमें सूर्य है जो अपने प्रकाशमान किरणोंसे सबकी शुद्धता करता है, सबमें बल लाता है और सबको बढ़ाकर पूर्ण करता है । अन्तरिक्षमें जो वायु है वह सबका प्राण होकर सबको जीवन देता है, पवित्र और पुष्ट करता है और दीर्घ आयु देता है पृथ्वीपरकी सोम आदि वनस्पतियाँ रोग दूर करने द्वारा सबका आरोग्य बढ़ाती हैं और सबकी दीर्घायु करती हैं । अर्थात् आत्मा, प्राण और वायु पुनः शरीरमें स्थिर करनेके साथ (१) सूर्यवायु, (२) वायु और (३) वनस्पतियोंके योगयोग्य सेवसे आसन्नमरण हुआ मनुष्य भी पुनः स्वस्थ हो सकता है । इससे—

ययसा, चर्वसा, शिवेन मनसा सं अयममहि ।

(मं ३)

'हुम्मादि अन्नपान, तेजस्विता और ह्यम विचारवाला मनुष्य प्राप्त हो सकता है ।' आरोग्य चाहनेवाले मनुष्यको उचित है कि वह अपने मनको ह्यममज्जल विचारोंसे युक्त करे, क्योंकि विचार शुद्ध रहे तो झूठाई पास नहीं आ सकती । स्वभाव तेजस्वी

बनने और शुद्ध दुःखाहार करके उत्तम आरोग्यका साधन करे । इतना प्रयत्न करनेपर भी जो कुछ रोगबीज या दोष शरीरमें घुस गया हो, उसे दूर करनेके लिये ऐसी प्रार्थना करे—

त्वष्टा नः तन्वः यत् विरिण्टं माण्डुं । (मं. ३)

'ईश्वर हमारे शरीरके रोगादिको दूर करके हमारी शुद्धता करे ।' क्योंकि मनुष्यका प्रयत्न होनेपर भी कुछ अशुद्धियाँ हो जाती हैं और दोष घुसते हैं । ईश्वरकी प्रार्थना करनेसे वह सब दोष दूर हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वरप्रार्थना करनेसे मनुष्यमें एक प्रकारका अद्भुत देशी बल प्राप्त हो जाता है जिससे सब दोष और रोगबीज तथा अन्य विषयोंसे दूर हो जाती हैं और मनुष्य निर्दोष हो जाता है । कोई वहाँ यह न समझे कि ईश्वरसे छिपाकर मनुष्य कुछ भी दोष या पाप कर सकता है । यह कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि—

धैरवामरः, अवृधः, तनुपाः, विद्वः दुरितानि
अन्तः तिष्ठति । (मं २)

'सब जगत्का नेता, कभी न वृद्धनेवाला, शरीरकी रक्षा करता हुआ और हमारे सब पापोंका निरीक्षण करता हुआ हमारे अन्दर रहता है ।' जब वह आप्त रहता हुआ अंदर रहता है तब उसे छिपकर कोई कैसे पाप कर सकता है ? अर्थात् यह सर्वथा असंभव है । हमारे सब भुरे और मले कर्मोंकी वह जानकारी है, इसलिए उसीकी प्रार्थना करनी चाहिये और उसीसे आरम्भिक बल प्राप्त करना चाहिये ।

यह रीति है जिससे मनुष्य मारोग्य हो सकता है और अपनी उन्नतिकी साधन कर सकता है ।

राष्ट्रके ऐश्वर्यकी वृद्धि ।

[सूक्त ५४]

(क्रथिः — प्रह्ला । देवता — अग्नीषोमी ।)

इदं तद् युज उत्तरमिन्द्रं शुम्भाम्यष्टये । अस्य क्षत्रं श्रियं महीं वृष्टिर्वि वषपा वर्णम् ॥ १ ॥

अर्थ—(इदं तत् उत्तरं युजे) मैं इसके साथ उस ओष्ठको समुक्त करता हूँ । (अष्टये इदं शुम्भामि) फलमोगके लिये प्रभुकी प्रार्थना करता हूँ । हे देव ! (अस्य क्षत्रं महीं श्रियं वर्धय) इस राजकी राज्यको तथा महती संपत्तिको बढ़ा, (वृष्टिं वर्णं इव) जैसे वृष्टि फासकी बढ़ाती है ॥ १ ॥

माधार्थ—मैं ओष्ठके साथ संबंध करता हूँ, अपनी उन्नतिके लिये परमेश्वरकी प्रार्थना करता हूँ । हे ईश्वर ! हमारे राजाका राज्य बड़े और धन भी ऐसा बड़े कि जैसी फास वृष्टिसे बढ़ जाती है ॥ १ ॥

अस्मै क्षत्रमभीषोमावस्मै धारयतं रयिम् । इमं राष्ट्रस्यामीवर्गे कृणुतं युज उत्तरम् ॥ २ ॥
 सयन्धुश्चासयन्धुश्च यो अस्मौ अमिदासति । सर्वं तं रन्धयासि मे यजमानाय सुन्वते ॥ ३ ॥

अर्थ— हे अभिषोमो ! (अस्मै क्षत्रं धारयतं) इसके लिये राज्यको धारण करो, (अस्मै रयिं) इसके लिये धन धारण करो । (इमं राष्ट्रस्य अभीषर्गे कृणुतं) इसको राष्ट्रीय मुख्य मंडलीमें स्थिर करो । तथा (उत्तरं युजे) मैं इसको अधिक उच्च अवस्थामें नियुक्त करता हूँ ॥ २ ॥

(सयन्धुः च असयन्धुश्च) आइयों समेत या आइयोंके रहित (य अस्मान् अमिदासति) जो शत्रु हमारा विनाश करना चाहता है, (मे सुन्वते यजमानाय) मेरे राजक यजमानके लिये (तं सर्वं रन्धयासि) उस शत्रुका नाश कर ॥ ३ ॥

भाषार्थ— हमारे राजाका राज्य स्थिर होवे, धन भी स्थिर रहे । राष्ट्रके हित करनेवाले लोगोंमें यह प्रमुख होवे और अष्टके साथ बढता रहे ॥ २ ॥

कोई शत्रु जो अकेला या अपने आइयों समेत हमारा नाश करना चाहे उसका नाश कर ॥ ३ ॥

यह सूक्त स्पष्ट है । राष्ट्रीय उन्नतिकी प्रार्थना है । अपना ओष्ठसे संबंध जोड़ना और (यजमान) यज्ञमय जीवन बनाना यह मनुष्यका कर्तव्य यही बताया है । इसके अनंतर परमेश्वरकी प्रार्थना की जाय, तो वह निश्चयेह सफल होगी । अपना राज्य बढे, धन बढे, स्वराज्य न हो तो वह प्राप्त होवे, शत्रु दूर हो जावे और सब प्रकारकी उन्नति भी होवे । यह इस प्रार्थनाका आशय है ।

उत्तम मार्गसे जाना ।

[सूक्त ५५]

(ऋषिः — प्रजा । देवता — १ विश्वेदेवाः, २-३ इन्द्र ।)

ये पन्थानो बृहवो देवयाना अन्तरा चावापृथिवी संचरन्ति ।

तेषामज्यानि यतमो बहाति तस्मै मा देवाः परि घत्तेह सर्वे ॥ १ ॥

ग्रीष्मो ह्यमन्तः शिशिरो वसन्तः शरद् वर्षाः स्थिते नो दधात ।

आ नो गोषु भजता प्रजायां निवात इद् वः शरणे स्याम ॥ २ ॥

अर्थ— (ये देवयानाः) यह सब पन्थानः) जो देवोंके आनेजानेके बहुतसे मार्ग (चावापृथिवी अन्तरा संचरन्ति) सुलोक और भूलोकके बीचमें चलते रहते हैं । (तेषां यतम अज्यानि बहाति) उनमेंसे जो मार्ग सघृदि जाता है । (हे (सर्वे देवाः) सब देवो ! (इद् तस्मै मा-परि घत्त) यहाँ उस मार्गके लिये मुझे सब प्रकार धारण करो ॥ १ ॥

वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरत्, हेमन्त और शिशिर ये सब ऋतु (ज स्थिते दधात) हमें उत्तम अवस्थामें धारण करें । (नः गोषु प्रजायां आ भजत) हमें गौओं और प्रजाओंमें सुखका भागी करें । (वः इद् निवाते शरणे स्याम) तुम्हारे साथ निश्चयसे हम वातादिके उपद्रवरहित घरमें रहें ॥ २ ॥

भाषार्थ— उत्तम विद्वान् धर्मवांके आने आनेके अथवा व्यवहार करनेके जो अनेक मार्ग हैं, उनमें जो निर्दोष मार्ग हो, उसीपरसे चलना उचित है ॥ १ ॥

ऐसा आचरण करना चाहिये कि जिससे जहाँ ऋतुओंमें उत्तम सुख लाभ हो, गौओं और प्रजाओंसे हितका साधन हो और घरमें कोई दोष न हो ॥ २ ॥

इन्द्रावत्सरायं परिवत्सरायं संवत्सरायं कृणुता बुद्धममः ।

तेषां वयं सुमती यज्ञियानामपि भूदे सौमनुसे स्याम

॥ ३ ॥

अर्थ— (इन्द्रावत्सराय, परिवत्सराय, संवत्सराय) प्रथम प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्षों लिये (कृणुता नमः कृणुत) बहुत लक्ष उत्पन्न करो । (तेषां यज्ञियानां सुमती) उन यज्ञकर्त्ताओंकी उत्तम मुद्रिमें तथा (सौमनुसे भूदे अपि स्याम) उत्तम मनमें तथा कल्याणमें ॥३॥ उदा रहें ॥ ३ ॥

भाषार्थ— हरएक वर्ष उत्तम अथ पर्वत प्रमाणमें उत्पन्न कर, और भि-होंने अपना जीवन मशमय बनाया है उनके उत्तम शुभ संस्कारयुक्त मन और बुद्धिमें रह अर्थात् तो विषयमें उनकी समति उत्तम रहे ऐसा आचरण कर ॥ ३ ॥

‘संवत्सर, परिवत्सर, इन्द्रावत्सर, अनुवत्सर, और इन्द्रावत्सर’ ये संवत्सरोंके पांच नाम प्रथम प्रथमसे लेकर हरएक पंचगव्योंके हैं । इसी प्रकार ‘वृत्त, व्रता, द्वापर और काल’ य पंचगुणीके नाम हैं ।

सज्जनोंके व्यवहार करनेके शुभभागोंमें श्री जो मार्ग स्वयं

श्रेष्ठ हैं उन पर चलना चाहिये । अपने आचरण उत्तम रहा तो सब कष्टोंसे काम होता है और अपने अंदर दोष हुआ तो हानि होती है । हरएककी ऐसा उत्तम आचरण करना चाहिये कि जिससे सज्जन प्रसन्न हों । हरवर्ष केतीसरे इतना धान्य उत्पन्न करना चाहिये कि जो अपने लिये पर्याप्त हो सके ।

सर्पसे वचना ।

[सूक्त ५६]

(ऋषिः— शान्तातिः । देवता— १ विद्यदेवता, २-३ रुद्रः ।)

मा नो देवा अर्धिवर्षीत् सर्वोक्तान्सहस्ररुपात् ।

संपतं न वि पराद् व्यातं न सं यमममो देवजनेभ्यः

॥ १ ॥

नमोऽस्त्वसिताय नमस्तिराशिराजये । स्वजायं वृत्रये नमो नमो देवजनेभ्यः

॥ २ ॥

सं ते हन्मि दृता दृताः समुं ते हन्वा हन् । सं ते जिह्वापां जिह्वां सन्नाह्नाहं आस्पृम् ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (देवाः) देवो । (अहिः सतोक्तान् सहस्ररुपात्) सोप सतानों और उर्योंके समेत (नः मा पथीत्) हमें न मारे (देवजनेभ्य नमः) दिव्यजनों अर्थात् देवोंके लिये नमस्कार है । (संपतं न वि परात्) बद हुआ न खुल सकता है और (व्यातं न सं यमत्) सुझा हुआ बद नहीं हो सकता है ॥ १ ॥

(अस्तिताय नमः अस्तु) पहले सर्पके लिये नमस्कार हो, (तिराशिराजये नमः) तिरछा सड़ीरोंवाले सोपको नमस्कार, (स्वजायं वृत्रये नमः) छिपटनेवाले और भूरे रंगवाले सर्पके लिये नमस्कार हो । तथा (देवजनेभ्यः नमः) दिव्यजनोंके लिये नमस्कार हो ॥ २ ॥

हे (अहे) सर्प ! (ते दृताः दृताः स हन्मि) तरे दाँतोंको दाँतसे मैं तोड़ता हूँ । (ते हन्तु हन्वा समुं उ) तरे ठोड़ीको ठोड़ीसे छटा देता हूँ । (ते जिह्वां जिह्वायां सं) तेरा जिह्वाको जिह्वासे तोड़ता हूँ । (ते आह्नाहं आस्पृम्) तेरे मुखको मुँहसे काटता हूँ ॥ ३ ॥

मनुष्योंकी अग्ने निवासस्थानमें ऐसा व्यवस्था करना चाहिये, कि जिससे सर्पदंशसे मनुष्य या पशु बचाये न मरे । तृतीय मंत्रसे सर्पको मारना चाहिये ऐसा भी पता लगता है ।

मेरोंका अन्ध भाव दुर्बल है और बड़ी जोरधरी अपेक्षा रखता है ।

शर्मं यच्छत्वोर्षधिः सह देवीररुन्धती । कर्तुं पर्यस्वन्तं गोष्ठमयस्मौ उत्तं पूरुषान् ॥ २ ॥
 विश्वरूपां सुभगामच्छावदामि जीवलाम् । सा नो रुद्रस्यास्तां हेति दूरं नयतु गोम्यः ॥ ३ ॥

अर्थ— (अरुन्धती औषधि देवीः सह) अरुन्धती नामक औषधी सुख अन्य दिव्य औषधियोंके साथ (शर्मं यच्छतु) सुख देवे । तथा (गोष्ठं पर्यस्वन्तं) गोशालाके बहुत दुग्धयुक्त (उत्तं पूरुषान् अयस्मान् कर्तुं) और मनुष्योंको रोग रहित करे ॥ २ ॥

(विश्वरूपां सुभगां जीवलां अच्छ-आवदामि) नानास्ववाली, मायशास्त्रिणी जीवला औषधिके विषयमें उत्तम वचन कहते हैं, स्तुति करते हैं । (रुद्रस्य अस्तां हेति) रुद्रके केंद्र रोगादि शस्त्रको (नः गोम्यः दूरं नयतु) हमारे पशुओंके दूर ले आवे, उनको मारोण बनावे ॥ ३ ॥

भाषार्थ— अरुन्धती तथा अन्य औषधियां सुख देनेवाली हैं, इनसे गोवं अधिक सुख देनेवाली बनती हैं । और सुख प्राणी मारोण होते हैं ॥ २ ॥

अनेक स्वरूपवाली, यह जीवन देनेवाली जीवला औषधि स्तुति करने योग्य है । पशुपक्षियों और मनुष्योंको होनेवाले रोग इससे दूर होते हैं ॥ ३ ॥

अरुन्धती ।

‘ अरु ’ का अर्थ संविधान, जोड़, इस स्थानके रोग ठीक करनेवाली औषधि ‘ अरुन्धती ’ है । इसका आज्ञाकला नाम क्या है इसका पता नहीं चलता । जोर करके मिश्रण करना चाहिये । यह गोशालाके शिलानेसे गोएँ अधिक सुख देने लगती हैं । इसका सेवन मनुष्य करेंगे तो यक्ष्मा जैसे रोग दूर होते हैं । ‘ जीवला ’ औषधि भी इसी प्रकार उपयोगी है, संभव है कि जीवला, अरुन्धती ये नाम एक ही औषधिके हों । यह जोरका विषय है ।

विवाह ।

[सूक्त ६०]

(श्रुतिः — अथर्वः । देयता — अयमा ।)

अयमा यात्यर्यमा पुरस्ताद् विपितस्तुपः । अस्या इच्छन्नुग्रवे पतिमुत्त जायामजानये ॥ १ ॥

अथ्रमद्वियर्मयमन्न्यासां समनं यती । अहो न्वर्यिमन्नस्या अन्याः समनमायति ॥ २ ॥

अर्थ— (अयं विपितस्तुपः अयमा) यह प्रसंजनीय सूर्य (अस्मै अग्रवे) इस कन्याके लिये (पतिं इच्छन्) पतिकी इच्छा करता हुआ (उत्तं अजानये जायां) और औरहित पुरुषके लिये जोकी इच्छा करता हुआ (पुरस्तात् आयाति) सम्मुखमें आता है ॥ १ ॥

हे (अयमन्) सूर्य ! (अन्यासां समनं यती) अन्य कन्याओंके समानको अर्थात् विवाहसमये होनेवाले समान उत्सवको अनेवाली (इयं अथमन्) यह बहुत बल गई है । हे (अग्रो अयमन्) सूर्य ! इसलिये (अस्याः समनं अन्याः नु आयति) इसके विवाहसमयमें दूसरी कन्याएं भी आजायें ॥ २ ॥

भाषार्थ— सूर्य उदयको प्राप्त होकर लक्षको आता है । इस कारण कन्या और पुत्रकी आयु बढ़ती है । और जैसा जैसी आयु बढ़ती है उसीके अनुसार औपुरुषमें पतिपत्नीकी प्राप्ति करनेकी इच्छा भी प्रदीप्त होती है ॥ १ ॥

कन्याएं जिस समय दूसरी कन्याके विवाहसमयमें आती हैं, उस समय उनके मनमें अपने विवाहका विचार उत्पन्न होता है और उनको एक प्रकारका कष्ट होता है । इसलिये यह विचार कन्याके मनमें उत्पन्न होनेके पश्चात् उस कन्याका विवाह करना चाहिये ॥ २ ॥

घाता दाधार पृथिवीं घाता धामुत सूर्यम् । घातासा अग्रुवै पतिं दधातु प्रतिकाम्यम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (घाता पृथिवीं दाधार) परमेश्वरने पृथ्वीको धारण किया है (उत घाता सूर्यं धा) और सूर्य ईश्वरने सूर्यको और सुलोकको धारण किया है। इसलिये वह। (घाता) देव (अस्यै अमुचे) इस कन्याके लिये (प्रतिकाम्यं पतिं दधातु) इच्छा करनेवाले पतिका धारण करे अर्थात् इसको ऐसा पति देवे ॥ ३ ॥

भाषार्थ— ईश्वरने पृथ्वी, सूर्य और सुलोकोको यथास्थान धारण किया है, इसलिये वह नि संदेह इस कन्याके लिये अनुकूल पति भी दे सकता है ॥ ३ ॥

इस सूक्तमें निम्नलिखित बातें कही हैं—

(१) विशिष्ट आयुमें पुरुषमें स्त्रीकी, और स्त्रीमें पुरुषकी इच्छा होती है। इसके पश्चात् विवाहका समय होता है।

(२) विवाहादि सन्कारोंमें समीक्षित होनेसे कन्याओंमें विवाह विषयक आतुरता उत्पन्न होती है। यह समय कन्याके

विवाहका है।

(३) पत्नी पतिकी इच्छा करनेवाली और पति (अनुकामः) पत्नीको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाला होनेपर विवाह हो। विपरीत अवस्था कदापि न हो। विषयमें सावधानी रखी जाय।

परमेश्वरकी महिमा ।

[सूक्त ६१]

(मन्त्रिः — अथर्था । देवता — इन्द्रः ।)

महाभापो मधुमदेर्यन्तां मधुं सूर्यो अभर्ज्योतिषे कम् ।

मर्त्यं देवा उत विश्वे तपोजा मर्त्यं देवः संविता व्यचो धात् ॥ १ ॥

अहं विश्वेच पृथिवीमुत धाम्भमूर्तैर्जनयं सप्त साकम् ।

अहं सत्यमनृतं यद् यदास्यहं देवीं परि वाचं विश्वंश्च ॥ २ ॥

अर्थ— (भापः महा मधुमत् आ ईर्यन्तां) जल भरे लिये मगुररखे चुक होकर बहे। (सूरः मर्त्यं ज्योतिषे कं अभर्त्त) सूर्यने भरे कारण प्रकाशके लिये किरणें वातां और सर दिये हैं। (उत विषये तपोजाः देवाः) और सब प्रकाश देनेवाले देव (सविता देवः च सप्त व्यच धात्) और सूर्य देव भी भरे लिये पितारको धारण करते हैं ॥ १ ॥

(अहं पृथिवीं उत धा विश्वेच) मैंने पृथ्वी और सुलोकोको जलग्न जलग्न किया है। (अहं सप्त ज्ञातृन् साकं अजनयं) मैंने सात ज्ञातृओंको साथ साथ बनाया है। (अहं सत्यं अनृतं यत्) मेरी सत्य और अनृत को भी वाणी बोली जाती है यह (विश्वः देवीं वाचं अहं परि यदामि) मनुष्योंकी देवी वाणी में ही सब प्रकटने वालना है ॥ २ ॥

भाषार्थ— जल परमेश्वरकी प्रेरणासे मगुररखे साथ रह रहा है, सूर्य सहीके लिये प्रकाशता है। सब अन्य देव सहीकी महिमाका विस्तार कर रहे हैं ॥ १ ॥

पृथ्वी, सुलोको सही ईश्वरने बनाये हैं, छः ऋतु और अधिक वायु विलहर साथ सही द्वारा बनाये गये हैं। मनुष्योंकी वाणी सहीकी प्रेरणासे बोली जाती है ॥ २ ॥

अहं जंजान पृथिवीमुत धामहमृत्तंजनयं सप्त सिन्धून् ।

अहं सत्यमनृतं यद् वदामि यो अग्नीषोमावजुषे सखाया

॥ ३ ॥

॥ इति पद्योऽनुवाकः ॥

अर्थ— (अहं पृथिवीं उत धां जंजानं) मैंने पृथ्वी और धूलोको उत्पन्न किया है । (अहं सप्त क्रतून् सिन्धून् अजनयम्) मैंने सात क्रतुओं और सिन्धुओंको बनाया है । (अहं सत्यं अनृतं यद् वदामि) मैं सत्य या अनृत जो भी बोलनेका है वह बोलता हूँ । और (सखाया अग्नीषोमौ अजुषे) मित्र, अग्नि और सोमको एक ढूँढेके साथ मिलाता हूँ ॥ ३ ॥

माधार्थ— सप्त समुद्र और सात नदियाँ उसीकी आसपास हुई हैं, अंदरकी प्रेरणा वही करता है और अग्निके साथ सोमशक्ति उन्होंने ही जोड़ी है ॥ ३ ॥

इस विश्वकी रचना परमेश्वर करता है वह बात स्वयं परमेश्वरने इस सूक्तमें कही है ।

॥ यहाँ पद्य अनुवाक समाप्त ॥

अपनी पवित्रता ।

[सूक्त ६२]

(श्रुतिः — अथर्वः । देवता — रुद्रः । मन्त्रोक्ताः ।)

वैश्वानरो रुद्रिमभिर्नः पुनातु वारतः प्राणेनैपिरो नमोभिः ।

धावापृथिवी पर्यसा पर्यस्वती क्रतावरी यक्षिये नः पुनीताम् ॥ १ ॥

वैश्वानरीं सनुतामा रमभ्यं यस्या आश्वास्तन्वो वीतपृष्ठाः

तया गुणन्तः सधमादैषु वयं स्याम पतयो रयीणाम् ॥ २ ॥

अर्थ— (वैश्वानरः रुद्रिमभिः नः पुनातु) सब मनुष्योंमें रहनेवाला अग्नि अपनी किरणोंसे हमारी शुद्धि करे । (घातः प्राणेन) वायु प्राणरूपसे हमारी पवित्रता करे । (रुद्रिः नमोभिः) अल अपने विविध रक्षणोंसे हमारी शुद्धता करे । (पर्यस्वती क्रतावरी) रसवाले, अलपुष्प, (यक्षिये धावापृथिवीं) पूजनीय धूलो और भूलोक (पर्यसा नः पुनीतां) अपने पोषक रससे हमें पवित्र करे ॥ १ ॥

(सनुतां वैश्वानरीं आ रमभ्यं) सब और सब मनुष्यों द्वारा प्रेरित ईशस्तुतिको प्रारंभ करो । (वीतपृष्ठाः आशाः यस्याः तन्यः) जिनका पृष्ठ माग नहीं है ऐसी दिशायें जिन वाणियोंके शरीर हैं । (सध-मादैषु) सब मिलकर आर्नादित होनेके अवसरमें (तया गुणन्तः वयं) उससे बोलते हुए हम सब (रयीणां पतयः स्याम) घनोंके स्वामी हों ॥ २ ॥

माधार्थ— अग्नि वाणीके रूपसे, वायु प्राणके रूपसे, अल विविध रसके रूपसे, तथा धूलोक व पृथ्वीलोक अपनी अपनी शक्तियोंसे हमारी शुद्धता करे । अर्थात् ये देवताएँ हमारे शरीरमें आकर रह रही हैं और उन्होंने यहाँ ये रूप लिये हैं, इनसे हमारी पवित्रता होवे ॥ १ ॥

सब मनुष्य सब मागण करें और ईश्वरके गुणगान करें । इस प्रकारकी वाणीके लिये अमर्षाद स्थान है । हम ठक प्रकारके बचन कहते हुए घन प्राप्त करें ॥ २ ॥

वैश्वानरीं वर्षसे आ रमष्वं शुद्धा भवन्तः शुचयः पावकाः ।

हुहेडया सधमादं मदन्तो ज्योक् पश्येम् सुर्वमृचरन्तम्

॥ ३ ॥

अर्थ—(शुचयः शुद्धाः पावकाः भवन्तः) शुद्ध, पवित्र और स्वर्गको पवित्र करनेवाले होकर (वैश्वानरीं वर्षसे आ रमष्वं) सब मनुष्योंकी ईश्वरसुतिरूप वाणीको तेजस्वित्वाके लिये बोलना आरंभ करो । (हुहेडया सधमादं मदन्तः) यहाँ स्तुतिरूप वाणीसे साथ साथ आनन्दित होते हुए हम (ज्योक् पश्येम् सुर्वमृचरन्तम्) विरकावतक ऊपर उठे हुए सूर्यको देखते रहेंगे ॥ ३ ॥

भाषार्थ— हम अन्तर्बाह्य शुद्ध हों, पावनालोंको पवित्र बनावे, शुभ वाणी बोल और सब मिलकर आनन्दित होते हुए दीर्घ आयुष्यको प्राप्त करें ॥ ३ ॥

अपने शरीरमें सब देवताएं अंगरूपसे रहती हैं । यहाँ अग्नि में वाणीका रूप लिया है, वायुमें प्राणका रूप लिया है, जलमें रसका रूप लिया है, गुणोंके सिरके स्थानमें है, पाँचके स्थानमें पृथिवी है, इसी प्रकार अन्य अक्षयकोंमें अन्य देवताएं रह रही हैं । ये सब देवताएं अमृतसे मुक्त न हों, सदा सत्यमें स्थिर रहें और हमारी पवित्रता करें । सत्य वाणी, सत्य विचार और सत्य आचार के लिये भित्तना चाहिये जतना विस्तृत कार्यक्षेत्र है । इस सत्यमें स्थिर रहनेवाले मिलकर आपसमें सहकार्य करते हुए, सत्यके पवित्र बनकर परममार्गस्य घन कर्मावे और घनी बनें । शरीरकी शुद्धि करें, अन्तःकरणको पवित्र करें और अपने विचार, उद्धार और आचारके दुष्टोंको शुद्ध बनाते हुए अपने उद्धारका मार्ग आकषय करें । सत्यसे निर्मम होनेवाले और सत्यनिष्ठ तथा ईश्वरके गुणोंका चिन्तन करते हुए अपनेको पवित्र करनेवाले लोग निरंतर ईश्वर कीर्ति आयु प्राप्त करते हैं और पूर्ण आयुकी समाप्ति तक आनन्दके साथ रहते हैं । इस लिये मनुष्य अपनी पवित्रताका साधन करे और दृढकृत्य बने ।

बंधनसे मुक्त होना ।

[सूक्त ६३]

(ऋषिः — मुह्यन्तः । देवता — निर्ऋतिः, अग्निः, यमः ।)

यत् ते देवी निर्ऋतिरायुबन्धं दामं ग्रीवास्वविमोक्षयं यत् ।

सत् ते विष्णुम्यायुषे वर्षसे चलापादोमुदमर्ममद्वि प्रथतः ॥ १ ॥

नमोऽस्तु ते निर्ऋते तिममतेजोऽयस्ययान् वि चृता बन्धपाद्यान् ।

यमो मयं पुनरिक्वा दंदाणि तस्मै यमाय नमोऽस्तु मृत्यवे ॥ २ ॥

अर्थ—(देवी निर्ऋतिः) गुणोंमें (यत् यत् अविमोक्षयं दामं ते ग्रीवास्तु आयुबन्धं) जो को बहुरूपीय ल एतदेवासा बंधन तेरी गर्दनमें बांधा है, वह (ते आयुषे चलाय वर्षसे विष्णुम्यायुषि) तेरी आयु, एक और तेजस्विनीके लिये मैं बोलता हूँ । अब तू (प्रयुक्तः अग्ने-मयं मयं अद्वि) आगे बढ़कर हृदयवत् अक्षय्य भोग कर ॥ १ ॥

हे (निर्ऋते) दुर्गति । (ते यमः अस्तु) तेरे लिये नमस्कार है । हे (तिममतेजः) तप तेजवाने ! (अयस्ययान् ययपाद्यान् विचृत) सोहमय वायोंकी लोक जात । (यमः त्वया पुनः इह नमो दंदाणि) यम तुमको पुनः मेरे लिये देता है । (तस्मै यमाय मृत्यवे यमः अस्तु) वह निषायक मृत्युकी नमस्कार होने ॥ २ ॥

भाषार्थ— साधारण मनुष्यके गलेमें दुर्गति, अक्षय्यकी दे पाय सदा बंधे रहते हैं । बिना प्रयत्न लिये वे पाय एत नहीं रहते । और अक्षय्य के पाय गलेमें अटके रहते हैं तब तक दीर्घ आयु, वसुधै इति और तेजस्विनी कभी प्राप्त नहीं हो सकती । इसलिये ईश्वर मनुष्य के पाय लोक जाने और आनन्द देनेवाला अक्षय्य भोग लोये ॥ १ ॥

अयस्सये द्रुपदे वैषिप इहामिहितो मृत्युमिये सहस्रम् ।

यमेन त्वं पितृभिः संविदान उच्यते नाकमर्षि रोहयेमम् ॥ ३ ॥

संसमिध्वसे वृषन्नमे विश्वान्पुय्य आ । इहस्पदे समिध्वसे स नो वसून्या भर ॥ ४ ॥

अर्थ— जब तू (अयस्सये द्रुपदे वैषिपे) लोहमन काष्ठस्तंभमें किसीको बांधती है तब वह (ये सहस्रं) जो हजारों दुःख हैं उन (सुश्रुभिः इह अमिहितः) श्रुत्युओंसे यही बांधा जाता है । (त्वं पितृभिः यमेन संविदानः) तू पितरों और यमसे मिलता हुआ (त्वं इमं उत्तमं मार्गं अधि रोहय) इसको उत्तम स्वर्गमें बढा ॥ ३ ॥

हे (वृषन्न अग्रे) बलवान् तेजस्वी देव । आप (अयः) सबसे ओष्ठ हैं इसलिये आप (विश्वानि इत्त्वं सं आ-युवसे) सबको नियमसे मिला देते हैं और (इहः पदे समिध्वसे) वाणीके और भूमिके स्थानमें प्रकाशित होते हैं (सः नः वसूनि आ भर) वह आप हमें धन प्राप्त कराओ ॥ ४ ॥

भाषार्थ— जोहो जैसे ये दूटनेके लिये कठिन दुर्गतिके पाश तोड़ दो । इस कार्यके लिये तम तेजवाले देवका आश्रय करो । यह सामर्थ्य सबका निवामक देव तुमको देगा, इसलिये उसको प्रणाम कर ॥ ३ ॥

जिसके गलेमें ये पाश अटके हैं, उसको हजारों दुःख और सैकड़ों विनाश सदा सताते हैं । इन रक्षकोंके और निवामकके छाप घेरेल करके, इस मनुष्यको बंधमुक्त करते हुए, इसको सुखपूर्व स्वर्गधाममें पहुंचाओ ॥ ३ ॥

बलवान् ईश्वर सबके ऊपरका शासक है । वह सबको छंपटना करता है और सब पदार्थ मात्रोंके बीचमें प्रकाशित होता है और वही वाणीका प्रेरक भी है । वह ईश्वर हमें बनादे पदार्थ देवे ॥ ४ ॥

पारतंत्र्यका घोर परिणाम ।

पारतंत्र्यका, बंधनमें रहनेका घोर परिणाम इस सूत्रसे इस प्रकार बताया है—

अधिमोक्ष्य दाम । (मं० १)

अयस्मयाः पाशाः । (मं० २)

अयस्सये द्रुपदे वैषिपे, इह सहस्रं मृत्युभिः
अमिहितः । (मं० ३)

‘पारतंत्र्यके पाश सहस्रहीमें सूटनेवाले नहीं हैं । जिस प्रकार जोहो की अंजोर तोड़नेके लिये कठिन होती है । उसी प्रकार ये पारतंत्र्यके पाश तोड़नेके लिये कठिन होते हैं । जो मनुष्य इन लोहमय पाशोंसे स्तंभसे बांधा जाता है उस पर हजारों दुःख और श्रुत्यु आती हैं, और उनसे मार्ग वह बांधा जाता है ।’

पारतंत्र्यके बंधनमें पड़ा मनुष्य सैकड़ों आपत्तिभासे घिर जाता है, और उसको मुक्त करनेका मार्ग भी नहीं दीखता, ऐसा वह दिक्पृच्छा हो जाता है । यह सब ठीक है, तथापि मनुष्यको बन्धनसे अपना छुटकारा पाना आवश्यक ही है, क्योंकि पारतंत्र्यमें किसी प्रकारकी भी उन्नति नहीं हो सकती । इसलिये कहा है कि—

अयस्मान् वन्यपाशान् विधूत । (मं० २)

‘लोहमय बंधनोंका तोड़ दो ।’ क्योंकि अथक ये पाश नहीं टूटते अथक तुम्हारी उन्नति होना किसी प्रकार भी शक्य नहीं है ।

पाश तोड़नेसे लाभ ।

पारतंत्र्यके पाश तोड़नेसे क्या लाभ होगा और बंधनमें

सबसे रहनेसे क्या हानि होगी इसका विवरण यह मंत्रमात्र करता है—

ते तत् अधिमोक्ष्य दाम आयुषे वर्चसे बलाय
विष्यामि । प्रभूतः अदोमर्षं अर्षं मयि ॥ (मं० १)

‘तैरा न दूटनेवाला पाश तोड़ता हूँ । पाश टूटनेसे और तुमसे स्वातंत्र्य मिलनेसे तुमसे दीर्घ आयु, तेज और बल प्राप्त होगा और अक्ष योग्य पदार्थ प्राप्त होगे ।’ पारतंत्र्यके बंध कितने भी अटूट हों, उनको तोड़नेसे, ये बार लाभ प्राप्त होंगे, लोग दीर्घायु होंगे, जनताका तेज बढेगा, लोग बलवान् होंगे और अक्ष आदि योग्य पदार्थ पदार्थ परिमाणमें मिलेंगे । स्वातंत्र्यके ये लाभ हैं ।

पारतंत्र्यमें रहनेसे जो हानियाँ हैं उनका भी ज्ञान इससे हो सकता है, देखिये—लोगोंकी आयु क्षीण होगी, जनतामें बल नहीं रहेगा, उनमें तेजस्वित्ता न होगी और किसीको खानेके लिये अक्ष भी नहीं मिलेगा । हरएक पारतंत्र्य मनुष्यको ये आपत्तियाँ भोगनी पड़ती हैं, इसलिये हरएकको उचित है कि वह पारतंत्र्यका बंधन तोड़ दे और बंधनसे मुक्ति प्राप्त करे । और अपने आपको स्वर्गधामका अधिकारी बनावे ।

पाठक इस रीतिसे इस सूक्तका विचार करेंगे तो उनके पारतंत्र्यके पाश तोड़नेका उपदेश वेद कितनी दृढ़तासे कर रहा है, इसकी कल्पना हो सकती है । आशा है कि पाठक ऐसे वैदिक उपदेशोंसे उचित लाभ प्राप्त करेंगे ।

संघटनाका उपदेश ।

[सूक्त ६४]

(ऋषिः — अथर्वा । देवता — साम्नस्यम्)

सं जानीध्वं सं पृच्यध्वं सं वो मनोसि जानताम् । देवा भागं यथा पूर्वं संजानाना उपासते ॥ १ ॥

समानो मन्त्रः समितिः समानीं समानं मृतं सह चित्रमेवाम् ।

समानेन वो हविषा जुहोमि समानं चेतो अभिसंविशन्म ॥ २ ॥

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः । समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ ३ ॥

अर्थ— (सं जानीध्वं) समान ज्ञान प्राप्त करो, (सं पृच्यध्वं) समानतासे एक दूसरेसे सचच जाओ, (वः मनोसि सं जानतां) तुम्हारे मन समान चस्कारसे युक्त करो । (यथा पूर्वं संजानाना देवाः भागं उपासते) जिस प्रकार पूर्व समयके ज्ञानी लोग अपने कर्तव्यमागकी उपासना करते रहे, वैसे तुम भी करो ॥ १ ॥

(मन्त्र समानः) तुम्हारा विचार समान हो, (समितिः समानी) तुम्हारी समा सबके लिये समान हो, (मृतं समान) तुम सबका मत समान हो, (यथा चित्र समान) इन समस्त अर्कोंका— तुम्हारा— चित्र समान— एक विचारमाला होवे । (समानं चेत अभिः सं विशिष्यं) समान चित्तवाले होकर सब प्रकार कार्यमें प्रविष्ट हो, इसलिये (वः समानेन हविषा जुहोमि) तुम सबको समान हविषे साथ युक्त करता हूँ ॥ २ ॥

(वः आकूतिः समानी) तुम सबका चक्षुष एक जैसा हो, (वः हृदयानि समाना) तुम्हारे हृदय समान हों, (वः मनः समानं मस्तु) तुम्हारा मन समान हो (यथा वः सह सु मसति) जिससे तुम सब मिलजुलकर उत्तम रीतिसे रहोगे ॥ ३ ॥

यदि अपनी संघटना इह है तो तुम सबका ज्ञान एक जैसा हो, तुम समान भाषणसे एक दूसरेके साथ मिल जाओ, कभी एक दूसरेके साथ हीनताका भाव न भरो, सबके मन श्रम संस्कारसे युक्त करो, अपने प्राचीन श्रेष्ठ लोक समय समयपर प्रिय प्रकार अपना कर्तव्यमाग करते रहे, उस प्रकार तुम भी कर्तव्य करो । तुम सब एक विचारसे रहो, तुम्हारी समामें सबका समान अधिकार हो, तुम्हारे नियम सबके लिये समान हों, तुम्हारा चित्त एक भावसे भरा हो, एक विचार होकर किसी एक कार्यमें एक दिलसे लगे, इसी कारण तुम सबको समान शक्तियां मिली हैं । तुम सबके संकल्प समान हों, परस्पर विरोधी न हों, तुम्हारे

अन्त करणके भाव सबके साथ समान हों, एक दूसरेसे विरोधी न हों, तुम्हारे मनके विचार भी समतायुक्त हों । इस प्रकार तुमने अपनी एकता और अपनी संघटना की, तो तुम यहां उत्तम रीतिसे ज्ञान-वर्धक रह सकते हो । अर्थात् तुम्हारे ऊपर कोई शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता । तुम्हारी इस संघटनासे ऐसा बल बढेगा कि तुम कभी किसी शत्रुसे न दबोगे । और अपना उद्धार अपनी शक्तिसे कर सकोगे ।

संघटना करनेवाले पाठक इस सूक्तका बहुत विचार करें और अपना बल बढावें ।

शत्रुपर विजय ।

[सूक्त ६५]

(ऋषिः — अथर्वा । देवता — चन्द्रः, इन्द्रः, पराशरः ।)

अयं मन्थुरवायुतावं बाहू मनीयुजा । पराशर त्वं तेषां पराञ्च शुष्ममर्दयथा नो रुयिमा कृषि ॥ १ ॥

अर्थ— (मन्थुः अयं) कोष दूर हो, (आयुता अयं) शत्रु दूर हों, (मनीयुजा याहू अयं) मनसे प्रेरित बाहू पड़ हों । हे (पराशर) दूरसे शरसमान करनेवाले वीर ! (त्वं तेषां शुष्म पराञ्च मर्दय) उन शत्रुओंका बल दूर करके नाश कर । (अयं नः रुयि आ कृषि) और हमें धन प्राप्त करा ॥ १ ॥

निर्हस्तेभ्यो नैर्हस्तं यं देवाः शत्रुमस्यथ । वृथाभिः शत्रूणां बाहूननेन हविषाहम् ॥ २ ॥
इन्द्रश्चकार प्रथमं नैर्हस्तमसुरेभ्यः । जयन्तु सत्त्वानो मम स्थिरेणेन्द्रेण मेदिना ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (देवाः) देवो ! (निर्हस्तेभ्यः यं निर्हस्ते शत्रूः अस्यथ) निहस्ते जैसे निर्भल शत्रुपर जो हस्तरहित करनेवाला शत्रु तुम पकड़ते हो, (अनेन हविषा अहं) इस हविषे मैं (शत्रूणां बाहून वृथामि) शत्रुओंके बाहुओंको काटता हूँ ॥ २ ॥

(इन्द्रः प्रथमं असुरेभ्यः नैर्हस्तं चकार) इन्दने पहिले असुरोंको निहत्या अर्थात् निर्भल किया । अतः (स्थिरेण मेदिना इन्द्रेण) स्थिर मित्र इन्द्रकी सहायतासे (मम सत्त्वानः जयन्तु) मेरे सत्त्वान् वीर लोग विजय प्राप्त करें ॥ ३ ॥

अपना बल इतना रखना कि उसके सम्मुख शत्रु निर्भल सिद्ध होवें, इस प्रकार अपना बल बढ़ानेसे और योजनापूर्वक शत्रु-को कमजोर करनेसे विजय प्राप्त होगी ।

[सूक्त ६६]

(ऋषिः — अथर्वा । देवता — चन्द्रा, इन्द्रः ।)

निर्हस्तः शत्रुरभिदासन्नस्तु ये सेनाभिर्युधमायन्त्यस्मान् ।
समर्पयेन्द्र महता वृधेन द्रात्वैषामघहारो विविद्धः ॥ १ ॥
आतन्वाना आयच्छन्तोऽस्यन्तो ये च धावथ । निर्हस्ताः शत्रवः स्थनेन्द्रो वीथ पराशरीत् ॥ २ ॥
निर्हस्ताः सन्तु शत्रवोऽङ्गैर्वा म्लापयामसि । अयैषामिन्द्र वेदांसि शतशो वि मजामहे ॥ ३ ॥

अर्थ— (नः अभिदासन्न शत्रुः निर्हस्तः अस्तु) हम पर हमला करनेवाला शत्रु निहत्या अर्थात् निर्भल होवे । (ये सेनाभिः अस्मान् युद्धं आयन्ति) जो सैन्य लेकर हमारे साथ युद्ध करनेके लिये आते हैं, हे इन्द्र ! (महता वृधेन समर्पय) उनको बड़े वधके साथ मार डाल । (एषां अघहारः विविद्धः द्रातु) इनका विशेष घात करनेवाला वीर सिद्ध होता हुआ भाग आवे ॥ १ ॥

हे (शत्रवः) शत्रुओ ! (ये आतन्वानाः) जो तुम धनुष्य तानते हुए (आयच्छन्तः अस्यन्तः च धावथ) खींचते हुए और बाण छोड़ते हुए दौड़ते जले आते हो, तुम (निर्हस्ताः स्थन) हस्तरहित हो जाओ । (इन्द्रः अथ वा पराशरीत्) इन्द्र आज तुमको मार डालेगा ॥ २ ॥

(शत्रवः निर्हस्ताः सन्तु) सब शत्रु हस्तरहित हों, (एषां अंगैः म्लापयामसि) इनके अंगोंको हम निर्भल कर देते हैं । और (एषां वेदांसि शतशः वि मजामहे) इनके धर्मोंको हम सैकड़ों प्रकारसे आपसमें बाँट देते हैं ॥ ३ ॥

[सूक्त ६७]

(ऋषिः — अथर्वा । देवता — चन्द्रा, इन्द्रः ।)

परि वर्त्मानि सर्वत इन्द्रः पूषा च सस्रतः । मूर्धन्वधामूः सेना अभिघ्राणां परस्तराम् ॥ १ ॥

अर्थ— (इन्द्रः पूषा च) इन्द्र और पूषा (सर्वतः वर्त्मानि परि सस्रतः) सब मार्गोंमें भ्रमण करें, जिससे (अभिघ्राणां सेनाः परस्तरां मुह्यन्तु) शत्रुसेनाएँ धुलक पकरा जावें ॥ १ ॥

मूढा अमित्राश्चरताश्रीर्पाणं इवाहधः । तेषां वो अग्रिमूढानामिन्द्रो हन्तु वरंवरम् ॥ २ ॥
 ऐषु नष्ट वृषाजिनं हरिणस्या भिर्यं रुधि । पराहमित्र एषत्स्वर्वाची गौरुपैपतु ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (अमित्रः) शत्रुओ ! तुम (मूढाः) भ्रान्त होकर (अश्रीर्पाणः बहवः इव चरत) धिर दूटे हुए सपोंके घमान चले । (अग्रिमूढानां तेषां वः) हमारे आमेवास्त्रसे मोहित हुए तुम सबके (वरंवरं इन्द्रः इन्तु) बरिष्ठ बरिष्ठ बीरको इन्द्र मार चले ॥ २ ॥

(एषु घृषा हरिणस्य अजिनं आनष्ट) इन हमारे शरीरमें बलके साथ हरिणका चर्म पहिना दो । हमारे घैर्यसे शत्रुसैन्यमें (भिर्यं रुधि) भय उत्पन्न कर । (अमित्रः पराह् एषत्) शत्रु परे माग जावे और (गौः अर्धाची उप एषत्) उसकी भूमि या दीर्घ हमारे पास आजावे ॥ ३ ॥

ये तीन सूक्त शत्रुपराजय करनेके हैं । शत्रुको मोहित करके और चरकर उन्हें ऐसे मगा देना चाहिये कि उनमेंसे कोई भी न बचे । वनमें जो शूद्र हों उनको मार डालना चाहिये और ऐसा पराक्रम करना चाहिये कि, जिससे शत्रुके मनमें डर पैदा हो जावे । ये तीनों सूक्त सरल हैं इसलिये अधिक विवरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

मुंडन ।

[सूक्त ६८]

(श्राविः — अथर्था । देवता — मन्त्रोक्ता ।)

आयमगन्तसविता क्षुरेणोष्णेन वाय उदकेनेहि ।

आदित्या रुद्रा वसव उन्दन्तु सचेतसः सोमस्य राज्ञो वपतु प्रचेतसः ॥ १ ॥

अदितिः इमंश्च वपत्नाप उन्दन्तु वर्चसा ।

चिकित्सतु प्रचार्षतिर्दीर्घायुत्वाय चक्षसे ॥ २ ॥

येनावपत् सविता क्षुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य विद्वान् ।

तेन ब्रह्माणो वपतेदमस्य गोमानश्चवान्यमस्तु प्रजावान् ॥ ३ ॥

अर्थ— (अयं सविता क्षुरेण आ अग्रन्) वह सविता अपने शुरोंके साथ आया है । हे (वायो) वायु ! (क्षुरेणोऽनं उदकेन आ इहि) तूण बलके साथ आ । (आदित्याः रुद्राः वसवः सचेतसः उन्दन्तु) आदित्य, रुद्र और वसुदेव एकचित्तसे इसके बालोंको भिगावें । हे (प्रचेतसः) शाली जनो ! तुम (सोमस्य राज्ञः वपत) ॥ १ ॥ सोम राजका मुण्डन करो ॥ १ ॥

(अदितिः इमंश्च वपतु) अदिति बालोंका वपन करे, (आपः वर्चसा उन्दन्तु) बल तेजके साथ बालोंको गौला करे । (दीर्घायुत्वाय चक्षसे) दीर्घायु और उत्तम दृष्टिके लिये (प्रजापतिः चिकित्सतु) प्रजापालक इसकी चिकित्सा करे ॥ २ ॥

(विद्वान् सविता) शाली सविता (येन क्षुरेण) त्रिव क्षुरोंसे (वरुणस्य राज्ञः सोमस्य अथवत्) अथ राजा सोमका वपन करता रहा, हे (ब्रह्माणो) ब्रह्माणो ! (तेन अस्य इदं वपत) उससे इसका यह धिर मुंडाओ । (अयं गोमान्, अश्ववान्, प्रजायान् अस्तु) यह गौर्वाला, घोडोंवाला और सन्तानवाला होवे ॥ ३ ॥

बालोंका वपन करना अर्थात् हजामत बनवाना हो तो पहिले उग्न जलसे बालोंको अच्छी प्रकार मिश्रीना चाहिये । मिश्रीना-बाला विशेष स्थालसे बाल मिश्रीये । उग्नरा लानेवाला निर्दोष उग्नरा ले आवे, उसको तीक्ष्ण करे । जितने स्थालसे राजाके शिरका वपन करते हैं वतनी हो खालवालीसे बालकका भी शिर मुण्डाया जाय । किसी प्रकार अवावधानी न हो । जिसका

वपन करना हो उसकी आयु बडे और दृष्टि उत्तम हो ऐसी हीतिसे वपन करना चाहिये । बेष उत्तरे और जलकी परीक्षा करे और जिसकी हजामत होनी है उसकी भी परीक्षा करे । वपनके समय मनका भाव ऐसा रहे कि जिसकी हजामत की जा रही है वह दीर्घायु, स्वस्थ, गौर्भो और घोडोंका पालने-वाला तथा उत्तम संतानसे युक्त हो । इसके शिरीत भाग मनमें न रहें ।

यशकी प्रार्थना ।

[सूक्त ६९]

(ऋषिः — अथर्वी । देवता — वृद्धस्पतिः, अश्विनौ ।)

गिरावर्गराटेपु हिरण्ये गोपु यद् यशः ।

सुरायां सिच्यमानायां कीलाले मपु तन्मयि ॥ १ ॥

अश्विना सारथेण मा मधुनाङ्क्तं शुभस्पती ।

यथा मर्गस्वर्ती वार्चमावदानि जनों अन्तु ॥ २ ॥

मयि वचो अथो यशोयो यदस्य यत् पर्यः ।

तन्मयि प्रजापतिर्दिवि धामिव दंडतु ॥ ३ ॥

अर्थ— (गिरा) वर्षापर, (अरगराटेपु) बरकवत्रमे (हिरण्ये, गोपु यद् यशः) सुवर्ण और गौर्भो ओ यश है, तथा (सिच्यमानायां सुरायां) बहनेवाली पत्रैन्वधारिमें तथा (कीलाले मपु) ओ अश्वमे मधुरता है (तत् मयि) वह मुझमें है ॥ १ ॥

(शुभस्पति अश्विनौ) बरकवत्र देनेवाले दोनों अश्विन (सारथेण मधुना मा अङ्क्तं) सारथीकी मधुरतासे मुझे युक्त करे । (यथा मर्गस्वर्ती वार्चं) जिससे आम्बवाली बागीची (जनान् अनु भावदानि) लोगोंके प्रति मैं बोझ ॥ २ ॥

(मयि यशः) मुझमें तेज हो, (अथो यशः) और मुझमें यश, (यथो यदस्य यत् पर्यः) और यशका ओ धार है (प्रजापतिः तत् मयि दंडतु) प्रजापालक देव वह मुझमें दंड करे (दिवि धामिव) अथ दुर्लोकमें प्रकाश होता है ॥ ३ ॥

यहाउपर लपटका करनेके लियेयोंमें, अकदत्र अकानेवाले अकदा रकपर अकनेके शीरोका ओ दश है, टलम दृष्टि अक और धेउ दृढ अकदे विदकमें ओ प्रसंग होती है, उस प्रसंगकी प्रसंगा मेरे विरतमें होती रहे । अर्थात् मैं भी उनकी तरह दृढरुति करने के कार्यमें अपने आपको समर्पित करे और बटनी होऊँ । मेरे अथ और अक अक प्रकार धेउ कार्यमें

समर्पित हो । यही बाणी ऐसी हो कि जिससे अकगाथा मग्य बडे । इस प्रकार आत्मपक्व करनेसे मुझमें तेजस्विता और दश बडे और आकाशमें स्थित सूर्यके समान मेरा यश बडे ।

इस सूक्तमें आत्मपक्वद्वारा यश और तेज प्राप्त करनेका उपदेश है ।

गौ सुधार ।

[सूक्त ७०]

(अग्निः — काङ्क्षायनः । देवता — अघ्न्या ।)

यथा मांसं यथा सुरा यथाश्वा अधिदेवने । यथा पुंसो वृषण्यत स्त्रिया निहन्यते मनः ॥

एवा ते अघ्न्ये मनोषि वृत्से निहन्यताम् ॥ १ ॥

यथा हस्ती हस्तिन्याः पदेन पदमुद्धुजे । यथा पुंसो वृषण्यत स्त्रिया निहन्यते मनः ॥

एवा ते अघ्न्ये मनोषि वृत्से निहन्यताम् ॥ २ ॥

यथा प्रधिर्यथोषधिर्यथा नम्यै प्रभावर्षि । यथा पुंसो वृषण्यत स्त्रिया निहन्यते मनः ॥

एवा ते अघ्न्ये मनोषि वृत्से निहन्यताम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (यथा मांसं) जिस प्रकार मांसमें, (यथा सुरा) जैसे सुरामें (यथा अधिदेवने अक्षाः) जैसे जुएके पाछोंमें (यथा वृषण्यतः पुंसः) जैसे बलवान् पुरुषका (मनः स्त्रियां निहन्यते) मन स्त्रीमें रत होता है । हे (अघ्न्ये) गौ । (यथा ते मनः वृत्से अधि निहन्यताम्) इस प्रकार तेरा मन बलवत्में लगा रहे ॥ १ ॥

(यथा हस्ती पदेन) जैसे हाथी अपने पांवके (हस्तिन्याः पदं उद्धुजे) हाथिनीके पांवके साथ जोड़ता है, और जैसा बलवान् पुरुषका मन स्त्री पर रत होता है, इस प्रकार गौका मन बलवत् पर स्थिर रहे ॥ २ ॥

(यथा प्रधिः) जैसे लोहेका हाल चक्रार रहता है, (यथा उपाधिः) जैसे चक्र आरोंपर रहता है और (यथा नम्यै प्रधौ अधि) जैसे चक्रनामी आरोंके बीच होती है, जैसे बलवान् पुरुषका मन स्त्रीमें रत होता है, इस प्रकार गौका मन बलवत् बलवत्में स्थिर रहे ॥ ३ ॥

जिस प्रकार मद्यमांस, जूना, क्रीड्यजन आदिमें साधारण मनुष्यका मन रहता है, उसी प्रकार अच्छे मनुष्यका मन श्रेष्ठ कर्मोंमें रहे । गौका मन अपने बलवत्में रहे । गौ नाम इदिव माना जाय तो हरएक इदिवका बलवत् लक्षण कर्म है । उक्त श्रुति कर्ममें रहे ।

यह सूक्त ठीक प्रकार समझमें नहीं आता है । अत इसकी अधिक खोज करना चाहिये ।

अन्न ।

[सूक्त ७१]

(अग्निः — ब्रह्मा । देवता — अग्निः । ३ विश्वेदेवा ।)

यदन्नमर्षि बहुधा विरूपं हिरण्यमर्षमुत गामजामविम् ।

यदेव किं च प्रतिजग्राहमग्निष्टोता सुहृतं कृणोत ॥ १ ॥

अर्थ— (यदुधा विरूपं यद् अन्नं अग्निः) बहुत करके निविध रूपवाला जो अन्न मैं जाता है, तथा (हिरण्यं अम्य गां अजां उत अविं) घोना, घोना, गौ, बकरा, भेड़ (यत् एव किं च अहं भति जग्राह) जो कुछ मैंने ग्रहण किया है, (होता अग्निः तत् सुहृतं कृणोत) होता अग्नि उसको लक्ष्य इवन किया हुआ करे ॥ १ ॥

१० (अपर्व भाष्य, पाठ ६)

यन्मां हुतमहुतमाज्जगाम दत्तं पितृभिरनुमतं मनुष्यैः ।

यस्मान्मे मनु उदिव रारजीत्यभिष्टदोता सुहुतं कृणोतु

॥ २ ॥

यदक्षमभ्यर्च्यतेन देवा दास्यन्मदास्यन्नुत संगृणामि ।

वैश्वानरस्य महतो महिम्ना शिवं मह्यं मधुमदस्त्वर्षम्

॥ ३ ॥

अर्थ— (यत् हुतं अहुत) जो दिया हुआ या न दिया हुआ (पितृभिः दत्तं) पितरोंसे दिया हुआ, (मनुष्यैः अनुमतं) मनुष्योंसे अनुमोदित हुआ । मां आजगाम) मेरे पास आया है, (यस्मात् मे मनः उत् रारजीति इव) जिससे मेरा मन उत्तम रीतिसे प्रसन्न होता है, (होता अस्ति तत् सुहुतं कृणोतु) होता अस्ति उबे उत्तम स्वीकारा हुआ करे ॥ २ ॥

हे (देवा) देवो ! (यत् अक्षं मनुतेन मग्निः) जो अक्ष मैं अक्षल ग्यबहारसे खाता हूँ, (दास्यन् मदास्यन् उत् संगृणामि) दान करता हुआ, अथवा न दान करता हुआ जो मैं संग्रह करता हूँ; वह (अर्घ्य) अन्न (महता वैश्वानरस्य महिम्ना) बड़े वैश्वानरकी- परमात्माकी- महिमासे (मह्यं शिवं मधुमत् अस्तु) मेरे लिये कल्याणकारी और मीठा होवे ॥ ३ ॥

भाषार्थ— मैं जो अनेक प्रकारका अन्न खाता हूँ, और सोना, चांदी, घोडा, गौ, बकरी आदि पदार्थ स्वीकार करता हूँ, वह ठीक प्रकार यज्ञमें समर्पित हुआ हो ॥ १ ॥

यज्ञमें समर्पित अथवा असमर्पित, पितृवितामहोंसे प्राप्त, मनुष्योंसे मिला हुआ, जो भी मेरे पास आया है, जिसके ऊपर मेरा मन लगा है, वह उत्तम रीतिसे यज्ञमें समर्पित हुआ हो ॥ २ ॥

जो अन्न या भोग मैं लेता हूँ, वे खल्लेसे प्राप्त हों वा असल्लेसे, उनका मैं यज्ञमें दान करता हूँ, वे सब यज्ञमें दिये हों वा न दिये हों, परमात्माकी कृपासे वे सब मुझे मज्जुरता देनेवाले हों ॥ ३ ॥

अनेक प्रकारका अन्न ।

मनुष्य जो अन्न खाता है वह 'वि-रूप' अर्थात् विविध रंगरूपवाला होता है । दाल, चावल, रोटी, ज्वार आदिके रंग भी अलग और रूप भी अलग अलग होते हैं । इन अन्नोके सिवाय दूधरे उपभोगके पदार्थ सोना, चांदी, गाय, घोडा, बैल, बकरी, भेड़ आदि बहुत हैं । सोना, चांदी, जेवर आदिघे शरीरकी सजावट होती है, घोडे दूर समनके काम आते हैं, बैल खेतोंके काम करते हैं । गाय, बकरी दूध देती है । इस प्रकार अनेकानेक पदार्थ मनुष्यके उपभोगमें आते हैं । ये सब यज्ञमें समर्पित हों, अर्थात् मेरे अकेलेके स्वार्थोपभोगमें ही समाप्त न हों, प्रत्युत सब जनताके कार्यमें समर्पित हों ।

धनके चार भाग ।

मनुष्यके पास जो धन आता है उसके कमसे कम चार भाग होते हैं, इनका विवरण देखिये—

१ पितृभिः दत्तं— मातापितासे प्राप्त । जन्मके संस्कारके जो आता है ।

२ मनुष्यैः अनुमतं— मनुष्यों द्वारा अनुमोदित अर्थात् अपने वचने भिक्षा अथ मनुष्योंकी उन्नतिसे प्राप्त हुआ धन ।

३ हुतं आजगाम— किसीके द्वारा दानसे प्राप्त हुआ धन ।

४ अहुतं आजगाम— किसीके द्वारा दान न देते हुए अन्य रीतिसे प्राप्त ।

धन प्राप्त होनेके ये चार प्रकार हैं । इनमेंसे किसी भी रीतिसे प्राप्त हुआ धन हो, और उसपर अपना मन भी रत हुआ हो, वह धन यज्ञमें समर्पित होना चाहिये ।

जो अन्न खाया जाता है, दान दिया जाता है और संग्रह किया जाता है, वह सब ईश्वरार्पण हो और हमारा उत्तम कल्याण करनेवाला हो ।

इस प्रकार हुए सूक्तका आशय है । पाठक इसका मनन करके लाभ उठावे ।

वाजीकरण ।

[सूक्त ७२]

(अभिः — अथर्वाङ्गिराः । देवता — शेषोऽर्कः ।)

यथासितः प्रथयते वधोऽनु वर्षपि कृण्वन्मसुरस्य मायया ।

एवा ते शेषः सहसायमर्कोऽङ्गिराङ्गं संसमकं कृणोत ॥ १ ॥

यथा परस्तायादुरं धर्तेन स्थूलमं कृतम् । यावत्परस्वतः पस्तुस्तार्वत् ते वर्धतां परसः ॥ २ ॥

यावद्दङ्गीने पारस्वतं हास्तीनं गार्धमं च यत् । यावदम्बस्य वाजिनस्तावत् ते वर्धतां परसः ॥ ३ ॥

॥ इति सप्तमोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (यथा अस्तिः) जिस प्रकार बंधनरहित मनुष्य (असुरस्य मायया यपूर्वि कृण्वन्) आतुरी मायये देहोंकी बनाता हुआ (यथाऽनु प्रथयते) अपने पुष्टोंको वधमें करता हुआ उनको कैलाता है, (एवा ते अयं शेषः) इस प्रकार तेरे इस शरीरांगको (सहसा अमेम अङ्गं सं संसमकं अर्कः कृणोत) बलके साथ एक अवयवत दूसरे अवयवके सम होनेके समान यह अर्धर्वाङ्ग आत्मा पुष्ट करे ॥ १ ॥

(यथा परसः धातेन तायादुरं स्थूलमं कृतं) जिस प्रकार शरीरांग बातसे सन्तानोत्पत्ति योग्य पुष्ट किया होता है और (यावत् परस्वतः परसः) जैसा पूर्ण पुरुषका शरीरांग होता है (तावत् ते परसः वर्धतां) वैसा तेरा शरीरांग बढ़े ॥ २ ॥

(यावत् दङ्गीनं पारस्वतं) जैसा पुरुष अंगवाले पूर्ण पुरुषका तथा जैसा (यावत् हास्तीनं गार्धमं अम्बस्य वाजिनः) हाथी, गधे और घोड़ेका होता है, (तावत् ते परसः वर्धतां) वैसा तेरा शरीरांग बढ़े ॥ ३ ॥

शरीरांग पुरुष और संतानोत्पत्तिके कार्यके लिये योग्य बने । पुरुष हीनांग न हो, रक्षांग हो । इस सूक्तका अधिक स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है ।

॥ यहाँ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥

एक विचारसे रहना ।

[सूक्त ७३]

(अभिः — अथर्वा । देवता — सामन्मस्यं, नानादेवताः ।)

एह यातु वर्कणः सोमोऽग्निर्वृहस्पतिर्वसुभिरेह यातु ।

अस्य अथर्वस्य संयातु सर्वे उग्रस्य चेतुः संमनसः सजाताः ॥ १ ॥

अर्थ— वर्कण, सोम, अग्नि, वृहस्पति (एह आ यातु) यहाँ आने और वसुओंके साथ यहाँ आने । हे (सजाताः) उत्तम कुलमें उत्पन्न पुरुषों । (अस्य संमनसः) सब एक मनवाले होकर (अस्य उग्रस्य चेतुः अभियं उपसंयातु) इस घर चेतना देनेवालेकी योग्यताके बजाओ ॥ १ ॥

भावार्थ— सब जानी एक स्थानपर आने । सब मनुष्य एक विचारसे रहकर अपने नायकका बल बढ़ावे ॥ १ ॥

यो वः शुभ्रो हृदयेष्वन्तराकुर्विषो वो मनसि प्रविष्टा ।

तान्सीवंगामि हविषा घृतेन मयि सजाता रमतिर्वो अस्तु ॥ २ ॥

इहैव स्तु माषं याताध्यस्मत् पूषा परस्तादर्थं वः कृणोतु ।

वास्तोस्पतिरनु वो जोहवीतु मयि सजाता रमतिर्वो अस्तु ॥ ३ ॥

अर्थ—(य शुभ्रं यः हृदयेषु अन्तः) जो बल तुम्हारे हृदयों में है, (या आकृति य मनसि प्रविष्टा) जो सकल तुम्हारे मन में प्रविष्ट हुआ है । (तान् हविषा घृतेन सीवंगामि) उनको भक्ष और घृत में जोड़ देता हूँ । (सजाताः) उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुषा ! (यः रमतिः मयि अस्तु) तुम्हारी प्रसन्नता मुझ नायक पर रहे ॥ २ ॥

(इह एव स्तु) यहाँ ही रहो, (अस्मत् अधि मा अप यात) हमसे दूर मत जाओ । (पूषा य परस्तात् मपय कृणोतु) पूषा तुम्हारे लिये आगे जलिका मार्ग बंद करे । (वास्तोस्पतिः य अनु जोहवीतु) वास्तुपति तुम्हें अनुकूलतासे सुलावे । (सजाताः) उत्तम कुल में उत्पन्न मनुष्यो ! (य रमति मयि अस्तु) आपका प्रेम मुझपर रहे ॥ ३ ॥

भाषार्थ— जो लोगों में बल और विचार है, उसका पोषण योग्य उपायसे करना चाहिये । सब मनुष्य अपने नामकपर प्रसन्न रहें ॥ २ ॥

सब लोग एक स्थानपर स्थिर रहें । हथर उभर न माँगे । आपनेका मार्ग उनको सुलभ न रहे । ईश्वर उनको अनुकूलतासे एक कार्यमें रखे । इस प्रकार सब लोग प्रेमसे एक नायकके नीचे रहें ॥ ३ ॥

संघटना ।

आधान प्रेमसे रहें । अपना संकल्प एक रहें और अपना हृदय एक इच्छासे ही भर दें । किसी कारण आपसमें कलह न करें और विमर्श न हों । अपने सबका यश बढ़ानेके लिये सब मिल कर प्रयत्न करें । इस प्रकार करनेसे उनका सफल बढ सकता है ।

[सूक्त ७४]

(ऋषि — अधर्षा । देवता — सामनस्य, नानादेवताः, त्रिणामाः ।)

सं वः पृथ्यन्तां त्वन्वः । सं मनांसि समुं व्रता । सं घोयं नर्ह्यणस्पतिर्मगुः सं वो अजीगमत् ॥ १ ॥

अर्थ—(यः तस्य स पृथ्यन्तां) तुम्हारे ऊपर मिलें, (मनांसि स) तुम्हारे मन मिलें और (उ व्रता सं) तुम्हारे कर्म भी मिलजुल कर हों । (अयं नर्ह्यणस्पतिः य स) यह ज्ञानपति तुम्हें मिलाकर रखे । (मगु यः स अजीगमत्) भाग्य देनेवाला भी तुम सबको मिलाये रखे ॥ १ ॥

भाषार्थ— तुम्हारे शरीर, मन और कर्म सबके साथ एकसे अपारि समतासे जुक्त हों । तुम्हें ज्ञान देनेवाला एकताका ज्ञान तुम्हें दे, तथा तुम्हारा भाग्य बढ़ानेवाला तुम्हें मिलावे रखे ॥ १ ॥

तुम्हारे मन और हृदय एक हों । भाग्य प्राप्त करनेके लिये जो परिधम करने पड़ते हैं, उन धर्मोंको करते हुए तुम आपसमें मिलकर रहो ॥ २ ॥

संज्ञपनं चो मनसोयो संज्ञपनं हृदः । अथो भगवस्य यच्छ्रान्तं तेन संज्ञपयामि वः ॥ २ ॥

यथादित्या वसुभिः संवभूवुर्मुकृद्भिरुग्रा अहणीयमानाः ।

एवा त्रिणामहणीयमान इमान् जनान्तसमेनसस्कृधीह ॥ ३ ॥

अर्थ— (वः मनसः संज्ञपनं) तुम्हारे मनको मिलकर रहनेका अभ्यास हो, (अथो हृदः संज्ञपनं) और हृदयको भी मिलनेका अभ्यास हो । (अथो भगवस्य यम् श्रान्तं) और अभ्यासका जो परिधम है (तेन वः संज्ञपयामि) उसके सम सबको मिलकर रहनेका अभ्यास हो ॥ २ ॥

(यथा अहणीयमानाः उग्राः आदित्याः) जैसे किशोरे न दबनेवाले उग्र आदित्य (वसुभिः मरुद्भिः संवभूवुः) वसुओं और मरुतोंके मिलकर रहें (एवा) इसी प्रकार (त्रिणामन्) तीन नामवाले । वृ (अहणीयमानः) न क्षयता हुआ (इह इमान् जनान् सं समस कृधि) वहाँ इन लोगोंको एक विचारसे युक्त कर ॥ ३ ॥

भाषार्थ— जिस प्रकार सूर आदित्य, वसुओं और मरुतोंके मिलकर रहते हैं, उसी प्रकार वृ भी स्वयं मिलकर रह और इन सब जनोंको मिलाकर रख ॥ ३ ॥

एकताका बल ।

इस सूक्तमें मिलजुल कर रहने और अपनी एकतासे अपनी शक्ति साधन करनेका उपदेश है । हृदय, मन, विचार, वेष्य और कर्म आदि सबमें समता और एकता चाहिये ।

किशोमें विपरीत भाव हुआ तो मित्रता होगी और संघर्षाव नष्ट

होगा । देखो इस जगत्में आदित्य, वसु और मरु वस्तुतः मित्र होनेपर भी अत्यन्त कार्यमें मिलजुलकर लगे रहते हैं । इसी प्रकार मनुष्य रथरथ और जगत्की मित्रता रहनेपर भी राष्ट्रकार्य करनेके लिये सब मिल जावे और एक होकर राष्ट्रकार्य करें ।

शत्रुको दूर करना ।

[पृक्त ७५]

(ऋषिः — कवयः । देवता — इन्द्रः, मन्त्रोक्ताः ।)

निरुद्धं सुद ओकसः सपतनो यः पृतन्यति । नैर्वाध्येनि हविषेन्द्र एनं पराशरीत् ॥ १ ॥

परमां वं परावतमिन्द्रो नुदत्त वृत्रहा । यतो न पुनरायति शस्त्रवीर्यः समाभ्यः ॥ २ ॥

अर्थ— (यः सपतनः पृतन्यति) जो शत्रु अपनी सेनाद्वारा आक्रमण करता है, (असु ओकसः निः सुद) उस शत्रुको घाते निकाल दाल । (एनं नैर्वाध्येनि हविषा) इस शत्रुको माधराहित समर्पणसे (इन्द्रः पराशरीत्) प्रभु या राजा मार डाले ॥ १ ॥

(वृत्रहा इन्द्रः) शत्रुका नाश करनेवाला इन्द्र (तं परमां परावतं नुदत्त) उस शत्रुको दूरसे दूरके स्थानको भगा देवे । (यतः शस्त्रवीर्यः समाभ्यः पुनः न आयति) जहाँसे हमेशाके लिये फिर न आ सके ॥ २ ॥

भाषार्थ— जो शत्रु हमारे ऊपर हमलये हमला करता है अपना अन्य प्रकार शत्रुत्व करता है, उसको अपने स्थानसे दूर भगाओ कि वह फिर कदापि उपद्रव देनेके लिये लौटकर न आ सके ॥ १ ॥

यूर लोग आपसमें मिलकर शत्रुको दूरसे दूर इस प्रकार भगा दें कि वह कभी भी फिर लौटकर न आ सके ॥ २ ॥

एतुं तिस्रः परावत् एतु पञ्च जनाँ अति । एतुं तिस्रोति रोचना यतो न पुनरापंति ॥

शश्वतीभ्यः समाभ्यो यावत् सूर्यो असद् दिवि

॥ ३ ॥

अर्थ—शत्रु (तिस्रः परावत् एतु) तीन दूरके स्थानोंसे भी दूर चला जावे । वह शत्रु (पञ्च जनान् अति एतु) पाँचों प्रकारके जनोंसे दूर चला जावे । (तिस्र रोचना अति एतु) तीन ज्योतिषोंसे दूर भाग जावे, (यतः पुनः न आयाति) अक्षोंसे वह शत्रु वापस न आ सके । (शश्वतीभ्यः समाभ्यः) साक्षत कालतक अर्थात् हमेशाके लिये वह वापस न आ सके । (यावत् सूर्यः दिवि असत्) जबतक सूर्य आकाशमें हो तबतक वह शत्रु वापस न आ सके ॥ ३ ॥

भाषार्थ— शत्रु सब स्थानोंसे, सब ओरोंसे, और सब देशोंसे दूर हो जावे और हमेशाके लिये वह ऐसी अवस्थामें रहे कि, कभी वह लौटकर उपद्रव देनेके लिये वापस न आ सके ॥ ३ ॥

शत्रुको भगाना ।

शत्रुके, प्रानके और राष्ट्रके शत्रुको इस प्रकार दूर करना चाहिये कि वह कभी फिर लौटकर वापस न आ सके । हरएक मनुष्यका यह कार्य है । शत्रुको अपने अंदर रहने देना योग्य नहीं है । उसको अपने देहमें, अपने घरमें, अपने स्थानमें अपना अपने राष्ट्रमें दखल हानि देना कदापि योग्य नहीं है । शत्रु जब आ जावे, तब उसको ऐसा भगाना चाहिये कि वह किसी प्रकार लौटकर फिर न आ सके ।

हृदयमें अग्निकी ज्योति ।

[सूक्त ७६]

(ऋषिः — कण्वः । देवता — सान्तपनाग्निः ।)

य एनं परिपीदन्ति समादधति चर्षते । संप्रेद्धो अग्निजिह्वाभिरुदेत्तु हृदयादधि ॥ १ ॥

अग्नेः सांतपनस्याहमाधुवे पुदमा रमे । अद्वातिर्यस्य पश्यति धूममुद्यन्तमास्यतः ॥ २ ॥

यो अस्य समिधं वेदं स्रियेण समाहिताम् । नार्मिहुरे पदं निदधाति स मृत्यवे ॥ ३ ॥

अर्थ— (ये एनं परिपीदन्ति) जो इसके चारों ओर बैठते हैं, इसकी उपासना करते हैं और (चक्षसे सं आ-दधति) दिव्य दृष्टिके लिये इसका आधान करते हैं, उनके (हृदयात् अधि) हृदयके ऊपर (संप्रेद्धः अग्निः जिह्वाभिः उदेत्तु) प्रदीप्त हुआ अग्नि अपनी ज्वालाओंसे उदय होवे ॥ १ ॥

(सांतपनस्य अग्नेः पदं) तपनेवाला अग्निके पदको मैं (आयुके आ रमे) आयुष्यके लिये प्राप्त करता हूँ । (यस्य आस्यतः) जिसके मुखसे (उद्यन्तं धूमं अद्वातिः पश्यति) निकलनेवाले धूँको उत्पत्तेशान्ती देखता है ॥ २ ॥

(य स्रियेण समाहिताम्) जो स्रियेद्वारा समर्पित हुई (अस्य समिधं वेदं) इसकी समिधाको जानता है (सः नार्मिहुरे मृत्युवे) वह कुटिल स्थानमें भी मृत्युके लिये (पदं न निदधाति) पैर नहीं रखता है ॥ ३ ॥

भाषार्थ— जो इस अग्निके चारों ओर बैठकर इतनादि करते हैं, जो दृष्टिकी शुद्धताके लिये अग्निदा आधान करते हैं, उनके हृदयमें प्रज्वलित होकर दूसरा ही आत्माभी प्रकाशित होता है ॥ १ ॥

इस हृदयस्थानीय प्रदीप्त आत्माभिके स्थानको दीर्घायुके लिये प्राप्त करते हैं, इस आत्माभिका मुखसे वाणीद्वारा निकला हुआ पूरा अर्थान् उसका बिन्दु ज्ञानी लोग ही देखते हैं ॥ २ ॥

जो स्रिये आत्मसमर्पणद्वारा इसके मूलस्थानको जानता है, वह कठिन प्रसंगमें भी मृत्युके लिये अपना पैर तक नहीं देता, अर्थात् वह अत्रामर होता है ॥ ३ ॥

नेन प्रन्ति पर्यायिणो न सज्जो अर्वा गच्छति । अग्रेयः सन्निवो विद्वान्नाम गृह्णात्यायुषे ॥ ४ ॥

अर्थ— (पर्यायिण पत्र न प्रन्ति) घरेवाले इसका घात नहीं करते और (सन्निव न अघ गच्छति) समीप बैठनेवाले इसको आनते भी नहीं । (या विद्वान् सन्निवः) जो ज्ञानी सन्निव (अग्ने- नाम आयुषे गृह्णाति) अमिका नाम आयुषे मिले लेता है ॥ ४ ॥

भाषार्थ— जो घरेवाले सन्निव हैं वे इस आरामाभिधा घात नहीं करते और समीप रहनेवाले भी इसको आनतेमें समर्थ नहीं होते । जो ज्ञानी सन्निव इस आरामाभिधा नाम लेता है वह दीर्घायु प्राप्त करता है ॥ ४ ॥

अग्निसे दिव्य हृदि ।

अमितायसे दृष्टि की सुलझता होनेका कथन इस सूक्त अथवा मन्त्रमें है, देखिये—

अहमे स आ दधति । (म० १)

‘ दृष्टिके लिये अमिका आधान करता है । ’ अर्थात् यह कुण्डलमें अमिका स्थापना करके वसू करता है और अग्निमें हवन करता है । अमिके समीप बैठकर हवन करनेसे दृष्टि सुधरती है यह इस मंत्रका तात्पर्य है ।

और विवाद्यतमें कदाच स्तेशनके समीप ओगलेबाड़ी नामक ग्राममें एक काच बनानेका बड़ा भारी कारखाना है । उसमें हर एक प्रकारके लोहेके पदार्थ बनते हैं । शीशा बनानेके लिये जो मट्टी होती है, उसके पास इतनी सज्जता होती है कि साधारण मनुष्य सज्जमात्र भी उसके पास खड़ा नहीं रह सकता । परन्तु जो मनुष्य वही काम करते हैं वे मट्टीके पास ही रहते हैं । मत पश्चिम बर्षोंके अनुसन्धसे वहाँके प्रवचकोंने कहा कि, जो आँसूके रोगी, या दृष्टिदोषके कमजोर आँखवाले मनुष्य आये और वहाँ काम करने लगे, उनके आँख सुधर गये । और ऐसा एक भी उदाहरण नहीं हुआ कि अमिके समीप इतनी सज्जतामें काम करनेके कारण दृष्टिके भी आँख बिगड़े हो । यह अनुसन्ध विचार करने योग्य है ।

इसके भी अनुमान हो सकता है कि प्रतिदिन खेरे और शामकी, तथा वैदिक रीतिसे देखा जाय तब प्रातः, मध्यदिनमें और सायंकालकी नियमपूर्वक अध्ययन करके नियमपूर्वक हवन करनेवालोंको नेत्रदोषकी बाधा नहीं हो सकती । तथा यदि उस हवनमें नेत्रदोष दूर करनेवाले हवनपदार्थ बाँधे जाय, तो अधिक लाभ होगा । इसमें संदेह नहीं ।

यशसे नेत्रदोष इस कारण दूर हो सकते हैं । पाठक इसका विचार करें और इसकी अधिक खोज करें ।

हृदयका अग्नि ।

सूक्त का अग्निसे प्रदीप्त होनेके पश्चात् और यज्ञाभिधी हवनद्वारा उपासना करनेके अनन्तर दूसरा है । एक अग्नि हृदयमें प्रदीप्त होता है, जिसका वर्णन देखिये—

हृदयात् मग्नि मग्नि उदेत् । (म० १)

‘ हृदयकी बेदीपर एक अग्नि प्रदीप्त होता है । ’ अर्थात् यह अग्नि कबल भौतिक अग्नि नहीं है । यह अमौलिक आत्मात्मक अग्नि है । हृदयमें बुद्धिके परे आत्माकी उपस्थिति है यह बात सब जानते हैं । इसीका नाम ‘ वातपनामि ’ है जिसने आत्माकरणमें अवस्था और उत्साह रहता है, इसको हृदयकी समीप अथवा मन्त्रका उत्साह कहते हैं । इस अग्निसे प्रस्फुलित होनेका ज्ञान ज्ञानीको ही होता है, कोई अन्य इसको नहीं जान सकता—

अस्य धूम अज्जतिः पश्यति ॥ (म० २)

‘ इसके धूँसेको ज्ञानी देखता है । ’ धूमसे ही अमिका ज्ञान होता है । जहाँ धूँसे है वहाँ अग्नि होता है, यह न्याय सर्वमान्य है । अर्थात् धूँसे देखनेका अर्थ धूँसेके मात्मे रहनेवाले अमिका अनुसन्ध करना है । अमिर्होत्र करनेसे इस हृदयस्थानीय आत्माभिधी आप्रति होती है ।

सन्निव आरामसमर्पणसे इस अमिको आनता है, और जो स्वार्थ छोड़ता है उसको भी इसका ज्ञान होता है । सुदृग्गर्भ अर्थात् केवल स्वार्थी जो मनुष्य होता है वह इसकी शक्तिसे अनभिज्ञ होता है ।

इस आरामशक्तिके प्रकट होनेसे सन्निव उसका कुछ भी नहीं कर सकता अर्थात् किसीके भी दबावसे वह दबता नहीं । विद्वान् सन्निव इसीके बलसे दीर्घायु प्राप्त करता है, और अमर होता है ।

भौतिक अमिकी सहायतासे अमौलिक आत्माभिधा ज्ञान इस सूक्ते किया है । इस दृष्टिसे इस सूक्तका महत्त्व विशेष है ।

सबकी स्थिरता ।

[सूक्त ७७]

(ऋषिः — कवन्धः । देवता — आतवेदाः ।)

अस्याद् घोरस्थात् पृथिव्यस्याद् विश्वमिदं जगत् ।

आस्थाने पर्वता अस्यु स्यान्मयश्चो अतिष्ठिष्य ॥ १ ॥

य उदानद् परार्यणं य उदानग्न्यार्यनम् । आवर्तेन निवर्तेन यो गोपा अपि तं हुवे ॥ २ ॥

जार्तवेदो नि वर्तेय शुतं तै सन्स्वावृतः । सहस्रं व उपावृतस्ताभिर्नः पुनरा कृधि ॥ ३ ॥

अर्थ— (घौः अस्यात्) सुलोक स्थिर हुआ है । (पृथिवी अस्यात्) पृथ्वी स्थिर है । (इदं विश्वं जगत् अस्यात्) यह सब जगत् स्थिर है । (आस्थाने पर्वता अस्युः) अपने स्थानपर पर्वत भी स्थिर हुए हैं । अतः मैंने भी अपने (मश्वान् स्थास्त्रि अतिष्ठिष्य) पौधोंको यथास्थानमें ठहराया है ॥ १ ॥

(यः गोपाः परार्यणं उदानद्) जिस पृथ्वीपालक राजाने छेष्ट स्थान प्राप्त किया, (यः स्यापने उदानद्) जिसने निम्न स्थान प्राप्त किया है, (आवर्तेन निवर्तेन) जिसमें आने और जानेका सामर्थ्य है (ते अपि हुवे) उसीकी मैं प्रार्थना करता हूँ ॥ २ ॥

हे (आतवेदः) जाना ! (निवर्तेन) लौट जा, (ते अवृताः शतं) तेरे आवरण सैकड़ों हैं । और (ते उपावृताः सहस्रं) तेरे समीप अनेक मार्ग हैं । (ताभिः पुनः नः आ कृधिः) उनसे हमें फिर समर्थ कर ॥ ३ ॥

भाषार्थ— पृथ्वी, पुराण तथा सब जगत् यथास्थानमें स्थित हैं । पर्वत भी अपने स्थानमें स्थिर हैं । इसी प्रकार मनुष्य, पौधे आदि यथास्थानमें स्थिर रहें ॥ १ ॥

जिस भूशक्ति राजाने सब और निम्न स्थान प्राप्त किये हैं, जो योग्य स्थानमें जाता जाता रहता है, उसकी प्रशंसा करना योग्य है ॥ २ ॥

जानी पुरुष अपने स्थानमें लौट जाने, उसकी आवरण और उपावरणकी शक्तियाँ अनेक हैं, उनसे वह हमें समर्थ करे ॥ ३ ॥

स्थिरता ।

सब जगत् अपने स्थानमें स्थिर है । सूर्यादि गोलक प्रवण करते हैं, तथापि कोई भी अपनी मर्यादा सर्वधन नहीं करता है । और सब अपनी मर्यादामें रहनेके कारण सब जगत्के अवयव स्थिर हैं । इसी प्रकार सब मनुष्य अपने धर्मकी मर्यादामें रहकर स्थिर हो जाय । इस प्रकार रहनेसे सबका सामर्थ्य बढ़ता है ।

स्त्रीपुरुषकी वृद्धि ।

[सूक्त]

(ऋषिः — अथर्वः । देवता — १-२ चन्द्रमा, ३ रव्यः)

तेन भूतेन हविषामा प्यायतां पुनः । जायां यामस्मा आवाधुस्तां रसेनानि वर्धनाम् ॥ १ ॥

अर्थ— (तेन भूतेन हविषा) उस किये हुए हविषे (अयं पुनः आप्यायतां) यह बार बार पुष्ट हो । (जां जायां अस्मै अवाधुः) जिस लीला इसके साथ विवाह किया है, (तां रसेन अमि वर्धेत) उसको भी रखे पुष्ट करे ॥ १ ॥

अभि वर्धतां पर्यसामि राष्ट्रेण वर्धताम् । रय्या सहस्रवर्चसेमौ स्तामनुपक्षितौ ॥ २ ॥
त्वष्टा जायामजनयत् त्वष्टास्यै त्वां पतिम् । त्वष्टा सहस्रमायूषि दीर्घमायुः कृणोत वाम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (पर्यसा अभि वर्धतां) दूध पीकर पुष्ट होवे, (राष्ट्रेण अभि वर्धतां) राष्ट्रे के साथ बड़े, (सहस्रवर्चसा रय्या) सहस्र तेजोवाले धनसे (हमौ अनुपक्षितौ स्तां) ये दोनों पतिपत्नी सदा भरपूर हों ॥ २ ॥

(त्वष्टा जायां अजनयत्) अग्निकथिता देवने श्रीको उत्पन्न किया है । और (त्वष्टा अस्यै त्वां पतिं) उसी ईश्वरने इसके लिये तुझ पतिको उत्पन्न किया है । (त्वष्टा वां सहस्रं आयूषि) रचयिता ईश्वर तुम दोनोंको हजारों वर्षोंतक रहनेवाला (दीर्घ आयुः कृणोत) दीर्घ आयु करे ॥ ३ ॥

भाषार्थ— इस वैवाहिक संस्थे यह पति बड़े और जिस कारण यह श्री विवाहमें इसे दी गई है, इस कारण विधिपदोंसे यह पति इसकी पुष्टि करे ॥ १ ॥

दोनों पतिपत्नी दूध पीकर पुष्ट हों, अपने राष्ट्री उन्नतिके साथ उन्नत हों, और इनके पास सदा हमारों तेजोवाला धन भरपूर रहे ॥ २ ॥

ईश्वरने जिस प्रकार श्रीको उत्पत्ति की है, उसी प्रकार श्रीके लिये पतिको भी उत्पन्न किया है । यह ईश्वर इनके लिये उत्तम दीर्घ आयु देवे ॥ ३ ॥

गृहस्थीकी पुष्टि ।

पति और पत्नी घरमें रहकर एक दूसरेकी पुष्टि और उन्नति का विचार करें । कभी परस्परके भावका विचार न करें । विशिष्ट गुणधर्मोंसे ईश्वरने जैसा जिनको जैसा ही पुरुषोंकी उत्पन्न किया है । इसलिये दोनोंको उचित है कि ये परस्परकी सहायता करके परस्परकी उन्नति करनेमें प्रवृत्त हों ।

बड़ा, बारी, लम्बा, मध्य आदि न पीवें, परन्तु गोछा दूध ही आवश्यकतानुसार पीवें, दोनों दूध पीकर पुष्ट हों । अर्थात् उनके शरीरकी पुष्टि दूधसे होवे । इसी प्रकार दोनों श्रीपुरुष धनार्थ पदार्थोंका उपार्जन करें । और छद्मसाधनोंसे भरपूर हों ।

दोनों श्रीपुरुष एक दूसरेकी पूर्णता करते हुए श्रीर्षा प्राप्त करें और सुखी हों ॥

हमारी रक्षा ।

[सूक्त ७९]

(आपिः — अथर्षाः देयता — संस्फानः ।)

अपं नो नमस्तस्पतिः संस्फानो अमि रक्षत । असमाप्तिं गृहेषु नः ॥ १ ॥

त्वं नो नमस्तस्पत ऊर्जे गृहेषु धारय । आ पुष्टमेत्वा वसु ॥ २ ॥

अर्थ— (अपं संस्फानः नमस्तः पतिः) यह बढनेवाला आकाशका पालक देव (नः अमि रक्षतु) हमारी रक्षा करे । तथा (नः गृहेषु असमाप्तिं) हमारे घरोंमें अक्षमानीय धन रहे ॥ १ ॥

हे (नमस्तः पते) आकाशके स्वामी देव । तू (त्वं नः गृहेषु) हमारे घरोंमें (न ऊर्जे धारय) हमें प्रभूत अन्न दे । और (पुष्टं वसु आ वसु) पुष्टिधारक धन भी हमारे पास आवे ॥ २ ॥

भाषार्थ— हे शक्ति करनेवाले ईश्वर । हमारी रक्षा कर और हमारे घरोंमें बहुत धनसमृद्धि प्रदान कर ॥ १ ॥

हे ईश्वर । तू हमारे घरोंमें धन, वस्त्र और पुष्टि दे ॥ २ ॥

११ (अथर्षः आप्य, कण्व ६)

देवं संस्फान सहस्रापोषस्यैश्चिपे । तस्य नो राख तस्य नो धेहि तस्य ते भक्तिर्वांसः स्याम ॥३॥

अर्थ—हे (देव संस्फान) वृद्धि करनेवाले देव ! तू (सहस्रपोषस्य ईश्चिपे) हजारों पुष्टियोंका स्वामी है । इसलिये (तस्य नः राख) उन पुष्टियोंकी हमें दे, (तस्य नो धेहि) वही हमें दे, (तस्य ते भक्तिर्वांसः स्याम) उस तेरे ह्म भागी होगे ॥ ३ ॥

भाषार्थ— हे वृद्धि करनेवाले देव ! मुझसे पाच हजारों पोषक शक्तियाँ हैं । उनमेंसे कुछ हमें दे, तेरे पोषक सामर्थ्यके भागी हम बनें ॥ ३ ॥

ईश्वरके भक्त ।

परमेश्वर सबका पोषणकर्ता है, वह सबको धन, ऐश्वर्य, अन्न, तेज और पुष्टि देता है । इसलिये वह देव हमें पोषणके साधन देवे और उनका योग्य उपयोग करके हम सब बृद्ध, पुष्ट और धनवान्‌संपन्न हों ।

आत्मसमर्पणसे ईश्वरकी पूजा ।

[सूक्त ८०]

(ऋषिः — अथर्वः । देवता — सन्द्रमाः ।)

अन्तरिक्षेण पतति विश्वा भूतावचाकशत् । शुनो दिव्यस्य यन्महस्तेनां ते हविषा विधेम ॥ १ ॥

ये त्रयः कालकाक्षा द्विषि देवा इव श्रिताः । तान्सर्वानह्नु ऊतयेस्मा अरिष्टतातये ॥ २ ॥

अप्सु ते जन्म द्विषि तैः सुधस्य समुद्रे अन्तर्महिमा तैः पृथिव्याम् ।

शुनो दिव्यस्य यन्महस्तेनां ते हविषा विधेम ॥ ३ ॥

अर्थ— जो (विश्वा भूता अवचाकशत्) सब भूतोंके प्रकाशित करता हुआ (अन्तरिक्षेण पतति) आकाशसे चलता है उस (दिव्यस्य शुनः) पुलोहमें गमन करनेवाले सूर्यका (यत् महः) जो महत्त्व है (तेन हविषा ॥ विधेम) उस हविषे तेरी पूजा हम करते हैं ॥ १ ॥

(ये त्रयः कालकाक्षाः) जो तीन कालकक्ष (द्विषि देवाः इव श्रिताः) पुलोहमें देवोंके समान रह रहे हैं, (तान् सर्वान्) उन सबको (अस्मै ऊतये) इसकी रखके लिये और (अरिष्टतातये अह्ने) कल्याणके लिये बुलाते हैं ॥ २ ॥

(अप्सु ते जन्म) जलमें तेरी उत्पत्ति है, (द्विषि ते सुधस्यं) पुलोहमें तेरा स्थान है, तथा (समुद्रे अन्तः) वृद्धिपूर्वक तेरा आह्वान । समुद्रके बीच और पुष्करिणी में भी आह्वान है । उस तेरे (दिव्यस्य शुनः) पुलोहमें गमन करनेवाले सूर्यका (यत् महः) जो महत्त्व है (तेन ते हविषा विधेम) उस महत्त्वसे तेरी पूजा हम करते हैं ॥ ३ ॥

भाषार्थ— सब जगत्‌को प्रकाशित करनेवाला सूर्य आकाशमें घंघार करता है । उसका महत्त्व और तेज विशेष है । वह तेज हमारे अन्दर भित्ति है उसका समर्पण करके हम ईश्वरकी उपासना करते हैं ॥ १ ॥

देवताओंके समान तीन काल—अर्धांश उष्यकाल, श्रितकाल और शीतकाल ये तीन काल कुत्र—पुलोहमें स्थित सूर्यसे सम्बन्धित हैं । इन तीनों कालोंसे मनुष्य अपनी रक्षा करे और कल्याणसाधन करे ॥ २ ॥

प्रकृतिके प्रारम्भिक जलमत्स्यासे सूर्यकी उत्पत्ति हुई है, वह पुलोहमें रहता है, पृथ्वी और समुद्रमें उसका महत्त्व प्रकट होता है । इस सूर्यकी जो शक्ति भरे अन्दर है, उसे परमेश्वरका पूजाकार्य करनेके लिये समर्पित करता हूँ ॥ ३ ॥

सूर्यादिशक्ति के अंश मनुष्यमें हैं, उन शक्तियोंसे मनुष्य सामर्थ्यशाली बना है । इस लिये मनुष्यको उचित है कि, वह उन शक्तियोंका समर्पण जगत्‌की मत्स्याईके लिये करके उस समर्पण द्वारा परमेश्वरकी पूजा करे ।

कङ्कणका धारण ।

[सूक्त ८१]

(कृषिः — अथर्वा । देयता — आदित्यः, मन्त्रोक्ताः ।)

यन्तासि यच्छसे हस्तावप रक्षोसि सेधसि । प्रजा धनं च गृह्णानः परिहृस्त्वो अभूदुपम् ॥ १ ॥
परिहृस्त्व वि धारयु योनि गर्भाय धातवे । मर्यादे पुत्रमा चेद्वि तं त्वमा गमयागमे ॥ २ ॥
यं परिहृस्त्वमर्विभरदितिः पुत्रकाम्या । त्वष्टा तमस्या आ वचनाद् यथा पुत्रं जनादिदि ॥ ३ ॥

अर्थ— (यन्ता असि) तू निर्यामक है, (हस्तो यच्छसे) दानों हाथोंका तू नियमन करता है और उनसे (रक्षोसि सेधसि) विप्रकारियोंको हटाता है । (अयं परिहृस्तः) यह कण (प्रजा धन च गृह्णान्) प्रजा और धन का महण करनेवाला (अभूत्) है ॥ १ ॥

हे (परिहृस्त) कण ! (गर्भाय धातवे) गर्भके धारणके लिये (योनिं वि धारय) योनिका धारण कर । हे (मर्यादे) मर्यादे ! (पुत्र आ चेद्वि) पुत्रको धारण कर । (तं त्वमा गमये) उसको तू आगमनके समय बाहर आनेके लिये प्रेरणा कर ॥ २ ॥

(पुत्रकाम्या आदितिः) पुत्रकी इच्छा करनेवाली आदितिने (यं परिहृस्तं अविभ्र) जिस कङ्कणका धारण किया था, (यथा पुत्रं जनात् इति) जिसे पुत्रकी उत्पत्ति हो इस लिये (त्वष्टा तं अस्मै आ वचनाद्) त्वष्टाने उसको इस ओरके लिये बोधा है ॥ ३ ॥

साधार्य— कण नियममें रहता है, उसे हाथोंमें कामसे हाथोंका नियमन होता है और विप्र दूर होते हैं । इसलिये इसको सत्तामका धारण करनेवाला कहते हैं । तथा यह धनका भी धारक है ॥ १ ॥

गर्भधारणके योग्य गर्भाधायकी अवस्था यह बनता है । इसके धारण करनेसे गर्भ धारण होता है और योग्य समयमें प्रसूति भी होती है ॥ २ ॥

पुत्रकी इच्छा करनेवाला आदितिने इसको प्रथम धारण किया था । कारीगर इसका निर्माण करे और पुत्रोत्पत्ति होनेकी इच्छासे जियोके दोनों हाथोंमें कङ्कण धारण करवे ॥ ३ ॥

कङ्कण धारण ।

जियो हाथमें कङ्कण धारण करती हैं । इसका संवेध गर्भाधाय ठीक रहने, उत्तम धन उत्पन्न होने और सुलभे प्रसूति होनेके साथ है । वेध लोग इसका विचार शरीरशास्त्रकी दृष्टि करें और नियम करें कि, किस प्रकारका कण कौनसी ओरों किस दिशिसे धारण करना चाहिये । यह शास्त्रदृष्टिसे विचारने योग्य बात है ।

कन्याके लिये वर ।

[सूक्त ८२]

(कृषिः — मगः । देयता — इन्द्रः ।)

आगच्छतु आगतस्य नाम गृह्णाम्यायुतः । इन्द्रस्य वृत्रघ्नो वन्द्ये वासवस्य शतकृतोः ॥ १ ॥

अर्थ— (आगच्छतुः) आनेवाले (आगतस्य) आये हुए और (आयत) अति समीप आनेपर त (वृत्रघ्नं वासवस्य धातमतो इन्द्रस्य) शत्रुका नाश करनेवाले, धनवाले और लैक्यों कर्म करनेवाले इन्द्रघ्न (नाम गृह्णामि) नाम मैं लेता हूँ और (वन्द्ये) पसन्द करता हूँ ॥ १ ॥

साधार्य— आगमनके पहिलेसे इच्छा करके आगे मेरे पास आया हुआ जो शत्रुपर विजय करनेवाला, धनवान्, सैवर्ध उत्तम कर्म करनेवाला शूरवीर है, उसीको मैं अपनी पुत्रीके लिये वरके रूपमें पसन्द करता हूँ ॥ १ ॥

देवं संस्फान सहस्रापोपस्येतिथिषे । तस्य नो रास्व तस्य नो धेहि तस्य ते भक्तिर्वासः स्याम ॥३॥

अर्थ—हे (देव संस्फान) इति करनेवाले देव ! तू (सहस्रपोपस्य ईतिथिषे) हजारों पुष्टियोंका स्वामी है । इसलिये (तस्य नः रास्व) उन पुष्टियोंको हमें दे, (तस्य नो धेहि) वही हमें दे, (तस्य ते भक्तिर्वासः स्याम) उस तेरे हम भारी होंगे ॥ ३ ॥

भाषार्थ— हे इति करनेवाले देव ! मुझसे पाछ हजारों पोषक शक्तियाँ हैं । उनमेंसे कुछ हमें दे, तेरे पोषक सामर्थ्यके भारी हूँ मैं ॥ ३ ॥

ईश्वरके भक्त ।

परमेश्वर सबका पोषणकर्ता है, वह सबको धन, ऐश्वर्य, अन्न, तेज और पुष्टि देता है । इसलिये वह देव हमें पोषणके साधन देवे और उनका योग्य उपयोग करके हम सब दृष्ट, पुष्ट और धनवान्‌संपन्न हों ।

आत्मसमर्पणसे ईश्वरकी पूजा ।

[सूक्त ८०]

(ऋषिः — अथर्वी । देवता — चन्द्रमाः ।)

अन्तरिक्षेण पतति विश्वा भूतावचाकशत् । शुनो दिव्यस्य यन्महस्तेना ते हविषा विधेम ॥ १ ॥

ये त्रयः कालकाक्षा दिवि देवा इव श्रिताः । तान्सर्वानह कुतयेस्मा अरिष्टतातये ॥ २ ॥

अप्सु ते जन्म दिवि ते सधस्य समुद्रे अन्तर्महिमा ते पृथिव्याम् ।

शुनो दिव्यस्य यन्महस्तेना ते हविषा विधेम ॥ ३ ॥

अर्थ— जो (विश्वया भूता अथवाकशत्) सब भूतोंको प्रकाशित करता हुआ (अन्तरिक्षेण पतति) आकाशसे पतता है उस (दिव्यस्य शुनः) पुलोकमें गमन करनेवाले सूर्यका (यत् महः) जो महत्त्व है (तेन हविषा ते विधेम) उस हविषे तेरी पूजा हम करते हैं ॥ १ ॥

(ये त्रयः कालकाक्षाः) जो तीन कालकक्ष (दिवि देवाः इव श्रिताः) पुलोकमें देवोंके समान रह रहे हैं, (ताम् सर्वान्) उन सबको (अस्मै ऊतये) इसकाँ रखके लिये और (अरिष्टतातये अस्मै) कल्याणके लिये बुलाते हैं ॥ २ ॥

(अप्सु ते जन्म) जलमें तेरा उत्पत्ति है, (दिवि ते सधस्य) पुलोकमें तेरा स्थान है, तथा (समुद्रे अन्तः पृथिव्यां ते महिमा) समुद्रके बीच और पृथ्वीपर तेरी महिमा है । उस तेरी (दिव्यस्य शुनः) पुलोकमें गमन करनेवाले सूर्यका (यत् महः) जो महत्त्व है (तेन ते हविषा विधेम) उस महत्त्वसे तेरी पूजा ॥ ३ ॥ करते हैं ॥ ३ ॥

भाषार्थ— सब जगत्‌को प्रकाशित करनेवाला सूर्य आकाशमें संचार करता है । उसका महत्त्व और तेज विशेष है । वह तेज हमारे अन्दर भित्ति है उसका समर्पण करके हम ईश्वरकी उपासना करते हैं ॥ १ ॥

देवताओंके समान तीन काल— अर्वाह उष्णकाल, शुद्धिकाल और शीतकाल ये तीन काल कुत्र—पुलोकमें स्थित सूर्यसे सम्बन्धित हैं । इन तीनों कालोंसे मनुष्य अरनी रक्षा करे और कल्याणसाधन करे ॥ २ ॥

प्रकृतिके प्रारम्भिक जलजस्थलसे सूर्यकी उत्पत्ति हुई है, वह पुलोकमें रहता है, पृथ्वी और समुद्रमें उसका महत्त्व प्रकट होता है । इस सूर्यकी जो शक्ति घरे अन्दर है, उसे परमेश्वरका पूजाकार्य करनेके लिये समर्पित करता हूँ ॥ ३ ॥

सूर्यादिद्वारे अंश मनुष्यमें हैं, उन शक्तियोंसे मनुष्य सामर्थ्यशाली बना है । इस लिये मनुष्यको उचित है कि, वह उक्त शक्तियोंका समर्पण अर्वाह अलाइके लिये करके उक्त समर्पण द्वारा परमेश्वरकी पूजा करे ।

कङ्कणका धारण ।

[सूक्त ८१]

(ऋषि — अथर्व । देवता — मादित्यः, मन्त्रोक्ताः ।)

यन्तासि यच्छसे हस्तावप रक्षीसि सेषसि । प्रजा धनं च गृह्णानः परिहस्तो अभूदयम् ॥ १ ॥

परिहस्त वि धारय योनिं गर्भाय धातवे । मर्यादि पुत्रमा धेहि तं त्वमा गर्भयागमे ॥ २ ॥

यं परिहस्तमर्विभूरर्दितिः पुत्रकाम्या । त्वष्टा तर्मस्या आ वचनाद् यथा पुत्रं जनादिदि ॥ ३ ॥

अर्थ— (यन्ता अस्ति) य मियामक है (हस्तो यच्छसे) दानों हाथोंका तू नियमन करता है और उनसे (रक्षासि सेषसि) विघ्नकारियोंको हटाता है । (अय परिहस्त) यह कण (प्रजा धन च गृह्णानः) प्रजा और धन का प्रहण करनेवाला (अभूत्) है ॥ १ ॥

हे (परिहस्त) कण । (गर्भाय धातवे) गर्भके धारणके लिये (योनिं वि धारय) योनिका धारण कर । हे (मर्यादे) मर्यादे । (पुत्र आ धेहि) पुत्रको धारण कर । (त त्व आगमे आगमय) उसको तू आगमनके समय बाहर आनेके लिये प्रेरणा कर ॥ २ ॥

(पुत्रकाम्या अदिति) पुत्रकी इच्छा करनेवाला अदितिने (य परिहस्त अविभ्रः) जिस कङ्कणका धारण किया था (यथा पुत्र जनात् इति) जिसे पुत्रका उत्पत्ति हो इस लिये (त्वष्टा त अस्म्ये आ वचनात्) त्वष्टाने उसको इस ओरके लिये बोधा है ॥ ३ ॥

भावार्थ— कण नियमने रक्ता है उसे हाथोंमें डालनेसे हाथोंका नियमन होता है और विघ्न दूर होते हैं । इसलिये इसको सतानका धारण करनेवाला कहत हैं । तथा यह धनका भी धारक है ॥ १ ॥

गर्भधारणके योग्य गर्भाशयकी अवस्था यह बनाता है । इसके धारण करनेसे गर्भ धारण होता है और योग्य समयमें प्रसूति भी होती है ॥ २ ॥

पुत्रकी इच्छा करनेवाला अदितिने इसको प्रथम प्रारण किया था । काहीवर इसका निर्माण करे और पुत्रीरूपि होनेकी इच्छासे जियेके दोनों हाथोंमें कण धारण करने ॥ ३ ॥

कङ्कण धारण ।

स्त्रियां हाथमें कण धारण करती हैं । इसका संबंध गर्भाशय ठक रहने, उत्तम धतन उत्पन्न होने और शुनये प्रसूति होनेके साथ है । वैद्य लोग इसका विचार शरीरशास्त्रकी दृष्टि करें और निश्चय करें कि किस प्रकारका कङ्कण कीनवी आका किस विधिसे धारण करना चाहिये । यह शास्त्रादित्से विचारने योग्य बात है ।

कन्याके लिये वर ।

[सूक्त ८२]

(ऋषिः — मगः । देवता — इन्द्रः ।)

आगच्छतु आगतस्य नामं गृह्णाम्यायुतः । इन्द्रस्य वृत्रघ्नो वन्ने वासवस्य सुतकृतोः ॥ १ ॥

अर्थ— (आगच्छतु) आनेवाले (आगतस्य) आये हुए और (आयत) अति समीप आनेवाले (वृत्रघ्न वासवस्य सुतकृतोः) इन्द्रका नाश करनेवाले, धनवात और वैद्यों के कर्म करनेवाले इन्द्र (नाम गृह्णामि) नाम मैं लेता हूँ और (यन्ने) पसंद करता हूँ ॥ १ ॥

भावार्थ— आगमनके पहिलेसे इच्छा करके जब मरे पास आया हुआ या शत्रुपर विजय करनेवाला, धनवात वैद्यों उत्तम कर्म करनेवाला शूरवीर है, उसीको मैं अपनी पुत्रीके लिये वरके रूपमें पसंद करता हूँ ॥ १ ॥

येन सूर्या सावित्रीमन्त्रिनोदतः पथा । तेन मार्गत्रयीद् भगो जायामा वृहतादिति ॥ २ ॥
यस्तैऽङ्कुशो वसुदानो बृहन्निन्द्र हिरण्ययः । तेनो जनीयते जायां मह्यं धेहि शर्चापते ॥ ३ ॥

॥ इति अष्टमोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (येन पथा) जिस मार्गसे (अश्विना) अश्विदेवोंने (सूर्या सावित्रीं ऊदतः) पूर्वप्रभा घावित्रिद्या विवाह किया, (तेन) उसी मार्गसे (जायां आबृहतात् इति) मार्गको प्रसन्न कर ऐसा (भगः मां अन्नवीत) भगने मुझे कहा है ॥ २ ॥

हे (इन्द्र) इन्द्र ! (या ते हिरण्ययः वसुदानः बृहन् अङ्कुशः) जो तेरा सुवर्णका धन देनेवाला बड़ा अङ्कुश है, हे (शर्चापते) इन्द्र ! (तेन जनीयते मह्यं) उससे लीकी इच्छा करनेवाले मुझे (जायां धेहि) भार्या दे ॥ ३ ॥

भाष्यार्थ— जिस प्रकार अश्विदेवोंने पूर्वप्रभाका विवाह किया, उसी प्रकार धनदान बहुधा विता ' इस कन्याका स्वीकार कीजिये ' ऐसा कहकर मुझे विवाहके लिये कहता है ॥ २ ॥

हे प्रभो ! तेरे पास जो धनको प्राप्ति करनेवाला जो उत्तम शक्त है उसके बलसे परनीकी इच्छा करनेवाले मुझ वरको भार्या प्राप्त हो ॥ ३ ॥

कन्याके लिये वर ।

कन्याके लिये जो वर पसंद करना है वह निम्नलिखित गुणोंका विचार करके पसंद किया जावे—

(१) जनीयते— वर ऐसा हो कि जिसके मनमें धर्म-परनीकी प्राप्ति करनेकी प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई हो । (मं० १)

(२) आगच्छतः— कन्याके पिताके पास जानेकी इच्छा करनेवाला । (मं० १)

(३) आगतस्य— कन्याके पिताके पास पहुंचनेवाला । (मं० १)

(४) आमतः— कन्याके पिताके पास पहुंचना हुआ । (मं० १)

ये तीनों वाक्य वरकी उत्कृष्ट इच्छा बताते हैं । आजकल कन्याका पिता वरकी दृढता हुआ वरके कोषार्थ एक स्थानसे दूसरे स्थानके प्रति घूमता रहता है । यह प्रथा अवैदिक प्रतीत होती है । बहुधा पिता अपना वधू वरकी ओरके लिये प्रयत्न न करे अपितु वर अपनी योग्यता सिद्ध करे और वधूकी मांग करनेके लिये वधूके पिताके पास जावे । यह बात इन चार वाक्योंसे व्यक्त होती है । अब वरमें कौनसे गुण होने चाहिये, इसका विचार यह है—

(५) घासयः— वधू अर्थात् धन पास रखनेवाला । (मं० १)

(६) शतकतु— सैकड़ों उत्तम पुरुषार्थ करनेवाला । (मं० १)

(७) वृषप्रः— शत्रुका नाश करके विजय प्राप्त करनेमें समर्थ । (मं० १)

(८) इन्द्रः— शत्रुका नाश करनेवाला शूरवीर । (मं० १)
ये चार वाक्य वरके गुणोंका वर्णन करते हैं । विवाहके पूर्व करने धन कमाया हुआ हो और शौर्य भी प्रकट किया हुआ हो । अपरिचित वर न हो ।

बहुधा पिता ऐसे वरका आदर करे और उसे कहे कि, (जायां आबृहतात्) इस मेरी कन्याको स्वीकार कीजिये । आप स्वीकार करेंगे तो मैं बड़ा अनुगृहीत हूँगा । इसादि वाक्योंसे वरके साथ बोले और कन्या देनेकी इच्छा प्रकट करे । कन्याका दान भी ऐसा ही हो कि जिस प्रकार प्रमाणा सूर्यके साथ होता है, अर्थात् कन्याका मोल लेना या पतिते लिये धन देना आदि बातें न हों, वरके गुणोंका विचार मुख्य हो । (मं० २)

वर भी मनमें यही समझे कि मेरे पास शौर्य और वीर्य, रहनेसे मैं धन कमाऊँगा और जब मैं धन कमाऊँ और मेरा शौर्य प्रकट हो तब मेरा विवाह हो ही जायगा ।

इस सूक्तमें जो वरकी पसंदकी ओर विवाह विषयके अन्य विचार कहे हैं वे बड़े उत्तम हैं । वरका पिता और वर ये दोनों इस सूक्तका बहुत विचार करें ।

बिना शौर्यवीर्यके वैदिक विवाह होना अव्यय है, ऐसा इस सूक्तके विचारसे स्वयं सिद्ध होता है । वरको उचित है कि वह अपने विवाहका विचार करनेके पूर्व धन कमावे । ' धीः श्रीः स्त्री ' यह नियम ध्यानमें रखना चाहिये, मुद्रिका विकार करके धनको प्राप्त करनेके पथार्थ लीको प्राप्तिका विचार मनमें लाना चाहिये । आजकल जो बालविवाह करते हैं वे इस सूक्तका मनन विशेष करें ।

॥ यद्वा अष्टम अनुवाक समाप्त ॥

गण्डमालाका निवारण ।

[सूक्त ८३]

(क्रयिः — मङ्गिराः । देयता — मन्त्रोक्ताः ।)

अपचित् प्र पतत सुपर्णो वंसतेरिव ।

सूर्यः कुणोर्तु मेपजं चन्द्रमा वोषोच्छतु ॥ १ ॥

अन्येका इयेन्येका कुण्येका रोहिणी द्वे ।

सर्वासामग्रभं नामावीरघ्नोरपेतन ॥ २ ॥

अस्तिका रामायण्यपिचित् प्र पतिष्यति ।

ग्लौरितः प्र पतिष्यति स गलुन्तो नक्षिष्यति ॥ ३ ॥

वीहि स्वामाहुति जुषाणो मनसा स्वाहा मनसा यदिदं जुहोमि ॥ ४ ॥

अर्थ— (यस्यतेः सुपर्णः इव) अपने निवारणाने जैसा गहव दीबता है उस प्रकार, हे (अपचितः) गण्ड-माला नाम रोगों ! (प्र पतत) माग जाओ । (सूर्यः मेपजं कुणोर्तु) इसका औषध सूर्य बनावे और (चन्द्रमा वा उप उच्छतु) चन्द्र रोगको दूर करे ॥ १ ॥

(एका पर्णी) एक बितकबरी, (एका इयेनी) एक जेत, (एका कुण्या) एक काभी, (द्वे रोहिणी) और लाल रंगवाले दो इतने इनमें भेद है । (सर्वासां नाम अग्रभं) सबका नाम देने लिया है, अतः (अपचितः अपेतन) मनुष्यकी हिंसा न करती हुई तुम यद्यपि दूर माग जाओ ॥ २ ॥

(रामायणी अस्तिका) नाभिमं छिपी रहनेवाली यह रोगकी जब रोगकी उत्पत्ति न करती हुई (अपचित् प्र पतिष्यति) यह गण्डमाला दूर होगी । (इतः ग्लौरितः प्र पतिष्यति) यद्यपि वह गलनेवाली दूर होगी, तथा (सः गलुन्तो नक्षिष्यति) वह सबनेवाला रोग नाशको प्राप्त होवे ॥ ३ ॥

(स्वां आहुति जुषाणः वीहि) अपने हवनकी आहुतिका सेवन करता हुआ माग जा, (यत् इव मनसा जुहोमि स्वाहा) जो गृह में मनसे हवन करता हूँ वह उत्तम हवन होवे ॥ ४ ॥

भाषार्थ— गण्डमालाका औषध सूर्य किरणोंमें है, और चन्द्रमाके प्रकाशसे भी होता है । इससे गण्डमाला घीब दूर जाती है ॥ १ ॥

काली, जेत, बितकबरी, साधारण लाल और अधिक लाल ये पाँच प्रकारकी गण्डमाला होती है । इनसे मनुष्यकी हानि न हो और ये सब रोग दूर हों ॥ २ ॥

इसका बीज भूमिमें रहता है तथा इनमें कोड़ेवाली, गलनेवाली और छटनेवाली ऐसे भेद होते हैं । ये सब प्रकारके रोग पूर्णतः उपचारसे दूर होते हैं ॥ ३ ॥

मन लगाकर उत्तम हवन करनेसे भी यह रोग दूर होता है ॥ ४ ॥

गण्डमाला ।

सूर्यकिरण, चन्द्रप्रभा और मन लगाकर किया हुआ हवन इन तीन उपचारोंसे गण्डमाला दूर होती है । इसकी उपचार पद्धतिके विषयमें वैद्योंको विचार करना उचित है ।

दुर्गतिसे वचना ।

[सूक्त ८४]

(ऋषिः — अङ्गिराः । देवता — निर्ऋतिः ।)

यस्यास्त आसनिं घोरे जुहोम्येषां बुद्धानामवतुमर्जनाय कम् ।

भूमिरिति त्वाभिप्रमन्वते जना निर्ऋतिरिति त्वाहं परि वेद सर्वतः ॥ १ ॥

भूते हविष्मती मयैष तै भागो यो अस्मासु । मुञ्चेमानभूनेनसः स्वाहा ॥ २ ॥

एवो एव सा निर्ऋतेनेहा त्वमयस्सयान् वि चृता वन्धपाशान् ।

यमो मह्यं पुनरित् त्वा देदाति तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥ ३ ॥

अपरमये द्रुपदे वेचिषे इहामिहितो मृत्युभिर्मे सहस्रम् ।

यमेन त्वं पितृभिः संविदान उत्तमं नाकमधि रोहयेमम् ॥ ४ ॥

अर्थ— (यस्याः ते घोरे आसनि) जिस तेरे क्रूर मुखमें (एषां बुद्धानां अवतुमर्जनाय) इन सब बुद्धोंकी मुक्तताके लिये (कं जुहोमि) अपने मुखकी आहुति देता हूँ । (त्वा जनाः भूमिः इति अभिप्रमन्वते) तुमको लोक अपनी जन्मभूमि करके मानते हैं । और (अहं त्वा सर्वतः निर्ऋतिः परि वेद) मैं तुमको सब प्रकारके कष्टोंकी जड़ करके मानता हूँ ॥ १ ॥

हे (भूते) उत्पन्न हुई । (हविष्मती मय) हवन करनेवाली हो (एषः ते भागः यो अस्मासु) यह तेरा भाग है जो हममें है । (इमान् अमृतं पुनसः मुञ्चे) इनको पापसे मुक्तकरो, (स्वाहा-सु स्वाहा) मैं सब कहता हूँ ॥ २ ॥

हे (निर्ऋते) दुर्गति ! (अनेहा एव तत्त्वं) अविनाशिका होकर तू (एवो) निश्चयसे (मयस्सयान् वन्धपाशान् अस्सत्) पि चतु) लोहेके बने बंधनोंके पाशोंकी हमसे बोल दे । (यमः मह्यं त्वा पुनः इत् ददाति) यम मेरे लिये तुमको पुनः पुनः देता है । (तस्मै यमाय मृत्यवे नमः अस्तु) उस यम मृत्युके लिये नमस्कार हो ॥ ३ ॥ (अथर्व. ६।६३।२)

जब तू (अपरमये द्रुपदे वेचिषे) लोहमय काष्ठस्तंभमें किसीको बाँध देती है तब वह (ये सहस्रं) जो हजारों मुख हैं उन (मृत्युभिः इह अमिहितः) मृत्युभोंसे यहाँ बाँधा जाता है । (त्वं पितृभिः यमेन संविदानः) तू पितरों और यमसे मिलता हुआ (त्वं इमं उत्तमं नाकं अधि रोहय) तू इसकी उत्तम स्तंभमें बंधा दे ॥ ४ ॥ (अथर्व. ६।६३।३)

भाषार्थ— दुर्गत्या बड़ी कठिन है, उसमें बंधे अतएव जो पराधीन हुए हैं, उनकी मुक्तता होनी चाहिये । इस कार्यके लिये अपने मुखको त्यागके प्रयत्न करना चाहिये । कई लोग तो इसी पराधीनताको अपना आश्रम मानते हैं और उससे निवारणके लिये प्रयत्न तक नहीं करते । परंतु यह दुर्गत्या सबसे भयानक है ॥ १ ॥

जो दुर्गत्याका भाग अपने अंदर होना, उसको प्रयत्नसे दूर हटाना चाहिये ॥ २ ॥

दुर्गतिको दूर करना चाहिये । लोहेके सब बांध तोड़ने चाहिये । इन पाशोंको तोड़नेके लिये ही यम बार बार जन्म देता है अतः उसको नमन करना उचित है ॥ ३ ॥

असके मलेमें ये पाप अटके हैं, उनको हजारों मुख और सैकड़ों आपत्तियों घटाती हैं, इन रस्सियोंके और नियामकके साथ संमेलन करके ॥१॥ मनुष्यको बंधमुक्त करते हुए, इसकी मुखपूर्ण स्वर्गप्राप्तमें पहुँचाओ ॥ ४ ॥

पराधीनता संपूर्ण दुःखोंका मूल है, अतः हर एकको उचित है कि वह पराधीनतारूप दुर्गतिके पाश तोड़े और स्वतंत्रतारूप स्वर्गप्राप्तमें स्थान प्राप्त करे ।

यक्ष्म-चिकित्सा ।

[सूक्त ८५]

(आपि: — अथर्वा । देयता — वनस्पति: ।)

वरणो वारयाता अयं देवो वनस्पतिः । यक्ष्मो यो अस्मिन्निष्ठस्तु देवा अवीवरन् ॥ १ ॥
इन्द्रस्य वचसा वयं मित्रस्य वरुणस्य च । देवानां सर्वेषां वाचा यक्ष्मं वे वारयामहे ॥ २ ॥
यथा वृत्र इमा आपस्तस्तस्मै विश्वघो युतीः । एवा तं अग्निना यक्ष्मं वैश्वानरेण वारये ॥ ३ ॥

अर्थ— (अयं देवः वरण वनस्पतिः) यह विष्णु वरण नामक औषधि (वारयाते) रोगनिवारण करती है ।
(अस्मिन् यः यक्ष्मः आसिष्ठः) इसमें जो रोग हुआ है (त उ देवाः अवीवरन्) उसका देवोंने निवारण किया ॥ १ ॥
इन्द्र, मित्र, वरुण इनके वचनसे तथा (सर्वेषां देवानां वाचा) सब देवोंकी वाणीसे (वे यक्ष्म वारयामहे) तेरा यक्ष्मरोग दूर करते हैं ॥ २ ॥

(यथा वृत्र) जैसा वृत्र (विश्वघ्ना यतीः आप तस्तस्मै) चारों ओर बहनेवाले जलप्रवाहोंका रोक रकता है
(एवा) वही प्रकार (ते यक्ष्मं) तेरे रोगका (वैश्वानरेण अग्निना वारये) वैश्वानर अग्निद्वारा निवारण करते हैं ॥ ३ ॥

भाषार्थ— वरण इसके उपयोग करनेसे यक्ष्मरोग दूर होता है ॥ १-३ ॥

वरुण वृक्ष ।

वेदमें त्रिशका नाम 'वरुण' है उसी वृक्षको संस्कृतभाषामें 'वरुण' कहते हैं । वरुण वृक्षकी औषधिकी यक्ष्मरोग दूर होता है । इसके हिंदीमें 'मिलि' वृक्ष कहते हैं । इसके गुण ये हैं—

कटुः उष्णः रक्तदोषघ्नः शिरोघातहरः स्निग्धः
आमैयः विप्रधिघातप्रक्ष ॥ (रा० नि० ४० १)

वरुणः पित्तलो भेदो स्नेहमृच्छ्राक्षमाकृतान् ।

निहन्ति गुदमयातास्तक्रिमांश्चोष्णाग्निदीपनम् ।

कषायो मधुरास्तिक्तः कटुको रुक्षको लघु ॥ (भा)

'यह वरुण औषधि रक्तदोष दूर करनेवाली, शिरस्त्राणिय वातरोग दूर करनेवाली है, कटु, उष्ण, स्निग्ध तथा आमैय गुण युक्त है । स्नेहा, मृज्जदोष, वातदोष, शुक्ल, वातरक्त, किमि-
दोष इन रोगोंको दूर करता है ।'

इस औषधिकी ये गुण हैं । इसका नाम 'आमैय' ऊपर दिया है अतः तृतीय मन्त्रमें—

वैश्वानरेण अग्निना यक्ष्मं वारये । (मं ३)

कहा है । यहाँ अग्नि परका अर्थ 'वरुण' वृक्ष करना उचित है । अर्थात् इस मन्त्रका अर्थ 'वरुण वृक्षसे प्रयोगसे यक्ष्म रोग दूर करता है ।' ऐसा करना चाहिये । इस औषधि प्रयोगका विचार वैद्योंको करना चाहिये ।

सबसे श्रेष्ठ हो ।

[सूक्त ८६]

(आपि — अथर्वा । देयता — एकपृषः ।)

वृषेन्द्रस्य वृषां दिवो वृषा पृथिव्या अयम् । वृषा विश्वस्य भूतस्य त्वमेकवृषो भव ॥ १ ॥

अर्थ— (इन्द्रस्य वृषा) इन्द्रके बलसे समर्थ, (दिवः वृषा) पुनोक्ते श्रेष्ठ (अथ पृथिव्या वृषा) यह पृथिवीसे भी श्रेष्ठ (विश्वस्य भूतस्य वृषा) सब भूतोंसे श्रेष्ठ हो और (एकपृषः भव) अकेला ही सबसे श्रेष्ठ हो ॥ १ ॥

भाषार्थ— सर्व, पुनोक्त, वृष्ठी, सब प्राणी इनमें जो शक्ति है, सबसे श्रेष्ठ होनेका प्रयत्न कर ॥ १ ॥

समुद्र ईशे स्रवतामग्निः पृथिव्या वृशी । चन्द्रमा नक्षत्राणामीशे त्वमेकवृषो भव ॥ २ ॥
सम्राडस्यसुराणां ककुब्धेनृप्याणिम । देवानामर्धभागसि त्वमेकवृषो भव ॥ ३ ॥

अर्थ—(स्रवतां समुद्रः ईशो) बहव्वालोंमें समुद्र मुख्य है । (पृथिव्याः अग्निः वृशी) पृथिवीको वृशमें रखनेवाला अग्नि है । (नक्षत्राणां चन्द्रमा ईशो) नक्षत्रोंका स्वामी चन्द्र है इस प्रकार (त्वं एकवृष भव) तू अद्वितीय सबसे श्रेष्ठ बन ॥ २ ॥

(असुराणां सम्राट् असि) तू असुरोंका सम्राट् है, (मनुष्याणां ककुब्धे) मनुष्योंमें भी मुख्य है और (देवानां अर्धभाग् असि) देवोंका अर्ध भाग तू है ऐसा तू (एकवृष भव) सबसे श्रेष्ठ बन ॥ ३ ॥

भाषार्थ— जिस प्रकार सब स्रोतोंमें समुद्र प्रबल है, पृथ्वीको वश करनेवाला अग्नि समर्थ है, और नक्षत्रोंमें चन्द्रमा श्रेष्ठ है, इस प्रकार सब मनुष्योंमें तू समर्थ और श्रेष्ठ बन ॥ २ ॥

असुरवृत्तिवालोंके क्षयर भी तू स्वामित्व कर और मनुष्योंमें भी तू श्रेष्ठ हो, तथा देवोंके अर्ध आसनपर बैठनेकी योग्यता धारण करनेवाला हो ॥ ३ ॥

सबसे श्रेष्ठ बनना ।

अपना सामर्थ्य बढ़ा कर सबसे श्रेष्ठ होनेका परम पुष्कार्य करना हरएक मनुष्यको योग्य है । जो श्रेष्ठ होता है वहीकी प्रशंसा होती है, और जो श्रेष्ठ नहीं होता वह शीघ्र रह जाता है । वह खरग रखकर हरएक मनुष्यकी उचित है कि वह अपने प्रयत्नसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करे और सबसे श्रेष्ठ बने ।

राजाकी स्थिरता ।

[सूक्त ८७]

(आविः—अथर्वः । देवता—भुवः ।)

आ त्वाहार्पमन्तरंभूर्ध्रुवस्तिष्ठार्विचाचलत् । विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्वाप्तमर्वि मृशत् ॥ १ ॥

इहैवैषि मां च्योष्टाः पर्वत इवार्विचाचलत् । इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठेह राष्ट्रं धारय ॥ २ ॥

इन्द्र एतमदीधरत् ध्रुवं ध्रुवेण हविषा । तस्मै सोमो अर्धि ब्रवदय च ब्रह्मणस्पतिः ॥ ३ ॥

अर्थ—(स्वा आहार्यं) तुमको यहाँ राजगद्दीपर लाया है । (अन्ताः भू) हम सबके अंदर आ । (भुवः अविच्छा चलत् तिष्ठ) स्थिर और अविचलित होकर यहाँ ठहर । (सर्वा विश्वा त्वा वाञ्छन्तु) सब प्रजाजन तुमको चाहें । (राष्ट्रं त्वत् मा अधिभ्रष्टात्) राष्ट्र तोरेसे भ्रष्ट न होवे ॥ १ ॥

(इह एव एषि) यहाँ आ । (आ अच्योष्टाः) कभी मत गिर, (पर्वतः इव अविचाचलत्) पर्वतके समान अविचलित और (इन्द्र इव भुवः) इन्द्रके समान स्थिर होकर (इह तिष्ठ) यहाँ ठहर और (राष्ट्रं च धारय) राष्ट्रका पालन कर ॥ २ ॥

(इन्द्रः ध्रुवेण हविषा) इन्द्र स्थिर समर्पणसे (एतं ध्रुवं अदीधरत्) इसको स्थिररूपसे धारण करता है । (तस्मै सोम) उसको सोमने और (अयं च ब्रह्मणस्पतिः) इस ज्ञानपातिने (अधिभ्रष्टात्) उपदेश दिया ॥ ३ ॥

भाषार्थ— हे राजन् ! तुमको हम सब लोगोंन चुनकर इस राजगद्दीपर लाये हैं, अब तू इस राजघरामें आ और यहाँका कार्य स्थिर होकर कर । चंचलता छोड़ दे । सब दिशाओंमें रहनेवाले तोरे प्रजाजन तुम्हारे विषयमें सतोंप प्रकट करें । तोरेसे इस राज्यकी अधोगति न होवे ॥ १ ॥

॥ च राज्यपर रह, यहीच मत गिर । स्थिर होकर यहाँका कार्य कर । अपने रथानसे पदच्युत न हो और इस राष्ट्रका उद्धार कर ॥ २ ॥

इन्द्रे भी आत्मसमर्पणसे स्थिर राज्यको प्राप्त किया था और उसको ज्ञानी ब्रह्मणस्पतिने उत्तम उपदेश दिया था; इस प्रकार तू भी आत्मसमर्पणसे इस राज्यका शासन कर और यहाँके ज्ञानी जन जिस प्रकार सलाह दें उस प्रकार ॥ च राष्ट्रका शासन कर ॥ ३ ॥

राजाकी स्थिरता ।

राजा राजगद्दीपर स्थिर किस रीतिसे हो सकता है इस बातका उपदेश यहाँ उत्तमतासे इस सूक्तमें दिया है—

(१) राजाका सब प्रजाजनो द्वारा चुनाव होना चाहिये, (२) राजाको इस प्रकारका राज्यशासन करना चाहिये कि, जिससे सब लोग प्रसन्न हों और लज्जितकी प्राप्त करें, (३) राजामें अचलरति नहीं होनी चाहिये, (४) प्रजाके मनको आकर्षित करनेवाला राजा हो, (५) उसके राज्यशासनसे राष्ट्रकी अवनति न हो, (६) राजा राष्ट्रके विद्वानोंकी समितिसे राज्यशासन करावे । इस प्रकार राजा व्यवहार करेगा तो वह राजगद्दीपर स्थिर रह सकता है, अन्यथा पश्युत होगा । इस उपदेशसे पता लग सकता है कि कौनसे दुर्युग रहनेसे राजा राष्ट्रसे अलग होता है । देखिये—

(१) प्रजाकी अनुमतिसे बिना जो राजगद्दीपर बैठता है, (२) जो प्रजाकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त करता, (३) जो अचल वृत्ति होता है, (४) जिसका अहित प्रजा चाहता है, (५) जिसके राज्यशासनसे राष्ट्रकी अवनति होती है । (६) जो राष्ट्रके विद्वानोंकी समितिसे विरुद्ध राज्यशासन करता है । इस प्रकारका जो राजा होता है वह राज्यसे गिरता है ।

हरएक प्रजाजन तथा हरएक राजा इस सूक्तका विचार करे । इस सूक्तके मननसे प्रजाको भी पता लग जायगा कि उत्तम राजा कौनसा है और अशुभ कौनसा है, किशकी राजगद्दी पर रहना चाहिये और किशकी नहीं । राजाको भी पता लग जायगा कि किश रीतिसे अपनी स्थिरता होगी और किश कारण राज्यसे विरुद्ध होगी । राजा और प्रजा इन दोनोंकी इस सूक्तसे उत्तम बोध प्राप्त हो सकता है ।

राजाकी स्थिरता ।

[सूक्त ८८]

(श्रुतिः — अथर्वा । देवता — भुवः ।)

ध्रुवा द्यौर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवं विश्वमिदं जगत् । ध्रुवास्तः पर्वता इमे ध्रुवो राजा विश्वामयम् ॥ १ ॥

ध्रुवं ते राजा वरुणा ध्रुवं देवो बृहस्पतिः । ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् ॥ २ ॥

ध्रुवोऽच्युतः प्र मृणीहि शत्रून्छत्रयुतोऽर्धरात्पादयस्व ।

सर्वा दिशः संमनसः सध्रीचीर्ध्रुवाय ते समितिः कल्पतामिह ॥ ३ ॥

अर्थ— जिस प्रकार (द्यौः भुवा) गुणेक स्थिर है, (पृथिवी भुवा) पृथ्वी स्थिर है, (इदं विश्वं जगत् भुवं) यह सब जगत् स्थिर है, तथा (इमे पर्वताः भुवास्तः) वे पर्वत स्थिर हैं उस प्रकार (अथं विश्वां राजा भुवा) यह प्रजाओंका राजन करनेवाला राजा स्थिर हो ॥ १ ॥

(राजा वरुण ते भुवं) राजा वरुण तेरे लिये स्थिर, (देवो बृहस्पतिः भुवं) बृहस्पति देव तेरे लिये स्थिर, (इन्द्रः च अग्निः च ते भुवं) इन्द्र और अग्नि तेरे लिये स्थिर । राष्ट्रं धारयतां राष्ट्र धारण करे ॥ २ ॥

(अच्युतः ध्रुवः शत्रून् प्र मृणीहि) न गिरता हुआ आर स्थिर होकर शत्रुओंका नाश कर । (राष्ट्रयत् सधरान् पादयस्व) शत्रुवत् आचरण करनेवालोंका नाश करिगता दे । (सर्वा दिशः) सब दिशाओंमें निवास करनेवाली प्रजाएं (सध्रीचीः संमनसः) एक कार्यमें रत और एक विचारसे युक्त होकर, उन लोगोंकी (समितिः इह ते भुवाय कल्पतां) समा यहाँ तेरी स्थिरताके लिये समर्थ होवे ॥ ३ ॥

भाषार्थ— गुणेक, भुलेक, पर्वत और यह सब जगत् जिस प्रकार स्थिर हैं उस प्रकार राजा स्थिर हो जावे ॥ १ ॥

राजा वरुण, इन्द्र, अग्नि और देव बृहस्पति ये इस राजाके लिये स्थिर राष्ट्र धारण करें ॥ २ ॥

राजा स्थिर और शत्रु होकर शत्रुका नाश कर, शत्रुके समान आचरण करनेवालोंको नाश करिगता । सब प्रजाजन एक विचारसे युक्त होकर अपनी राष्ट्रमा द्वारा उत्तम राजाको राजगद्दीपर स्थिर रखें ॥ ३ ॥

१२ (अथर्वा भाष्य, काण्ड ६)

स्थिरताके लिये।

राजा किन गुणोंके धारण करनेसे अपनी राजगद्दीपर स्थिर रह सकता है इसका विचार इस सूक्तमें किया है। यह सूक्त कहता है कि 'सौ, पृथिवी, पर्वत, जगत्' ये चिह्न स्थितिसे स्थिर हुए हैं इसका विचार राजा करे और उनके गुणोंको धारण करके स्थिर होवे, देखिये इनके कौनसे गुण हैं—

१ सौः— आकाश तथा सूर्य। इनमें तेज है, सूर्य तो स्वयं-प्रकाशी है। इस प्रकार उत्तम तेजस्वी राजा स्थिर हो सकता है।

२ पृथ्वी— पृथ्वा सबका उत्तम प्रकार धारण और पौषण करती है। जो राजा सब प्रजाजनोंका इस प्रकार धारण पौषण करता है वह स्थिर होता है।

३ पर्वत— अपने स्थानमें स्थिर रहते हैं कभी पीछे नहीं हटते। इस प्रकार युद्धमें जो अपने स्थानमें स्थिर रहता है, मागता नहीं, वह राजा राष्ट्रमें स्थिर रहता है।

४ जगत्— चलता है, परन्तु अपनी मर्यादामें प्रेमता है। इस प्रकार जो अपनी मर्यादासे प्रगति करता है वह स्थिर होता है।

इस प्रकारके गुण धारण करनेवाला राजा राजगद्दीपर स्थिर रहता है। इन गुणोंसे भी और अधिक एक गुण है—

५ विशां राजा ध्रुवः— प्रजाओंका रक्षण करनेवाला राजा स्थिर रहता है।

यह गुण सब गुणोंसे श्रेष्ठ है और इसके रहनेसे ही अन्य गुण कार्य करनेमें समर्थ होते हैं। 'राजा' शब्दका ही अर्थ (प्रजारंजकः) प्रजाको प्रसन्न करनेवाला है। इस प्रकारके प्रजाकी प्रसन्नता संपादन करनेवाले राजाको ही इन्द्रादि देव राजगद्दीपर स्थिर रखनेकी सहाय्यता करें। इन देवताओंसे बोधित होनेवाले राज्यके लोग राजाकी सहाय्यता करें। इन देवतावाचक शब्दोंसे बोधित होनेवाले ये लोग हैं—

१ वृद्धरूपति, अग्निः— शानी, विद्वान् आदि माझा बल,

२ इन्द्रः— शूर वीर, सैनिक आदि क्षत्रिय बल,

३ धरुण — वरिष्ठ लोक।

ये सब लोग उत्तम राजाकी सहाय्यता करें और उसकी स्थिरताके लिये प्रयत्न करें। इनकी सहाय्यता प्राप्त करके राजा संपूर्ण धानुओंकी बुर करे, सब प्रजाजनोंमें एकता स्थापित करे और राष्ट्रीय महासभाकी सहाय्यतासे अपनी स्थिरता करे। राष्ट्रमहासभा भी योग्य राजाको ही अपनी सहाय्यता प्रदान कर और अवोच्य राजाको कभी सहाय्यता न दें।

इस प्रकार राजा और प्रजाकी सदा बंध देनेवाला यह सूक्त है। आशा है कि ये दोनों इसका मनन करके अधिकसे अधिक लाभ उठावेंगे।

परस्पर प्रेम।

[सूक्त ८९]

(अपि — अथर्वा । देवता — रुद्रः, मन्त्रोक्ताः ।)

हुदं यत्प्रेण्यः शिरों दुत्तं सोमेन वृष्ण्यम् । ततः परि प्रजतिन हादिं ते शोचयामसि ॥ १ ॥

शोचयामसि ते हादिं शोचयामसि ते मनः । वार्तं धूम ईन सध्व्यं ह मांमेवान्वेतु ते मनः ॥ २ ॥

अर्थ— (प्रेण्यः हुदं यत् वृष्ण्यं शिरः) प्रेम करनेवालेको जो यह बलशाली शिर है, जो (सोमेन दत्त) सोमने दिया है, (ततः प्रजतिन) उससे उत्पन्न हुए बलसे (ते हादिं परि शोचयामसि) तेरे हृदयके भावोंको उद्घोषित करते हैं ॥ १ ॥

(ते हादिं शोचयामसि) तेरे हृदयके भावोंको उद्घोषित करते हैं, (ते मनः शोचयामसि) तेरे मनको उतेजित करते हैं, (वार्तं धूम इव) वायुके भाँटे जिस प्रकार धूँई जाता है, उस प्रकार (ते सध्व्यं ह मनः मां पच मन्वेतु) तेरा अनुकूल मन मेरे पास ही आवे ॥ २ ॥

भाषार्थ— प्रेम करनेवालेका शिर और हृदय प्रेमके साथ ही उद्घोषित होता है ॥ १ ॥

हृदयको और मनको उतेजित करते हैं जिस प्रकार धूँई वायुको अनुसरता है, उसी प्रकार मन हृदयको अनुकूल होवे ॥ २ ॥

मह्यं त्वा मित्रावरुणौ मह्यं देवी सरस्वती । मह्यं त्वा, मध्यं भूम्या उभावन्तौ समस्यताम् ॥ ३ ॥

अर्थ—(मित्रावरुणौ तथा महा) मित्र और वरुण तुमका मुझे देवें, (देवी सरस्वती महा) सरस्वती देवी मुझे देवें । (भूम्या मध्यं) भूमिका मध्य तथा (उभावन्तौ) दोनों अन्तर्भाग (त्वा मह्यं समस्यताम्) तुमको मुझे देवें ॥ ३ ॥

भावार्थ— मित्र, वरुण, सरस्वती, भूमिका मध्यभाग और अन्तिम भाग ये सब हम सबको मिलकर रखें ॥ ३ ॥

एकताका मन्त्र ।

मनुष्यका सिर और हृदय प्रेमसे उत्तेजित होता है । इस प्रकार उत्तेजित हुआ और प्रेमसे आपस हुआ मनुष्य ही इस अगतमो गता विशेष कार्य करनेमें समर्थ होता है ।

गतिके अतुल्य प्रती होला है । सरस्वती अर्थात् विद्याकी और भूमि अर्थात् मातृभूमिची भक्ति ये दोनों मनको ऐसा अतुल्य करें, कि वह कभी हृदयको छोड़कर अर्थात् उस भक्ति के हृदयमें दूर न जाय जाय ।

इस प्रकार मनसे सुविचार और हृदयसे भक्ति करते हुए मनुष्य उन्नत हो उठते हैं ।

हृदयके अतुल्य मन ऐसा होने कि, जिस प्रकार पापुछी

शरीरसे बाणको हटाना ।

[सूक्त ९०]

(श्रुतिः — अधर्या । वेयसा — यद्रः ।)

यां ते रुद्र इषुमास्यदङ्गैर्म्यो हृदयाय च । इदं ताम्रय स्वद् व्यं विपूषीं वि वृहामसि ॥ १ ॥

यास्ते श्वतं ध्रुमन्योऽङ्गान्यनु विष्टिताः । तासां ते सर्वासां व्यं निर्विषाणि हृषामसि ॥ २ ॥

नमस्ते रुद्रास्यते नमः । प्रतिहिताय । नमो विमृज्यमानायि नमो निषेवितायै ॥ ३ ॥

अर्थ—(यद्रः यां इषुं) रक्त जिस बाणको (ते अङ्गैर्म्यो हृदयाय च) तेरे अङ्गों और हृदयके लिये फेंकता है, (मय तां) आन उध बाणको (वयं स्वद् व्यं विपूषीं) हम तेरे लिये निरुद्ध दिताये (इदं वि वृहामसि) इस प्रकार पूछ करते हैं ॥ १ ॥

(यां ते श्वतं ध्रुमनयः) जो तेरे शरीरमें फेंकको ध्रुमनिधि (अङ्गानि अनु विष्टिताः) अथर्वमें रहती हैं (ते तासां सर्वासां) तेरी उन सब ध्रुमनिधियों (निर्विषाणि निः हृषामसि) सब विषोंको निरुद्ध करते हैं ॥ २ ॥

हे रुद्र ! (ते अस्पृते नमः) फेंकते हुए तुझे नमस्कार है । (प्रतिहितायै नमः) फेंके हुए बाणको नमन है । (विमृज्यमानायै नमः) छोके लिये बाणको नमन है और (निषेवितायै नमः) लक्ष्मण लगे बाणको नमस्कार है ॥ ३ ॥

भावार्थ— शरीरमें लगे बाणको मुझसे हट ना चाहिये और शरीरको विषाहित करना चाहिये ॥ १-३ ॥

जल-चिकित्सा ।

[सूक्त ९१]

(श्रुतिः — भृगोमिरा । देयता — यक्षमनाशनं, मन्त्रोक्ताः ।)

इमं यवमष्टायोगैः पञ्चयोगैर्मिरचर्कपुः । तेषां ते तन्त्रोऽङ्गै रौऽङ्गाचीनमर्षं व्यये ॥ १ ॥

अर्थ—(इमं यवं) इस जीके (अष्टायोगैः पञ्चयोगैः) अठ बेन्गोदिक्कले अष्टका (यष्टायोगैः) ८ बेन्गोदिक्कले का हुई (मयर्कपुः) कृषिये उरण करते हैं । (तेषां ते तन्त्रः) सबसे तेरे छलिते (रयः अष्टाचीनं मय-व्यये) रोगबीजको जिस गलिये पूछ करते हैं ॥ १ ॥

न्यग्रवात्रो वाति न्यक् तपति धर्मः । नीचीर्नमध्व्या दुहे न्यग् भवतु ते रपः ॥ २ ॥
 आप इद् वा उं भेषजीरापो अमीवचातनीः । आपो विश्वस्य भेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (वातः न्यक् वाति) अग्नयवायु निम्न गतिसे चलता है, (सूर्यः न्यक् तपति) सूर्य निम्न भागमें तपता है, (अध्व्या नीचीर्नमध्व्या दुहे) गो निम्न भागसे दूध देती है । इस प्रकार (ते रपः न्यक् भवतु) तेरा दोष नष्ट होवे ॥ २ ॥
 (आपः इत् ये उं भेषजीः) जल निःसन्देह औषधी है, (आपः अमीवचातनीः) जल रोग दूर करनेवाला है, (आपः विश्वस्य भेषजीः) जल सब रोगोंकी औषधि है, (ताः ते भेषजं कृण्वन्तु) वह जल तेरे लिये औषध बनावे ॥ ३ ॥

जल सब रोगोंका दूर करनेवाली औषधि है, जल सब दोष इस पृथ्वीके साथ अष्टांगयोग अथवा षडंगयोग करना चाहिये । शरीरसे दूर करता है और सब बिष दूर करके आरोग्य होता है । जलप्रयोगसे अग्नयकी निम्न गति होती है और उस कारण बद्धकीष्टता दूर होती है । बद्धकीष्ट दूर होनेसे पूर्ण आरोग्य होता है । इस आरोग्यके लिये उत्तम औषध जल माना चाहिये और और आरोग्य प्राप्त होता है ॥

अश्व ।

[सूक्त ९२]

(आशिः — अथर्व । देवता — इन्द्रः, वाजी ।)

वार्तरहा भव वाजिन् युज्यमान इन्द्रस्य याहि प्रसवे मनोजवाः ।

युजन्तु त्वा मूर्तौ विश्ववेदसु आ ते त्वष्टा प्सु जवं दधातु ॥ १ ॥

ज्वस्ते अर्वन् निहितो मुहा यः श्येने वार्त उत योऽचरन् परीचः ।

तेन् त्वं वाजिन् बलवान् बलेनाजि जय समने पारयिष्णुः ॥ २ ॥

अर्थ— हे (वाजिन्) अश्व ! (युज्यमानः वार्तरहाः भव) जोतने पर वायुके वेगसे युक्त हो, (इन्द्रस्य प्रसवे मनोजवाः याहि) इन्द्रकी इस सृष्टिमें मनोविशेष चल । (विश्ववेदसु भरतः त्वा युजन्तु) सब ज्ञानसे युक्त भरनेतक उठनेवाले और तुझे नियुक्त करें । (त्वष्टा ते प्सु जवं आ दधातु) त्वष्टा तेरे पाँवोंमें वेग रखे ॥ १ ॥

हे (अर्वन्) गतिशील ! (यः मुहा निहितः ते जवः) जो हृदयमें रहा हुआ तेरा वेग है, (यः श्येने वार्ते उत परीचः) जो वेग श्येनपक्षीमें और जो वायुमें है और जो अन्यत्र भी है, हे (वाजिन्) अश्व ! (तेन् त्वं बलवान्) तू उस वेगसे दूर बलवान् होकर (समने पारयिष्णुः) संप्राममें पार करनेवाला होता हुआ (आजि जय) युद्धमें विजय कर ॥ २ ॥

भाषार्थ— घोड़ा वेगवान् हो, जलनेके समय मनके वेगके समान सीध दौड़े । ऐसे घोड़ेको और ओत और ईधर ऐसे घोड़ेके पाँवमें बल वेग रखे ॥ १ ॥

जो वेग वायु, श्येन पक्षी और अन्य वेगवान् पदार्थोंमें है वह वेग इस घोड़ेमें हो । ऐसा वेगवान् और बलवान् घोड़ा युद्धमें विजयको प्राप्त करनेवाला हो ॥ २ ॥

तुनष्टे वाजिन् तुन्वं नयन्ती वाममस्मभ्यं धावतु शर्म तुभ्यम् ।
अन्हुतो मृदो धरुणाय देवो दिवि ज्योतिः स्वमा भिमियात् ॥ ३ ॥

॥ इति नवमोऽनुवाकः ॥

अर्थ—दे (वाजिन्) अश्व । (ते तनूः तन्व नयन्ती) तेथ शरार हमारे शरारको ले चलता हुआ (अस्मभ्य वाम घावतु) हम सबके लिये अगर कालमें पहुचावे और (तुभ्य शर्म) तुम्हारे लिये सुख देवे । (अन्हुत देवः) अङ्कटिल देव (धरुणाय) सबकी घाणाके लिये (दिवि ज्योतिः इव) पुलोहमें जैसा तेजस्वी सूर्य है, उसके समान (मृदः स्व मा भिमियात्) सबको बड़ा तेज निर्माण करके देवे ॥ ३ ॥

भावार्थ—यह घोड़ा मनुष्योंको अतिशीघ्र द्रुतक पहुचावे । वह स्वामीको सुख देने और स्वयं सुखी होवे । पुलोहमें सूर्यके समान ऐसा घोड़ा यहाँ बलकता रहे ॥ ३ ॥
उत्तम घोड़ेका वर्णन इस सूक्तमें है । घोड़ा बलवान् और चपल तथा शत्रुघापी हो । युद्धमें जानेवाले सैनिक ऐसे घोड़ोंका उपयोग करें और विजय प्राप्त करें । इत्यादि बोध इस सूक्तमें है ।
॥ यहाँ नवम अनुवाक समाप्त ॥

हमारी रक्षा ।

[सूक्त १३]

(ऋषिः — शान्तातिः । देवता — वक्रः ।)

यमो मृत्युरघमारो निर्ऋषो बभ्रुः शर्वोऽस्तु नीलशिखण्डः ।
देवजनाः सेनयोत्तस्थिवांसो अस्माकं परि वृञ्जन्तु वीरान् ॥ १ ॥
मनसा होमैर्हरसा घृतेन शर्वायास्तं उत मवाय राखे ।
नमस्येभ्यो नम एभ्यः कृणोम्यन्यत्रासदधर्विषा नयन्तु ॥ २ ॥
त्रायध्वं नो अधर्विषाभ्यो वधाद् विषे देवा मरुतो विश्वेदेसः ।
अग्नीषोमा वरुणः पूतदक्षा वातापर्जन्ययोः सुमती स्याम ॥ ३ ॥

अर्थ—(यमः) निवामक, (मृत्यु) मारक, (अघ-मारः) पापियोंको मारनेवाला, (निर्ऋषः) पीडक, (बभ्रु) पीपक, (शर्वः) द्विषक, (अस्त्रा) शस्त्र फेंकनेवाला, (नीलशिखण्डः) नीले भक्तसेतुक तथा (देवजनाः) सप्त दिग्भजन, (सेनया उत्तस्थिवांसः) सेनाके साथ चढाई करनेवाले, (अस्माकं वीरान् परि वृञ्जन्तु) हमारे वीरोंको बचावे ॥ १ ॥
(मनसा शर्वाय) अश्व फेंकनेवाले द्विषकके लिये (उत मवाय राखे) और उन्नति करनेवाले राजाके लिये (मनसा घृतेन होमै हरसा) मनचे, पीछे, होमोंसे और शक्तिसे (एभ्य नमदयेभ्य नमः कृणोमि) इन नमन करने योग्यों का नमन करता हूँ । (अधर्विष अस्माद् अन्यत्र नयन्तु) पापियोंके विषये परिपूर्ण लोक हमसे दूर हों ॥ २ ॥
(विश्वेदेवाः विश्वेदेसः मरुतः) सब दिग्भ और सब जाननेवाले मरने तक कार्य करनेवाले वीर तथा (अग्नि-पोमो पूतदक्षा वरुणः) अग्नि, योम, पवित्र बलवाला वरुण, (अधर्विषाभ्यः वधाद् त्रायध्वं) पापियोंके बधसे हमें बचावे । (वातापर्जन्ययोः सुमती स्याम) वायु और पर्जन्यकी सुप्रतिम हम सदा रहें ॥ ३ ॥

भावार्थ—सब शत्रुओं हमारे बालबच्चों और हमारे वीरोंको बचावे ॥ १ ॥
जो नमन करने योग्य हैं उनका मनसे और दानके साथ सत्कार किया जावे । पापी हम सबसे दूर हों ॥ २ ॥
सब देव हमें पापियोंसे बचावें और हम उनकी उत्तम प्रतिमें रहकर उत्तम कार्य करें ॥ ३ ॥

संगठन का उपदेश ।

[सूक्त ९४]

(ऋषिः — अथर्वाङ्गिराः । देवता — सरस्वती ।)

सं यो मनोसि सं व्रता समाकूतीर्नमामसि । अमी ये विव्रता स्थान् तान् वृः सं नमयामसि ॥ १ ॥

अहं गृभ्यामि मनेसा मनोसि मम चित्तमनु चित्तेभिरेते ।

मम वशेषु हृदयानि वः कृणोमि मम यातमनुवर्तमानि एते ॥ २ ॥

ओतै मे द्यावापृथिवी ओता देवी सरस्वती । ओतौ मु इन्द्रधामिन्द्रधर्मास्मेदं संरस्वति ॥ ३ ॥

अर्थ— (यः मनोसि सं) तुम्हारे मन एक भावसे युक्त करो, (व्रता सं) तुम्हारे कर्म एक विचारसे हों, (आकूतिः सं नमामसि) तुम्हारे चक्षुषोंको एक भावमें झुकाते हैं । (अमी ये विव्रताः स्थान्) यह जो तुम परस्पर विद्वत् कर्म करनेवाले हो, (तान् वः सं नमयामसि) उन सब तुमको हम एक विचारमें झुकाते हैं ॥ १ ॥ (अथर्व. ३।८।५)

(अहं मनसा मनोसि गृभ्यामि) मैं अपने मनसे तुम्हारे मनोको सेता हूँ । (मम चित्तं चित्तेभिः अनु आ-इत) मेरे चित्तके अनुकूल अपने चित्तोंको बनाकर आओ । (मम यशेषु वा हृदयानि कृणोमि) मेरे वशमें तुम्हारे हृदयोंको मैं करता हूँ । (मम यातं अनुवर्तमानः आ-इत) मेरे चालचलनके अनुकूल चलनेवाले होकर यहां आओ ॥

(अथर्व ३।८।६)

(द्यावापृथिवी मे ओते) युगलक और भूगलक मे भेरेसे मिलेजुले हैं । (देवी सरस्वती ओता) सरस्वती देवी भेरेसे मिली है । (इन्द्रः च अग्नि च मे ओतौ) इन्द्र और अग्नि मेरे साथ मिले हैं । हे सरस्वती ! (इदं ऋष्यास्म) इससे हम समृद्ध हों ॥ ३ ॥

(अथर्व. ५।१३।१)

ये तीनों मंत्र पूर्वस्थानमें आये हैं । ऊपर तनका पता दिया है । इसलिये विशेष स्पष्टीकरण पूर्वस्थानमें ही पाठक देवों । तृतीय मंत्रका अन्तर्ध्वं चरण इक्षू सूक्ष्मे पूर्वही अपेक्षा निम्न है, परंतु यह अति सरल होनेसे विशेष स्पष्टीकरणकी अपेक्षा नहीं रहता ।

कुष्ठ औषधि ।

[सूक्त ९५]

(ऋषिः — सृग्वेङ्गिराः । देवता — यमस्वति ।)

अमृत्यो देवसर्दनस्तृतीयस्यामितो दिवि । तन्नामृतं चक्षुषं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥ १ ॥

अर्थ— (इतः तृतीयस्यां दिवि) यहासे तीसरे युगलकमें (देवसर्दनः अमृत्यः) देवोंके बैठने कीध्व अक्षय है । (तन्नामृतं चक्षुषं) वहां अमृतका दर्शन होनेके समान (कुष्ठं देवाः अवन्वत) कुष्ठ औषधिको देवोंने प्राप्त किया है ॥ १ ॥

(अथर्व. ५।४।३)

हिरण्ययी नौरंरुद्रिरण्यवन्धना दिवि । तत्रापृतस्य पुष्पं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥ २ ॥

गर्भो अस्पोर्पधीनो गर्भो हिमवतामुत । गर्भो विश्वस्य भूतस्येमं मे अगदं कृधि ॥ ३ ॥

अर्थ— (हिरण्ययी हिरण्यवन्धना नौरं) सोनेकी बना और सुवर्णके बन्धनोंसे बन्धी नौका (दिवि अचरत्) शूलोक्तमें चलती है । (तत्र अमृतस्य पुष्पं कुष्ठं) वहाँ अमृतके पुष्पके समान कुछ औषधियों (देवाः अघन्वत) देवोंने प्राप्त किया है ॥ २ ॥ (अर्थ— ५।४।४)

(ओपघीनो गर्भः अस्ति) औषधियोंका मूल तू है । (उत हिमवतां गर्भः) और हिमवालोंका भी तू गर्भ है । (तथा विश्वस्य भूतस्य गर्भः) सब भूतमानका गर्भ है ; (मे हम् अगदं कृधि) तू मेरे हस्त रोगोंको नाश कर ॥ ३ ॥ (अर्थ— ५।२५।७)

ये भी तीनों मंत्र पूर्व स्थानमें आ गये हैं । अतः पाठक इनका विवरण पूर्वस्थानमें देखें । तृतीय मंत्रमें कुछ पाठभेद है, परंतु उसके विशेष स्पष्टीकरणकी आवश्यकता नहीं है ।

रोगोंसे वचना ।

[सूक्त ९६]

(कावि. — भृग्वक्त्रिः । देवता — वनस्पतिः, सोमः ।)

या ओपघयः सोमराज्ञीर्षहीः शतर्विचक्षणाः । बृहस्पतिप्रवृत्तास्ता नो मुञ्चन्तर्हंसः ॥ १ ॥

मुञ्चन्तु मा शपथ्याइदयो वरुण्यद्रुत । अथो यमस्य पक्षीश्चाद् विश्वसाद् देवकिल्मिषात् ॥ २ ॥

पक्षक्षुपा मनसा यच्च वाचोपरिमि जाग्रतो यत् स्वपन्तः । सोमस्तानि स्वधपो नः पुनातु ॥ ३ ॥

अर्थ— (याः सोमराज्ञीः यज्ञी ओपघयः) जो सोम औषधि भिन्नमें सुख है ऐसी अनेक औषधियाँ हैं और त्रिगणे (शत-विचक्षणाः) सैकड़ों कार्य होते हैं, (बृहस्पति-प्रवृत्ताः ताः) साधकों द्वारा सी हुई ये औषधियाँ (मा भंदसः मुञ्चन्तु) हमें पावरूपी रोगसे बचावें ॥ १ ॥

(मा शपथ्यात् मुञ्चन्तु) मुझको दुर्बलने हुए रोगसे बचावें, (अथो उत यरुणयात्) और जलके कारण होनेवाले रोगसे बचावें । (अथो यमस्य पक्षीश्चात्) अथवा यमके प्राणरूप असाध्य रोगोंसे बचावें तथा (विश्व-समात् देवकिल्मिषात्) सब देवोंके संवधके पापोंसे उत्पन्न हुए रोगोंसे बचावें ॥ २ ॥

(यत् चक्षुषा मनसा) जो पाप चक्षु और मनसे तथा (यत् च वाचा) जो वाणीसे (जाग्रतो यत् स्वपन्तः उपारिम) जागते समय और जो सोते समय हम (उपारिम) प्राप्त करते हैं (नः तानि) हमारे यह सब पाप (सोमा स्त-धया पुनातु) सोम अपनी शक्तिसे पुनीत करके दूर करे ॥ ३ ॥

भावार्थ— सब औषधियोंमें सोम औषधि सुख है । इन औषधियोंसे सैकड़ों रोगोंकी निवृत्ति होती है । शानी वेध द्वारा ही ये औषधियाँ हमें रोगमुक्त करे ॥ १ ॥

दुर्बलने, जलके विगड़नेसे, यमके प्राणरूप दोषोंसे और सब पापोंसे उत्पन्न हुए रोगोंसे औषधियाँ हमें बचावें ॥ २ ॥ ओष्ठ, मन, वाणी आदि इंद्रियों द्वारा आप्रत्यक्षत्वात् और स्वाभावस्थामें जो पाप हम करते हैं, उन पापोंसे उत्पन्न हुए रोगोंसे सोम आदि औषधियाँ हमें बचावें ॥ ३ ॥

पापसे रोगकी उत्पत्ति ।

इस सूक्तमें पापसे रोगोंकी उत्पत्ति होनेकी बखाना बताई है । सब रोग मनुष्योंके द्विषे पापोंसे उत्पन्न होते हैं । यदि मनुष्य अपने आपको पापसे बचावे, तो निःसन्देह वे रोगोंसे बच सकते हैं ।

मनुष्य सोते हुए और जागते हुए अपने इन्द्रियोंसे अनेक पाप करते हैं और रोगी होते हुए दुःख होते हैं । इनको उचित है कि, ये पापसे बचे रहें और अपने इन्द्रियोंसे पाप न करें ।

‘पापय’ अर्थात् गालिया देना, घुरे छन्द बोलना और

जोबके बचन बहना यह भी पाप है । इससे अनेक रोग होते हैं । क्रोध भी स्वयं रोग उत्पन्न करता है । अतः इससे बचना उचित है ।

राग होनेपर औषधिप्रयोगसे रोगनिवृत्ति हो सकती है, परन्तु औषध (वृहस्पतिप्रसूत) शक्ती वैद्यद्वारा विचारपूर्वक दिया हुआ होना चाहिये ।

इस रीतिसे इस सूक्तमें बहुत सतम बोध दिये हैं । यदि पाठक इन सबका योग्य विचार करेंगे तो वे अपने आपको बहुत बछोसे बचा सकते हैं ।

शत्रुको दूर करना ।

[सूक्त १७]

(ऋषि. — मधर्वा । देवता — देवः, मित्रावरुणौ ।)

अभिभूर्यज्ञो अभिभूरप्रिरभिभूः सोमो अभिभूरिन्द्रः ।

अस्य१हं विश्वाः पृतना यथातान्येषा विधेमाग्निहोत्रा इदं हविः ॥ १ ॥

स्वधास्तु मित्रावरुणा विपश्चिता प्रजावत् सुत्रं मधुनेह पिन्वतम् ।

पाषेधां दूरं निर्रति पराचैः कृतं चिदेनः प्र सुमुक्तमस्मत् ॥ २ ॥

इमं वीरमतु हर्षभ्यमुग्रमिन्द्रं सखायो अनु सं रमध्वम् ।

ग्रामजितं गोजितं वज्रबाहुं जयन्तमजम् प्रमृणन्तमोजसा ॥ ३ ॥

अर्थ— (यज्ञ अभिभूः) यज्ञ शत्रुका पराभव करता है, (अग्नि अभिभूः) अग्नि शत्रुका पराभव करता है, (सोमः अभिभूः) सोम शत्रुका पराभव करता है, (इन्द्र अभिभूः) इन्द्र शत्रुका पराभव करता है । (यथा बहु विश्वा पृतना अभि अस्मिन्) जिससे मैं सब सेनाओंका पराभव करूँ (यथा) इस प्रकार हम भी (अग्निहोत्रा इदं हविः विधेम) अग्निहोत्र करनेवाले होकर ॥ १ ॥

है (विपश्चिता मित्रावरुणा) शक्ती मित्र और वरुण ! आपके लिये (स्वधा अस्तु) यह अन्नभाग हो । (प्रजा यत् क्षत्र इह मधुना पिन्वत) प्रजायुक्त क्षत्रिय बल यही सींचे । (निर्रति पराचैः दूरे पाषेधां) दुर्गतिको दूर करके दूर ही नष्ट करे और (कृतं चिदेनः) किये हुए पापको भी (अस्मत् प्र सुमुक्त) हमसब दूर करे ॥ २ ॥

है (सखाय) मित्र ! (उग्र ग्रामजित गोजित वज्रबाहु वीर) उग्र स्वभावयुक्त, गाँवकी जीतनेवाले, गीधो जीतनेवाले अथवा इन्द्रियोंकी बधा करनेवाले, वज्र धारण करनेवाले वीर (गोजसा अजम् प्रमृणन्त) बलसे शत्रुबलका नाश करनेवाले और (जयन्त) विजय करनेवाले (इन्द्र अनु सं रमध्व) इन्द्रक अनुकूल अपने सब व्यवहार करो ॥ ३ ॥

माध्यार्थ— यज्ञ अर्थात् परीक्षार, अग्नि, सामाद औषधि, शूर वीर ये सब अपने अपने शत्रुओंका दूर करते हैं । उस प्रकार मैं भी सेनासे आक्रमण करनेवाले शत्रुओंपर विजय प्राप्त करूँगा । मैं इस विजयके लिये ऐसा आत्मसमर्पण करूँगा जैसा अग्निहोत्रमें हविर्द्रव्य अपने आपका समर्पण करता है ॥ १ ॥

इस राज्यमें सब क्षत्रियोंको उत्तम शूरवीर बालकबे हों और वे राष्ट्रमें ऐसा प्रबंध करें कि, सचसे सब दुर्गति नष्ट होवे और सब पाप दूर होवे ॥ २ ॥

ओ शत्रुके गाँवकी जीतनेवाला, शूरवीर, शस्त्र धारण करनेवाला अपने बलसे शत्रुसेनाका नाश करता है, उस विजय संपादन करनेवाले वीरके अनुकूल अपना आचरण करो ॥ ३ ॥

विजयके साधन ।

इस सूक्तमें विजयके कई साधन वर्णन किये हैं । प्रथम धर्ममें इन साधनोंकी गणना की है, देखिये—

१ यज्ञः— यज्ञसे विजय होती है । यह सबसे मुख्य साधन है । यज्ञ अर्थात् 'सरकार, सम्पन्न और उपकार ।' सरकार करनेयोग्य को है उनका सरकार करना, अपने अंदर संगठनसे बल बढ़ाना और दुर्बलोंके उत्तर उपकार करना यज्ञ यज्ञ है । इस यज्ञसे नैयत्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सब शान्ति दूर होते हैं । ये यज्ञ अनेक प्रकारके हैं । उन सबका यहाँ वर्णन करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । यज्ञ मातृभूमिका रक्षण करता है यह बात अर्थः- का० १२।१।१ में भी कही है; वह मैत्र यहाँ पाठक देखकर इसके साथ उसकी तुलना करें ।

२ अग्निः— अग्नि शब्दसे ज्ञान, प्रकाश और उष्णताका बोध यहाँ लेना योग्य है । ज्ञानसे विजय सर्वत्र होता है । प्रकाश भी विजय देनेवाला है और उष्णता अर्थात् गर्मी मनुष्योंमें रही तो वह मनुष्य कुछ न कुछ पराक्रम करनेमें समर्थ हो सकता है ।

३ सोमः— सोम आदि औषधियाँ रोगादि शत्रुओंका पराजय करती हैं ।

४ इन्द्रः— शूरवीर शत्रुसेनाका पराजय करते हैं ।

यज्ञ कैसा हो ?

विजयप्राप्तिके लिये यज्ञ कैसा हो ? इस प्रश्नके उत्तरमें प्रथम

मनने कहा है कि जैसा अग्निहोत्रमें द्विविध आत्मसमर्पण करता है, अग्निहोत्र करनेवाले लोक अपनी आहुतियोंका जैसा समर्पण करते हैं, जिस प्रकार (म भूम) इसपर अथ मेरा अधिकार नहीं ऐसा कहते हुए समर्पण करते हैं, उस प्रकार जब आत्म-समर्पण होगा, तब शत्रुपर विजय प्राप्त होगी । विजय प्राप्त करनेवाले अपने आपका समर्पण पूर्ण रीतिसे करें, यही यज्ञ है और यही विजय देनेवाला है ।

विजयके लिये (स्पष्टया अस्तु) स्वकीय धारणा शक्ति चाहिये । अपने अंदर धारणा शक्ति जिसनी अधिक होगी उतनी विजयप्राप्तिका निश्चय अधिक होगा ।

चाप ही चाप क्षत्रियोंमें बीर पुरुष भी उत्तम प्रकारके निर्माण होने चाहिये । इन्हींसे विजय होती है । और सब लोगोंका प्रयत्न इस कार्यके लिये होना चाहिये कि अपने राष्ट्रेके अंदर जो विपत्ति है वह पूर्णरूपसे दूर हो । और सब लोग विपत्ति और कष्टसे मुक्त होकर समृद्धि तथा सुख प्राप्त करें ।

सब लोग शूरवीर, प्रतापी और पुरुषार्थी मनुष्योंके अनुकूल अपना आचरण करें और कभी प्रतिकूल आचरण न करें । क्योंकि नैतिक प्रतिकूल आचरण करनेसे नाश ही होगा और लाभ होनेकी आशा भी नहीं रहेगी ।

इस प्रकार इस सूक्तका विचार करके पाठक बोध प्राप्त कर सकते हैं ।

विजयी राजा ।

[सूक्त १८]

(प्रायः— अथर्वा । देवता— इन्द्रः ।)

इन्द्रो जयाति न परा जयाता अधिराजो राजेसु राजयाते ।

चर्कृत्य ईड्यो वन्द्यश्चोपसर्ष्यो नमस्यो मवेह

॥ १ ॥

अर्थ— (इन्द्रः जयाति) शूर पुरुषकी जय होती है, (न पराजयाते) कभी पराजय नहीं होती । (राजेसु अधिराजः राजयाते) राजाओंमें जो सबसे श्रेष्ठ अधिराजा होता है उसकी गोमा बढती है । हे राजा । तू (इह) इस राष्ट्रमें (चर्कृत्यः ईड्यः) शत्रुका नाश करनेवाला और स्तुतिके लिये योग्य, (वन्द्य उपसर्ष्यः नमस्यः भय) वन्दनीय, प्राप्त करने योग्य और नमस्कारके लिये योग्य हो ॥ १ ॥

भावार्थ— जो पुरुष शूर होता है, उसका जय होती है कभी पराजय नहीं होती । जो राजा सब राजाओंमें श्रेष्ठ बनता है वही अधिक प्रभावशाली, प्रशंसनीय, वन्दनीय और उपास्य होता है ॥ १ ॥

१३ (अथर्व माध्य, काण्ड ६)

त्वमिन्द्राधिराजः श्रवस्युस्त्वं भूरभिभूतिर्जनानाम् ।

त्वं देवीविंश इमा वि राजायुष्मत् क्षत्रमजरं ते अस्तु

॥ २ ॥

प्राच्या दिशस्त्वमिन्द्रासि राजोतोदीच्या दिशो वृत्रहन्त्रुहासि ।

यत्र यन्ति स्रोत्यास्तजितं ते दक्षिणतो वृषभ एषि हव्यः

॥ ३ ॥

अर्थ—हे इन्द्र ! (त्वं अधिराजः) तू राजाधिराज और (श्रवस्युः) कीर्तिमान् हो । (त्वं जनानां अभिभूतिः भूः) तू प्रमाजनोंका समृद्धिकर्ता है । (त्वं इमाः देवीः दिशः विराज) तू इन देवी प्रजाओंपर विराजमान हो । (ते आयुष्मत् क्षत्रं अजरं अस्तु) तेरा दीर्घायुयुक्त क्षात्र तेज अजरहित होवे ॥ २ ॥

हे इन्द्र ! (त्वं प्राच्याः दिशः राजा असि) तू प्राचीन दिशाका राजा है । हे (वृत्रहन्) शत्रुनाशक । (उत्त लदीच्या दिशः शत्रुहा असि) और उत्तर दिशाके शत्रुओंका नाश करनेवाला है । (यत्र कात्याः यन्ति) जहाँ नदियाँ जाती हैं वहाँ तकके प्रदेशको (तत् ते जितं) तूने जीत लिया है । तथा (वृषभः हव्यः दक्षिणतः एषि) बल-वान् और आदरके पुकारने योग्य होकर दक्षिण दिशाके तू जाता है ॥ ३ ॥

भावार्थ— उत्तम राजा कीर्तिमान् और प्रजाओंकी समृद्धि बढ़ानेवाला होने । अपनी प्रजाकी देवी संपत्तिसे युक्त करे और अपने राष्ट्राका क्षात्रतेज बढाकर दीर्घ आयु भी बढ़ावे ॥ २ ॥

पारों दिशाओंमें शत्रुओंको पराजित करके राजा विजयी बने, बलवान् बने और सबके आदरका पात्र बने ॥ ३ ॥

राजा विजयी होकर किस रीतिसे यशका मागी होता है, यह बात इसमें स्पष्ट शब्दोंमें कही है । कुछ सूक्तका भाव अति सरल और सुबोध है । ' सौम्य और बल बढ़ाने और प्रजाकी समृद्धि वृद्धिगत करनेसे राजा विजयी होता है ' यह इस सूक्तका मुख्य आशय है ।

कल्याणके लिये यत्न ।

[सूक्त ९९]

(ऋषिः — भृग्वंगिराः । देवता — वनस्पतिः, सोमः सविता च)

अभि त्वेन्द्र वरिमतः पुरा त्वाँहूरणाद्धुवे । हव्याम्युग्रं चेत्तारं पुरुषानामनेकजम् ॥ १ ॥

यो अथ सेन्यो वृषो जिघांसन् न उदीरते । इन्द्रस्य तत्र बाहू समन्तं परि दधः ॥ २ ॥

अर्थ—हे इन्द्र ! (पुरा अँहुरणात्) पाप कर्म होनेके पूर्व ही (वरिमतः त्वा त्वा अभि हुवे) श्रेष्ठ कर्मके कारण तेरी ही सब प्रकारसे पुकार करते हैं । तथा (उग्रं चेत्तारं) शूरवीर चेतना देनेवाले (एकज पुरुषानामनेकजम्) अनेके परंतु अनेक यशसे संपन्न पुरुषकी हम प्रशंसा करते हैं ॥ १ ॥

यः मय सेन्यः वृषः) जो आज सेनाका शस्त्र हमें मारनेके लिये (उग्र ईरते) ऊपर उठता है, (तत्र इन्द्रस्य बाहू समन्तं परि दधः) वहाँ प्रभुके बाहू पारों ओर हम धरते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ— जिससे पाप कर्म नहीं होता है और जो श्रेष्ठ कर्म करता है, उसीकी प्रशंसा करना चाहिये । इसी प्रकार जो शूरवीर, जनताको चेतना देनेवाला और अनेक प्रकारसे यश प्राप्त करनेवाला है, उसीका गुणगान करना योग्य है ॥ १ ॥

जिस समय सेनासे हमला होता है और सबसे वीर एक दूसरेको काटते हैं, उस समय प्रभुके हाथ ॥ रक्षा करते हैं ॥ २ ॥

परि दद्म इन्द्रस्य बाहू समन्तं त्रातुस्त्रायतां नः । देवं सवितुः सोमं राजन्सुमनसं मा कृणु स्वस्तये ॥ ३ ॥

अर्थ— (इन्द्रस्य बाहू समन्तं परि दद्मः) प्रभुके बाहु चारों ओर हम घरेते हैं, (त्रातुः नः त्रायतां) उस रक्षकके बाहु हमारी रक्षा करें । दे (सोम राजन् देव सवित) साम राजा देव । प्रभो ! (स्वस्तये मा सुमनसं कृणु) कल्याणके लिये मुझे उत्तम मनवाला कर ॥ ३ ॥

भाषार्थ— ऐसे तथा अन्य प्रकारके कठिन प्रयोगोंमें प्रभुके हाथ ही हमारी रक्षा करें । मनुष्यको यदि खबमुच कल्याणका साधन करना है तो वह अपना मन शुभ विचारोंसे परिपूर्ण रखे ॥ ३ ॥

कल्याणका मुख्य साधन

इस सूक्तमें जो कल्याणका मुख्य साधन कहा है वह देखने योग्य है—

स्वस्तये सुमनसम् ।

(मं ३)

‘ कल्याण प्राप्त करनेके लिये उत्तम-उत्तम मन होना चाहिये । ’

यदि मन उत्तम शुभ संकल्पोंसे युक्त हुवा, तो ही मनुष्यका खबमुच कल्याण हो सकता है । मनमें दोष रहे, तो अवश्य कष्ट होंगे । इसी प्रकार कितनी भी आपत्ति आ गई तो भी उस समय प्रभुका हाथ अपनी पीठपर है ऐसा विश्वास होना चाहिये, इस विषयमें देखिये—

सेम्याः वधः जिघांसन् उद्वीरते ।

तत्र इन्द्रस्य बाहुः समन्तं नः आयताम् ॥

(मं. १, १)

‘ जब सेनाके राजा वधकी इच्छासे ऊपर उठते हैं, तब प्रभुका हाथ चारों ओरसे हमारी रक्षा करे । ’ प्रभुका हाथ सब प्रकारसे हमारी रक्षा कर रहा है, यह विश्वास मनुष्यको बड़ी शान्ति देता है और बल भी बढ़ाता है ।

इसके अतिरिक्त मनुष्यको तीन बातें ध्यानमें धारण करनी चाहिये— (१) पाप न करना, (२) श्रेष्ठ कर्म करना और (३) उस बनकर अनताको श्रेष्ठ कर्म करनेकी प्रेरणा करना । ये तीन कर्म करनेसे ही मनुष्य श्रेष्ठ और यशस्वी बनता है ।

पाठक इस सूक्तका बहुत मनन करें; क्योंकि यह छोटासा सूक्त होनेपर भी बड़ा उत्तम उपदेश देता है और मनुष्यको श्रेष्ठ होनेकी प्रेरणा करता है ।

विषनिवारणका उपाय ।

[सूक्त १००]

(श्रुतिः — अथरुमान् । देवता — वनस्पति ।)

देवा अद्भुः सूर्यो अद्भुद् घौरिदात् पृथिव्युदितात् । तिष्ठः सरस्वतीरदुः सविता विपदूर्ध्वम् ॥ १ ॥

यद् वो देवा उपजीका आसिञ्चन् वन्यन्मुदुकम् । तेन देवप्रसूतेनैद् दूषयता विषम् ॥ २ ॥

असुराणां दुहितसि सा देवानामसि स्वतां । दिवस्पृथिव्याः संभूता सा चर्करारसं विषम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (देवाः विपदूर्ध्वम् अद्भुः) देवोंने विषनिवारण का उपाय दिया है । (सूर्यः अद्भुद्) सूर्यने दिया है । (घौरीदात्, पृथिव्यां अद्भुद्) घुलान और पृथ्वी लोकने भी दिया है । (सविताः तिष्ठः सरस्वतीः अद्भुः) एक विचार-शाली तीनों सरस्वती देवियोंने विषनिवारण का उपाय दिया है ॥ १ ॥

दे (देवाः) देवो ! (उपजीकाः यत् उदूर्ध्वं) उपशीक नामक औषधियां जो जल (चन्दानि व. आसिञ्चन्) मरुदेशमें आपके समीप सींचती हैं, (तेन देवप्रसूतेन) उस देवसे उत्पन्न जलसे (इदं विषं दूषयता) इस विषका निवारण करो ॥ २ ॥

दे औषधि । ॥ (असुराणां दुहितासि) असुरोंकी दुहिता है । (सा देवानां स्वतासि) वह तु देवोंकी बहिन है । (दिवः पृथिव्याः संभूता) घुलान और भूलोकसे उत्पन्न हुई (सा विषं अरसं चर्करां) वह तु विषकी निबैल बना ॥ ३ ॥

भाषार्थ— पृथ्वी, सूर्य, वायु, जल आदि सब देव विषका दूर करते हैं । तथा विषार्थ भी ऐसी ही जो विष दूर करती हैं ॥ १ ॥ मरुदेशमें भी जो जल होता है वह विष दूर करता है ॥ २ ॥ औषधि भी विष दूर करनेवाली है ॥ ३ ॥

यह सूक्त बड़ा दुर्बोधसा है । पहिले मन्त्रमें कहा है कि पृथ्वी आदि अनेक देव विघ्नाशक गुण रखते हैं । अग्नि, अल, सोम आदिके प्रयोगसे विष दूर होनेकी बात संयत्प्रयोगमें भी कही है ।

द्वितीय मन्त्रमें ' सपञ्जीक ' मरुदेशमें अल उत्पन्न करता है यह अल विघ्नाशक है, ऐसा कहा है । यह तृपञ्जीक कौनसी वनस्पति है इसका पता नहीं चलता । ' सपञ्जाक ' शब्दका अर्थ ' दूसरेके ऊपर रहकर अपनी सपञ्जीविका करनेवाली । ' इससे समझ प्रतीत होता है कि वृक्षोंपर उत्पन्न होनेवाली कोई

वनस्पति हो, जिसमें रस बहुत आता हो और जो मरुदेशमें भी विपुल रससे युक्त होती हो । इस वनस्पतिके रससे या उससे जलसे विष दूर हाता है ।

यह वनस्पति (असु-राणां दुहिता) प्राण रक्षण करने-वालोंकी सहायक और (देवानां स्वसा) इन्द्रियोंके लिये अग्निर्निरूप है । अर्थात् यह आरोग्यवर्धक है, यह निर्जल भूमिमें उगती है और विष दूर करती है । वैद्योंको इस वनस्पतिकी खोज करनी चाहिये ।

बल प्राप्त करना ।

[सूक्त १०१]

(ऋषिः — अथर्वाङ्गिरा । देवता — ब्रह्मणस्पति ।)

आ वृषायस्व श्वसिहि वर्धस्व प्रधयस्व च । यथाङ्गं वर्धतां श्वेपस्तेन योषितुमिच्छहि ॥ १ ॥
येन कृशं वाजयन्ति येन हिन्वन्त्यातुरम् । तेनास्य ब्रह्मणस्पते चतुरिवा तानया पसः ॥ २ ॥
आहं तनोमि ते पसो अचि ज्यामिन् चन्वनि । क्रमस्वर्ध इव रोहितुमनवग्लायता सदा ॥ ३ ॥

अर्थ— (आ वृषायस्व) बलवान् हो, (श्वसिहि) उत्तम प्राण धारण कर, (वर्धस्व प्रधयस्व च) बड़ और अगोंको पैला । (यथा श्वेप श्वं वर्धताम्) जिससे प्रजननांग पुष्ट हो, और तू (तेन योषितं इत् जहि) उससे स्त्रीकी प्राप्त हो ॥ १ ॥

है (ब्रह्मणस्पते) शानी ! (येन कृशं वाजयन्ति) जिससे कृश मनुष्यको पुष्ट करते हैं, (येन आतुरं हिन्वन्ति) जिससे रोगीको समर्थ बनाते हैं, (तेन) उस उपायसे (अस्य पसः घनू इव आतानय) इसका अंग घनूभ्य जैसा पैला ॥ २ ॥

(आहं ते पसः तनोमि) मैं तेरी इन्द्रियोंको पैलाता हूँ, (अचि ज्यामिन् इव) जैसे घनूभ्यपर कोरीको तानते हैं (ऋशः रोहितम् इव) जिस प्रकार रीछ हरिणपर धावा करता है (अनवग्लायता सदा क्रमस्य) न बहता हुआ आक्रमण कर ॥ ३ ॥

(देखो अर्थ = १४१७)

माधार्थ— हे मनुष्य ! तू बलवान् बन, प्राणका बल बढ़ा, शरीर पुष्ट कर, और मोटा ताजा कर । इस प्रकार सब शरीर उत्तम पुष्ट होनेके पश्चात् स्त्रीकी प्राप्त कर ॥ १ ॥

हे शानी पुरुष ! जिस उपायसे कृशको पुष्ट करते हैं और रोगीको नीरोग करते हैं, उस उपायसे तुम्हारे सब रोगी और निर्बल लोग नीरोग और बलवान् बनें ॥ २ ॥

घनूभ्यकी कोरीके समान शरीरमें बल और लचीलपन होवे और ऐसा बल प्राप्त करके हरिणपर रीछ हमला करनेके समान न बहते हुए तू सदा हमला कर ॥ ३ ॥

चार प्रकारका बल ।

इस सूक्तमें चार प्रकारका बल कहा है । हरएकको यह चार प्रकारका बल प्राप्त करना चाहिये—

- (१) वा घृषायस्व= यह वीर्यका बल है, शरीर वीर्यवान हो;
- (२) भ्वसिहि= प्राणका बल बढ़े, श्रमका बोझासा कार्य करते ही श्वास लगना नहीं चाहिये,
- (३) धर्घस्व= शरीरकी लेशार्ध जोड़ाई पर्वाम हो, मनुष्य अच्छा मोटा ताजा प्रतीत हो,

(४) प्रथयस्व= हरएक अवैयव अच्छी प्रकार पुष्ट हो ।

यह चार प्रकारके बलोंका वर्णन है । मनुष्यको ये चारों प्रकारके बल प्राप्त करने चाहिये । वीर्य, प्राण, शरीरकी वृद्धि और पुष्टि ये चार प्रकारके हैं । हरएक मनुष्यको अपना शरीर इन चतुर्विधबलोंसे युक्त करना चाहिये ।

कोई मनुष्य किसी कारण रोगों अथवा कृमि हुमा तो उसको उचित है कि वह सुयोग्य वैद्यसे चिकित्सा करवाकर नरोग और दृष्टपुष्ट बने । उत्तम दृष्टपुष्ट, नरोग और बलवान् मनुष्य ही स्त्रियों संबंध करे । अन्य अशक्त मनुष्य दूर रहे । तथा मनुष्य बलवान् बनकर सदा पराक्रम करे ।

परस्पर प्रेम ।

[सूक्त १०२]

(ऋषि. — अमदग्निः । देवता — अभिनो ।)

यथायं बाहो अश्विना समैति सं च वर्तते । एवा मामग्नि ते मनः समैतु सं च वर्तताम् ॥ १ ॥
आहं खिदामि ते मनो राज्ञाभ्यः पृष्टयामिव । रेष्मच्छिन्नं यथा तृणं मयि ते वेष्टतां मनः ॥ २ ॥
आञ्जनस्य मुदुषस्य कुष्ठस्य नलदस्य च । तुरो भगस्य हस्ताभ्यामनुरोधं नमुदरे ॥ ३ ॥
॥ इति दशमोऽनुवाकः ॥

अर्थ — हे (अभिनो) अश्विदेवो । (यथा मय बाह सं पति) जिस प्रकार यह घोड़ा साथ-साथ जाता है, और (सं वर्तते च) मिलकर साथ-साथ रहता है, (एवा ते मनः मां अग्नि) इस प्रकार तेरा मन मेरे (सं आ पतु) साथ आवे और (सं वर्ततां च) साथ रहे ॥ १ ॥

(अहं ते मनः आ खिदामि) मैं तेरे मनको खींचता हूँ (पृष्टयां राज्ञाभ्यः हृत्) जिस प्रकार पीठके साथ बधी गाड़ीको घोड़ा खींचता है । (यथा रेष्म-छिन्नं तृणं) जैसा वायुसे छिन्नभिन्न हुआ घास एक दूधरेसे लिपटता है, वैसा (ते मनः मयि वेष्टतां) तेरा मन मेरे साथ लिपटा रहे ॥ २ ॥

(तुरो भगस्य) त्वरासे प्राप्त होनेवाले, भाग्ययुक्त, (आञ्जनस्य मनुष्यस्य) अञ्जनके समान धूँधिल करनेवाले (कुष्ठस्य नलदस्य हस्ताभ्यां) बूट और लकड़े के समान हाथोंद्वारा (अनुरोधं नमुदरे) अनुकूलताको प्राप्त करता हूँ ॥ ३ ॥

भाषार्थ— जिस प्रकार गाड़ीको जेतें हुए दो घोड़े साथ-साथ रहते हैं और साथ-साथ चलते हैं, उस प्रकार परस्परका मन एक साथ रहे, परस्पर विरोध न करे ॥ १ ॥

जिस प्रकार घोड़ा गाड़ीको अपनी ओर खींचता है, उस प्रकार एक मनुष्य दूसरेके मनको खींचे और इस प्रकारके प्रेमके वर्तावसे मनुष्य परस्पर सम ठेतें होवें ॥ २ ॥

त्वरसे कोई कार्य करना, भाग्य प्राप्त होना, अञ्जन आदि योग्यविलास करना, हरएक प्रकारका आनन्द कमाना इत्यादि अनेक कार्योंमें परस्परकी अनुकूलता परस्परकी देखना चाहिये ॥ ३ ॥

प्रेमका आकर्षण ।

एक मनुष्य दूसरे मनुष्यको प्रेमके साथ आकर्षित करे और इस प्रकार सब मनुष्य संगठित होकर रहें । औपुष्य, पितापुत्र, भाईभाई तथा अन्य मनुष्य एक दूसरेको प्रेमसे आकर्षित करे और सब संगठित होकर एक विचारसे अपनी उन्नतिदा साधन करें ।

॥ यदा दशम अनुवाक समाप्त ॥

शत्रुका नाश ।

[सूक्त १०३]

(ऋषिः — उच्छोचनः । देवता — इन्द्राग्नी, बहुदैवतम् ।)

संदानं वो बृहस्पतिः संदानं सविता कर्तु । संदानं मित्रो अर्यमा संदानं भगौ अश्विनौ ॥ १ ॥

सं परमान्तसमेष्वमानथो सं घामि मध्यमान् । इन्द्रस्तान् पर्यहार्दाम्ना तानग्ने सं घा त्वम् ॥ २ ॥

अमी ये पुधंमायन्ति केतून् कृत्वानीकृशः । इन्द्रस्तान् पर्यहार्दाम्ना तानग्ने सं घा त्वम् ॥ ३ ॥

अर्थ— हे शत्रुभो ! (बृहस्पतिः यः संदानं कर्तु) बृहस्पति तुम्हारा खंडन करे, (सविता संदानं) सविता नाश करे, (मित्रः संदानं, अर्यमा संदानं) मित्र और अर्यमा डुकटे करे, (भगः अश्विनौ संदानं) भग और अश्वि-देव तुम्हारा नाश करे ॥ १ ॥

शत्रुओंके (परमान् अयमान् अथो मध्यमान् सं सं घामि) दुरके, पाशके और बाँके तैलिकोंको काटता हूँ, (इन्द्रः तान् परि अहः) इन्द्र उन सबका निवारण करे । हे अग्ने ! (त्वं तान् दाम्ना सं घा) तू उनको पाशसे लापीन रख ॥ २ ॥

(केतून् कृत्वा) शत्रुओंके ठंडाकर (अमी ये अनीकृशः पुधं मायन्ति) ये जो अपनी-अपनी डुकड़ियोंके साथ युद्धके लिये आते हैं, (तान् इन्द्रः परि अहः) उनका इन्द्र निवारण करे, हे अग्ने ! (त्वं तान् दाम्ना सं घा) तू उनको पाशसे बाँधकर रख ॥ ३ ॥

भाषार्थ— शानी, शूर, मित्र, न्यायकारी, धनवान्, अश्ववान् ये सब राष्ट्रकी रक्षाके लिये अपनी-अपनी शक्तिये शत्रुका संहार करें, कोई कर कर पीछे न रहे ॥ १ ॥

शत्रुघेनामं जो पासवाले, बाँधके और दूरके सैनिक हैं, उनका निवारण किया जावे और जो पाश मिलें उनको अपने आधीन किया जावे ॥ २ ॥

जो सैनिक शत्रुओंके ठंडाकर छोटे-छोटे विभागोंमें भिन्नकर हमला करते हैं, उनका भी पूर्वोक्त प्रकारसे नाश किया जावे ॥ ३ ॥

शत्रुका दमन ।

जिस समय राष्ट्रक्षाका प्रश्न उपस्थित हो उस समय (बृहस्पति) शानीजन, (सविता) शूर वीर, (मित्र) मित्र-दलके लोग, (अर्यमा) न्याय करनेवाले, अष्ट कौन है और कौन नहीं इसका प्रमाण निश्चित करनेवाले, (भगः) ऐश्वर्यवान्, (अश्विनौ) अश्ववाले अर्थात् घोड़ोंपर सवार होनेवाले वीर, (इन्द्र) भेरुमंडल, शूर, वीर, (आग्निः) प्रकाशक आदि सब प्रकारके लोग अपने राष्ट्रकी रक्षाके लिये कटिबद्ध होकर हरएक प्रकारसे शत्रुका नाश करें और अपने राष्ट्रका

बचाव करें । इनमेंसे कोई भी पीछे न रहे, अपनी-अपनी शक्तिये अनुसार जो हो सके, वह हरएक मनुष्य करे और अपने राष्ट्रकी रक्षा करे ।

इस सूक्तमें जो देवतावाचक नाम आगये हैं वे देवोंके दिव्य राष्ट्रके अनेक ओहदेदार हैं, देवराष्ट्रमें उनके कार्य निश्चित हैं । वेही कार्य करनेवाले मानवराष्ट्रके ओहदेदार उसी प्रकारके अपने-अपने कार्य करें और अपने राष्ट्रकी रक्षा करें, यह इस सूक्तका आशय है । जैसा देव करते हैं वैसा मनुष्य नहीं करें और देव बन जाय ।

शत्रुका पराजय ।

[धृक् १०४]

(ऋषिः — प्रश्नोत्तरः । देवता — इन्द्राग्नी, वह्नो देवताः ।)

आदानेन संदानेनामित्रानां घामसि । अपाना ये चैषां प्राणा असुनासुन्तसमच्छिदन् ॥ १ ॥
इदमादानमकरं तपसेन्द्रेण संशितम् । अमित्रा येत्र नः सन्ति तानग्र आद्या त्वम् ॥ २ ॥
ऐनान् यतामिन्द्राग्नी सोमो राजा च मेदिनी । इन्द्रो मरुत्वानादानममित्रैभ्यः कृणोतु नः ॥ ३ ॥

अर्थ— (आदानेन संदानेन) पकड़ने और बंध करनेसे (अमित्रान् आ घामसि) शत्रुओंको नष्ट करते हैं । (येषां ये च प्राणाः अपानाः) इनके जो प्राण और अपान हैं उन (असून् असुना स्त अच्छिदम्) प्राणोंको प्राणोंसे ही काट बालता हू ॥ १ ॥

(इन्द्रेण तपसा संशित) इन्द्रने तपके द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ (इदं आदानं अकरं) यह पाश मैंने बनाया है, (ये मत्र नः अमित्राः सन्ति) जो यहाँ हमारे शत्रु हैं, हे अग्नि ! (तान् त्वं आद्या) उनका नृनाश कर ॥ २ ॥

(इन्द्राग्नी यनान् आद्या) इन्द्र और अग्नि इनका नाश करे । (सोमो राजा च मेदिनी) सोम और राजा भी आनन्दसे यह कार्य करे । (मरुत्वान् इन्द्रः) मरुतोंके साथ इन्द्र (नः अमित्रैभ्यः आदानं कृणोतु) हमारे शत्रुओंको पकड़ रक्षे ॥ ३ ॥

भावार्थ— शत्रुको पकड़कर उनके प्रतिबन्धमें रखनेके द्वारा हम उनका नाश करते हैं । उनके प्राणोंका बल ही हम कम करते हैं ॥ १ ॥

तपके द्वारा बनाया यह पाश है उससे शत्रुको बांध और उनका नाश कर ॥ २ ॥

सब देव शत्रुनाश करनेके कार्यमें हमें सहायता करें ॥ ३ ॥

शत्रुको पकड़ना ।

शत्रुको पकड़कर उसके प्रतिबन्ध करना चाहिये । उसकी शत्रुताका प्रतिबन्ध हुआ तो शत्रु नष्ट हुआ, यह बात स्पष्ट है । अपने तपके प्रभावसे शत्रु प्रतिबन्धित होता है और तप न होनेसे शत्रु प्रबल होता है । इस बातका हरएक मनुष्य अनुभव कर सकता है । इसलिये इसके विषयमें अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है ।

खांसीको दूर करना ।

[धृक् १०५]

(ऋषिः — उन्मोचनः । देवता — कासा ।)

यथा मनो मनस्केतैः परापतत्याश्रमत् । एवा त्वं कासे प्र पत मनसोर्नु प्रवाच्यमि ॥ १ ॥

अर्थ— (यथा आश्रमत् मनः) जिस प्रकार शीघ्रगामी मन (मनस्केतैः परा पतति) मनके विषयोंके पास दूर जाता है, (यथा) इस प्रकार, हे (कासे) जाँचो आदि रोग ! (त्वं मनसः प्रवाच्यं अनु प्र पत) तू मनके प्रवाहके समान दूर भाग जा ॥ १ ॥

यथा वाणः सुसंशितः परापतत्याशुमत् । एवा त्वं कासे प्र पत पृथिव्या अनु संवतम् ॥ २ ॥
 यथा सूर्यस्य रश्मयः परापतन्त्याशुमत् । एवा त्वं कासे प्र पत समुद्रस्वानुं विहरम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (यथा सुसंशितः वाणः) जिस प्रकार अतितीक्ष्ण वाण (आशुमत् परापतति) शीघ्रतासे दूर जाकर गिरता है (एवा) इस प्रकार, हे (कासे) खोखी ! (त्वं पृथिव्याः संवतं अनु प्र पत) तू पृथ्वीके निम्न स्थलमें गिर जा ॥ २ ॥

(यथा सूर्यस्य रश्मयः) जिस प्रकार सूर्यकिरण (आशुमत् परापतन्ति) वेगसे दूर भागते हैं, (एवा) इस प्रकार, हे (कासे) खोखी ! तू (समुद्रस्य विहरं अनु प्र पत) समुद्रके प्रवाहके समान दूर गिर जा ॥ ३ ॥

भाषार्थ— मन, सूर्यकिरण और वाण इनका वेग बड़ा है। जिस वेगसे वे जाते हैं, उस वेगसे खोखीकी बीमारी दूर होगी ॥ १-३ ॥

(संभवतः खोखी निवारणका उपाय मनके नोरोग, संकल और सूर्यकिरणके संबंधमें होगा ।)

घरकी शोभा ।

[सूक्त १०६]

(ऋषिः — प्रमोचनः । देवता — दूर्वाशाला ।)

आर्यन्ते ते परार्यणे दूर्वां रोहन्तु पुष्पिणीः । उत्सो वा तत्र जायता हृदो वा पुण्डरीकवान् ॥ १ ॥
 अपामिदं न्ययनं समुद्रस्य निवेशनम् । मध्ये हृदस्य नो गृहाः पराचीना सुखा कुषि ॥ २ ॥
 हिमस्य त्वा जरायुणा शाले परि व्ययामसि । शीतहृदा हि नो सुखोभिष्कृणोतु मेपुञ्जम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (ते आर्यन्ते परार्यणे) तेरे घरके आगे और पीछे (पुष्पिणीः दूर्वाः रोहन्तु) फूलोंसे युक्त दूर्वा बाध दये । (तत्र वा उत्सो जायता) और वहाँ एक हीद हो, (वा पुण्डरीकवान् हृदः) अथवा वहाँ कमलौवाला तालाब बने ॥ १ ॥

(हृदं अपां न्ययनं) यह जलौका प्रवाहस्थान होवे, (समुद्रस्य निवेशनं) समुद्रके समीपका स्थान हो, (हृदस्य मध्ये नः गृहाः) तालाबके बीचमें हमारे घर हों, (सुखाः पराचीना कुषि) घरके द्वार परस्पर विरुद्ध दिशामें कर ॥ २ ॥

है शाले ! (त्वा हिमस्य जरायुणा) तुझे शीतके आवरणसे (परि व्ययामसि) घेरते हैं । (नः शीतहृदाः सुखः) हमारे लिये शीतल जलवाले तालाब बहुत हों, और हमारे लिये (अग्निः मेपुञ्जं कृणोतु) अग्नि शीत निवारणका उपाय करे ॥ ३ ॥

भाषार्थ— घरके आगे और पीछे दूर्वाका उद्यान हो, उसमें बहुत प्रकारके फूल उत्पन्न हों, वहाँ पानीझा हीद हो, और कमलौवाला तालाब हो ॥ १ ॥

घरके पास जलके प्रवाह जलें, घरका स्थान समुद्रके किनारेपर हो, अथवा तालाबके मध्यमें हो, और घरके दरवाजे वा खिड़कियाँ सामने-सामने हों ॥ २ ॥

घरके चारों ओर जल हो, शीत जलके हीद हों, और यदि यहाँ अधिक दुर्दै तो शीतनिवारणके लिये घरमें अग्नि जला-नेका स्थान हो ॥ ३ ॥

घरके आसपासकी सोमा कैसी हो, यह इस सूक्तने उत्तम रीतिसे बताया है । घरके चारों ओर बाग हो, कमलोंने भर-पूर तालाब हो, जलके नहर बहें उद्यान उत्तम हो और चारों ओर रमणीय सोमा बने । ऐसा सुख्य घरके आसपासका स्थान होना चाहिये । घरके द्वार और खिड़कियाँ आग्नेय सामने हों, बिछड़े घरमें शुद्ध वायु बिना प्रतिकषण आ जाय । घरमें आग्नेय

जलती रहे । शीत लगने पर घरके लोग अधिक पास जाकर शीतानेवारणका उपाय करें ।

पाठक देखें कि वेदने कैसे उत्तम उद्यानयुक्त घरका कल्पना की है । हरएकको अपना घर जहाँतक हो धके बहाँतक उद्यान और जलसे युक्त करना चाहिये ।

अपनी रक्षा ।

[सूक्त १०७]

(ऋषिः — शान्ताति । देवता — विश्वजित् ।)

विश्वजित् त्रायमाणायै मा परि देहि ।

त्रायमाणे द्विपाच्च सर्वे नो रक्ष चतुष्पाद् यच्च नः स्वम् ॥ १ ॥

त्रायमाणे विश्वजिते मा परि देहि ।

विश्वजित् द्विपाच्च सर्वे नो रक्ष चतुष्पाद् यच्च नः स्वम् ॥ २ ॥

विश्वजित् कल्याणायै मा परि देहि ।

कल्याणि द्विपाच्च सर्वे नो रक्ष चतुष्पाद् यच्च नः स्वम् ॥ ३ ॥

कल्याणि सर्वविदे मा परि देहि ।

सर्वविद् द्विपाच्च सर्वे नो रक्ष चतुष्पाद् यच्च नः स्वम् ॥ ४ ॥

अर्थ— हे (विश्वजित्) जगतकी जीतनेवाले ! (मा त्रायमाणायै परि देहि) मुझे रक्षा करनेवाली शक्तिके लिये दे । हे (त्रायमाणे) रक्षक शक्ति ! (नः द्विपाच्च चतुष्पाद् यच्च नः स्वम्) हमारे द्विपाद और चतुष्पाद सबकी रक्षा कर और (यच्च नः स्वम्) जो अपना धन है उसकी भी रक्षा कर ॥ १ ॥

हे (त्रायमाणे) रक्षक शक्ति ! (मा विश्वजिते देहि) मुझे जगतका विशय करनेवालेके पास दे । हे जगज्जेता ! मेरे धन और द्विपाद चतुष्पाद सबकी रक्षा कर ॥ २ ॥

हे जगज्जेता ! (मा कल्याणायै परि देहि) मुझे कल्याण करनेवाली शक्तिके आधीन कर । हे कल्याणि ! मेरे धन और द्विपाद चतुष्पादकी रक्षा कर ॥ ३ ॥

हे कल्याणि ! (मा सर्वविदे परि देहि) मुझे सर्वज्ञके पास पहुँचा । हे सर्वज्ञ ! मेरे धन और द्विपाद चतुष्पादकी रक्षा कर ॥ ४ ॥

भाषार्थ— जगतकी जीतनेकी इच्छा करनेवाला रक्षकके सुपुत्र रक्षणाय चतुष्पादकी रक्षा करे । रक्षक उन सब पशुपक्षियोंके विश्वविजयीके पास देवे । और वह विश्वविजयी सबकी योग्य रक्षा करे । वह सब रक्षा सबके कल्याणके लिये हो, अर्थात् सबकी रक्षासे सबका यथायोग्य उत्तम कल्याण हो । कल्याण होनेका अर्थ यह है कि सब विशेष ज्ञानोंके पास रहें क्योंकि सब प्रकारका कल्याण ज्ञानसे ही होता ॥ १-४ ॥

इस सूक्तसे यह बोध प्राप्त हो सकता है— (१) हरएकको अपने अन्दर रक्षा करनेकी शक्ति बढ़ानी चाहिये । (२) मैं विजय प्राप्त करूँगा ऐसी महत्वाकांक्षा धारण करनी चाहिये (३) सबको अधिकसे अधिक कल्याण करनेके लिये यत्न करना चाहिये और (४) ज्ञानीकी रीतिमें सबको लगाना चाहिये ।

मेधा बुद्धि ।

[सूक्त १०८]

(ऋषि — शौनकः । देवता — मेधा ।)

त्वं नो मेधे प्रथमा गोभिरर्ध्वैभिरा गहि । त्वं सूर्यस्य रुदिमस्त्वं नो असि यद्विया ॥ १ ॥
मेधामुहं प्रथमां ब्रह्मण्वतीं ब्रह्मजुतामृषिष्टुताम् । प्रपीतां ब्रह्मचारिभिर्देवानामवसे हुवे ॥ २ ॥
यां मेधामृमवीं विदुर्यां मेधामसुरा विदुः । ऋषयो भद्रा मेधां यां विदुस्तां मर्यावैश्यामसि ॥ ३ ॥
यामृषयो भूतकृता मेधां मेधाविनां विदुः । तया मामद्य मेधयार्थं मेधाविनं कणु ॥ ४ ॥
मेधां सायं मेधां प्रातर्मेधां मन्थन्दिनं परि । मेधां सूर्यस्य रुदिमर्भ्वैश्चसा वैश्यामहे ॥ ५ ॥

अर्थ — हे (मेधे) मेधाबुद्धि । (त्वं नः प्रथमा पक्षिया असि) तू हमारे पास प्रथम स्थानमें प्रथम है । तू (गोभिः अर्ध्वैभिः आ गहि) तू गोओं और चोंकों अर्थात् सब चनोंके साथ हमारे पास आ । तथा (त्वं सूर्यस्य रुदिमभिः नः आ गहि) तू सूर्यकिरणोंके साथ हमारे पास आ ॥ १ ॥

(अहं प्रथमां ब्रह्मण्वतीं) मैं श्रेष्ठ ऋषियोंके पुत्र (ब्रह्मजुतां ऋषिस्तुतां) ऋषियोंके देवित और ऋषियोंद्वारा प्रशंसित (ब्रह्मचारिभिः प्रपीतां) ब्रह्मचारियों द्वारा स्वीकार की गई (मेधां देवानां अवसे हुवे) मेधाबुद्धिके इतिवृत्तोंकी रक्षार्थके लिये आर्चना करता हू ॥ २ ॥

(आमद्य यां मेधां विदुः) कारीगर जिस बुद्धिको जानते हैं, (असुराः यां मेधां विदुः) अहं अर्थात् प्राणविद्यामें रहनेवाले जिस मेधाको जानते हैं, अथवा अहुरोंमें जो बुद्धि है, (यां भद्रा मेधा ऋषयः विदुः) जिस कल्याणकारीनी बुद्धिको ऋषि लोग जानते हैं (तां मयि आ वेश्यामसि) वह बुद्धि मेरे अन्दर प्रविष्ट करती है ॥ ३ ॥

(भूतकृत मेधाविनः कणुः) पदार्थोंको उत्पन्न करनेवाले बुद्धिमान ऋषि (यां मेधां विदुः) जिस बुद्धिको जानते हैं, हे भग ! (तया मेधया) उस मेधाबुद्धिसे (मद्य मां मेधाविनं कणु) आज मुझे बुद्धिमान कर ॥ ४ ॥

(मेधां सायं) बुद्धिकी शामके समय, (मेधां प्रातः) बुद्धिकी प्रातःकाल, (मेधां मन्थं दिनं परि) बुद्धिको मन्थ दिनेके समय (मेधां सूर्यस्य रुदिमभिः) बुद्धिको सूर्यकी किरणोंके (चक्षसा आ वेश्यामसि) और उत्तम वक्त्रसे अपने अन्दर प्रविष्ट करती है ॥ ५ ॥

भावार्थ — धारणावती बुद्धि सबसे अधिक पूज्य है वह सब प्रकारके धनके साथ हमें प्राप्त हो । यह धारणावती बुद्धि ज्ञानियामें रहती है, ऋषि इसकी प्रशंसा करते हैं, ब्रह्मचारी इसका सेवन करते हैं, इसलिये इसकी प्रशंसा हम करते हैं । कारीगर, ऋषि और अहुर जिस बुद्धिके लिये प्रसिद्ध हैं वह बुद्धि हमें प्राप्त हो । बुद्धिमान ऋषि जिस बुद्धिके लिये प्रसिद्ध हैं वह बुद्धि हमें प्राप्त हो । छेबरे, दोषहर, शात्रकी तथा अन्य समय हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हमें सबबुद्धि प्राप्त हो और हमें सबपदार्थ मिले ॥ १-५ ॥

यह सूक्त बुद्धिकी प्रशंसापर है । मेधाबुद्धि वह है जिसको धारणावती बुद्धि कहते हैं । यह बुद्धि जितनी अधिक होगी सतनी मनुष्यकी विशेष योग्यता होती है । लोग ऋषि योंका विशेष सम्मान करते हैं इसका कारण यह है कि उनमें यह बुद्धि भी और रहती है । ब्रह्मचारीगण प्रत्येक संधिपर रहकर इस बुद्धिकी प्रामिर्धी इच्छा करते हैं । यह बुद्धि रहनेसे ही मनुष्य इस परलोकमें उत्तम अवस्था प्राप्त कर सकता है ।

कारीगर लोगोंमें एक प्रकारकी धारणाबुद्धि रहती है,

अहुरोंमें विद्यकी अंतर्वेधी महत्वाकांक्षा रहती है, ऋषियोंमें बड़ी संतुष्टिबुद्धि रहती है, यह बुद्धि विशेष उच्च रूपमें हमें प्राप्त हो । विशेष कर बुद्धिमान ज्ञानी ऋषियोंमें जो विशाल बुद्धि भी वैधी बुद्धि अपने अन्दर बढानेका प्रयत्न करना चाहिये । प्रातःकालसे सायंकाल तक अपने प्रयत्नसे यह बुद्धि अपने अन्दर बढानेका प्रयत्न करना चाहिये । हरएक मनुष्य ऐसा प्रयत्नवान् हुना तो वह इस बुद्धिको अवश्य प्राप्त कर सकेगा ।

पिप्पली औषधि ।

[सूक्त १०९]

(ऋषिः — अथर्वी । देवता — पिप्पली ।)

पिप्पली क्षितमेपज्युतातिविद्धमेपजी । ता देवाः समकल्पयन्त्रियं जीवित्वा अलम् ॥ १ ॥
 पिप्पल्यः समवदन्तायतीर्जननादधि । यं जीवमश्रवामहै न स रिष्याति पूरुषः ॥ २ ॥
 असुरास्त्वा न्यखिनन् देवास्त्वोदेवपुन पुनः । चातीकृतस्य मेपजीमथो क्षितस्य मेपजीम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (पिप्पली क्षितमेपजी) पिप्पली औषधी उन्माद रोगकी औषधि है, (उत अतिघृष्टमेपजी) और महाभ्याधिकी औषधी है, (देवाः तां समकल्पयन्) देवोंने उसको समर्थ बनाया है कि (इयं जीवित्वै अलं) यह औषधि जीवनके लिये पर्याप्त है ॥ १ ॥

(जमनात् अधि आयतीः) जन्मसे आती हुई (पिप्पल्यः समवदन्त) पिप्पली औषधियां बोलती हैं कि, हमकी (यं जीवं अश्रवामहै) जिस औषधी क्षितया जावे (सः पूरुषः न रिष्याति) वह पुरुष मरता नहीं ॥ २ ॥
 त् (चातीकृतस्य मेपजी) बात रोगकी औषधी (अथो क्षितस्य मेपजी) और उन्माद रोगकी औषधी है, उस दुष्टको (असुराः स्वा न्यखिनन्) अशुरोंने पहिले सोदा था और (पुनः देवाः स्वा उद्वपन्) फिर देवोंने लगाया था ॥ ३ ॥

भाषार्थ— पिप्पली औषधी उन्माद और वात अथवा महाभ्याधिकी औषधी है । यह एक ही औषधी आरोग्य और रोगियोंके लिये पर्याप्त है ॥ १ ॥

जो रोगी पिप्पलीका सेवन करता है वह रोगसे मुक्त हो जाता, यह इस औषधिकी प्रतिज्ञा है ॥ २ ॥
 इस वातरोग और उन्मादरोगकी औषधिका पता पहिले अशुरोंका लगा, इसलिये इन्होंने इसकी भूमिसे उखाड़ा और पधात देवोंने इसकी विशेषरूपसे बढाया ॥ ३ ॥

पिप्पली औषधि

पिप्पली औषधि अनेकी ही मनुष्यके आरोग्यके लिये पर्याप्त है, इतना मिथ्यपूर्वक कथन प्रथम और द्वितीय श्रेष्ठ है । जो पिप्पलीका सेवन करता है वह रोगी नहीं होता यह बात द्वितीय श्रेष्ठमें विशेष रीतिसे कहा है । इस विषयमें वैद्यक श्रेष्ठोंमें निम्नलिखित वर्णन मिलता है—

(१) पिप्पली रसायन— बुद्धिबर्धक है । इस विषयमें चरकका कथन है—

तिश्रस्तिश्रस्तु पूर्वादि भुक्त्वापि भोजनस्य च ।
 पिप्पल्यः किंशुकसारमायिता घृतभोजितः ।
 प्रयोज्या मधुसर्पिर्भ्यां रसायनगुणविना ॥

(चरक चि. १)

• यामें मुनी और पलाशके छारसे मिश्रित पिप्पलियां चादह और पीके साथ मिलाकर छेबरे तीन और मोहनके पधात तीन खानेसे उत्तम रसायनगुण प्राप्त होता है । यह रसायन बुद्धिबर्धक है । कमजोर बुद्धिशाले वैद्यकी अनुपतिके साथ इसका प्रयोग करें ।

(२) वर्धमानपिप्पलीरसायन— पहिले दिन दोष पिप्पली इष्टमें कषाय करके सेवन करना, दूसरे दिन दोष, तीसरे दिन तीस इस प्रकार दस दिन करना पधात दसके अनुपातसे न्यून करके चौदह दिन तक सेवन करना । वारिक पावल दसके साथ खाना, और त्रितना पचन हो उतना दस खाना और यी भी खाना । यह उत्तम मात्रा है, जो असक्त है वे छाः या तीनके अनुपातसे भी सेवन कर सकते हैं । इसके गुण बहुत हैं । मनुष्य सुदृढीय बन सकता है । परन्तु ये सब प्रयोग उत्तम वैद्यकी अनुकूलतामें ही करना चाहिये । अन्यथा हानिकी संभावना रहैगी ।

उत्तराग्नी वृष्या तिक्तोष्णा कटुतिक्ता वीपकी
 मातृतश्वासकासश्लेष्मस्यघ्नी च । (रा. नि. व. ९)
 मधुना सा मेदोवृद्धिर्कफश्वासकासज्वरघ्नी
 मेघामिषुद्धिकरी च । गुडेन सा जीर्णज्वरा-
 भिमाम्न्यहरी च । तत्र मायिकं पिप्पल्या भाग-
 द्वयं च गुहस्येति । (भा. प्र. १)

'पिप्पली ज्वरनाशक, शीतबर्धक है, मेद-कफ-वात-श्लेष्मा-ज्वर इनका नाश करती है। बुद्धि और भूखको बढाती है । राहदेके साथ भक्षण करनेसे मेद, कफ, श्वास, खाँसी और ज्वर दूर करती है, बुद्धि और पाचनशक्ति बढाती है । गुहके साथ भक्षण करनेसे जीर्णज्वर और भिमाम्न्य दूर करता है । पिप्पली एक भाग और गुह दो भाग लेना चाहिये ।'

इसके पता लगता है कि इस पिप्पलीके सेवनसे कितना लाभ हो सकता है और देखिये—

नवजात बालक ।

[सूक्त ११०]

(श्राविः — अथर्वा । देवता — अग्निः ।)

प्रतनो हि कमीडयो अघ्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि ।
 स्वां चाग्ने तुन्वं विप्रायस्वास्मभ्यं च सौमगमा यजस्व ॥ १ ॥
 ज्येष्ठन्वां जातो विचृतेधिमस्य मूलबर्हणात् परि पाक्षेनम् ।
 अत्येनं नेपद् दुरितानि विश्वा दीर्घायुत्याय श्रुतशारदाय ॥ २ ॥
 व्याघ्रेह्वयजनिष्ट वीरो नक्षत्रजा जायमानः सुवीरः ।
 स मा वधीत् पितरं वर्धमानो मा मातरं प्र मिनीजनित्रीम् ॥ ३ ॥

अर्थ— तु (प्रतनः हि अघ्वरेषु कं ईडयः) पुरातन और यज्ञमें सुखसे स्तुति करने योग्य (सनात् च होता) सनातन कालसे शांता और (नव्यः च सत्सि) नवीन ऐसा सर्वत्र विद्यमान है । हे अग्ने ! तु (स्वां त्वं अस्मभ्यं विप्रायस्व) अपने शरीर कपी इस ब्रह्माण्डको हमें पूर्णरूपसे दे । और (सौमगमा यजस्व) उत्तम ऐश्वर्य प्रदान कर ॥ १ ॥

(ज्येष्ठ-भ्यां जातः) ज्येष्ठका नाश करनेवाली यह उत्पन्न हुआ है । (वि-चृतोः यमस्य मूलबर्हणात् एवं परि पाक्षि) विशेष हिंसक यमके मूलछेदनसे इसकी रक्षा कर । (विश्वा दुरितानि एने अति नेपद्) सब दुःखों से इसे पार करा और (दीर्घायुत्याय श्रुतशारदाय) लो वर्षकी दीर्घायुके लिये इसके पटुता ॥ २ ॥

(व्याघ्रे अग्नि) क्रूर दिनमें (वीरः नक्षत्रजाः जायमानः सुवीरः) शीघ्र नक्षत्रके समय उत्पन्न हुआ यह उत्तम वीर है । (सः वर्धमानः पितरं मा वधीत्) यह बढ़ता हुआ पिताको न मारे, (जनित्रीं मातरं च मा प्र मिनीत्) उत्पादक माताको भी दुःख न दे ॥ ३ ॥

भाषार्थ— ईश्वर पुरातन, पूजनीय, सुख देनेवाला, और नवीन ऐसा सर्वत्र वर्तमान है । यह जगत् उत्पन्न शरीर है, यह हमें उश्वे सुख प्रदान करता है और ऐश्वर्य भी देता है ॥ १ ॥

अथ स्त्रीकी पहिला सनातन मरती है उस स्त्रीका यह पुत्र है, मानो यमके द्वारमें ही यह है, इसलिये नाश छेदनके समयसे ही इसकी रक्षा करो, इसके सब कष्ट दूर हों और यह दीर्घायु हो ॥ २ ॥

बाहे किसी भी अनिष्ट समयमें यह लड़का उत्पन्न क्यों न हुआ हो, यह उत्पन्न होनेके बाद उत्तम वीर बने, और बढ़ता हुआ अपने माता पिताको कोई क्रोध न पहुँचावे ॥ ३ ॥

[यह सूक्त मोटाछां छिप है । इसके सब अर्थकी ओर विशेष करनी चाहिये । अभीतक इसके ठीक अर्थका निश्चय नहीं हुआ है ।]

मुक्तिका अधिकारी ।

[सूक्त १११]

(ऋषि — अथर्वा । देवता — अग्निः ।)

इमं मे अग्रे पुरुषं मृगुरग्यं यो बद्धः सूर्यतो लालपीति ।

अतोषि ते कृणवद् भागधेयं यदानुन्मदितोसंति

॥ १ ॥

अग्निष्टे नि र्गमयतु यदि ते मन उद्युतम् । कृणोमि विद्वान् भेषजं यदानुन्मदितोसंति

॥ २ ॥

देवैरसादुन्मदितमुन्मत्सं रक्षसुस्परि । कृणोमि विद्वान् भेषजं यदानुन्मदितोसंति

॥ ३ ॥

पुनस्त्वा दुरप्सरसः पुनरिन्द्रः पुनर्भगः । पुनस्त्वा दुर्विषं देवा यदानुन्मदितोसंति

॥ ४ ॥

अर्थ— हे अग्ने । (य यद्धः सूर्यतः लालपीति) जो बद्ध मनुष्य उतम बद्ध होनेके कारण बहुतसा आकौश करता है, (मे इमं पुरुषं मृगुरग्यं) मेरे इस पुरुषको मुक्त कर । (यदा) अब यनुष्य (अनुन्मदितः असति) उन्मादरहित होता है (अतः ते भागधेयं अग्नि कृणवद्) तब तेरा भाग्य सब प्रकारसे होगा ॥ १ ॥

(अग्निः ते निशमयतु) तेमरवी देव तेरे अन्दर शांति उत्पन्न करे (यदि ते मन उद्युतं) यदि तेरा मन उत्कट गया है । (यदा अनुन्मदितः असति) जिससे तू उन्मादरहित होगा, (भेषजं विद्वान् कृणोमि) वैद्य औषध जानता हुआ मैं वैद्य करता हू ॥ २ ॥

(देव-एनसात् उन्मदितः) देवसभवी पापसे उन्माद हुआ हो (राक्षसः परि उन्मत्सं) राक्षसके पापसे उन्माद हुआ हो, (विद्वान् भेषजं कृणोमि) मैं जानता हुआ औषध करता हू (यदा अनुन्मदितः असति) जिससे तू उन्मादरहित हो ॥ ३ ॥

(अप्सरसः स्वा पुनः पुनः) अप्सरोंने तुझे पुनः दिया है, (इन्द्रः पुनः, भगः पुनः) इन्द्र और भगने तुझे पुनः दिया है । (दिव्ये देवाः स्वा पुनः अमुः) विषे देवीने तुझे फिर दिया है, (यदा अनुन्मदितः असति) जिससे तू उन्मादरहित हुआ है ॥ ४ ॥

भाषार्थ— जो बद्ध है और बधमुक्त होनेके लिये आकौश करता है उसकी मुक्तता होती है । जो उन्मत्त नहीं बनता उसका भाग्य उत्तम होता है ॥ १ ॥

जिसका मन उदास हुआ है उसकी परमेश्वर ही शांति देगा । जो उन्मत्त नहीं होता है उसकी उन्नतिके लिये उपाय हो सकता है ॥ २ ॥

देवी और राक्षस पाप करनेके कारण जो उन्मत्त होते हैं, इनका उपाय करके उन्मादकी दूर किया जा सकता है ॥ ३ ॥

आपरा, इन्द्र, भग और सप्त इतर देव इनकी सहायतासे इस रोगीको पुन आरोग्य प्राप्त हुआ है । अर्थात् इसका उन्माद दूर हुआ है ॥ ४ ॥

मुक्त कौन होता है ?

जो मनुष्य बद्ध होनेकी अवस्थामें बद्धतासे बरत हुआ होता है, और मुक्त होनेके लिये तत्परा है, आकौश करता है और बद्धतासे पूर्ण असमाधान बन्ध करता है, वह मुक्तिका अधिकारी है, देखिये—

यः सूर्यतः बद्धः लालपीति, इमं पुरुषं मृगुरग्यं ।
(मे १)

' जो सतम रीतिसे बद्ध हुआ मनुष्य आकौश करता है, उस पुरुषको मुक्त कर ' जो बद्ध अवस्थामें संतुष्ट रहते हैं उनकी मुक्तता नहीं होगी । क्योंकि वे जन्मसे ही गुलाम हैं और गुलामीमें रहनेके लिये सिद्ध हैं और गुलाम रहनेमें आनन्द मानते हैं अथवा कई तो अपनी गुलामी सुट्ट होनेके लिये प्रयत्न भी करते हैं । ऐसे लोग तो बद्ध गुलामीमें रहेंगे ही । गुलामीसे मुक्त वे होने कि जो गुलामीमें रहना नहीं चाहते

और मुक्त होनेके लिये तबजते हैं और गुलामीसे छूट जानेके लिये महाआक्रोश करते हैं । 'तौ गुलामीसे उगतं हूं, मैं इसके बाद गुलामीमें रहना नहीं चाहता, देखो ! मुझे बन्धन तोड़नेमें सहायता देओ, मैं मर जाऊंगा परंतु गुलामीमें नहीं रहूंगा ' इस प्रकार आक्रोश द्वारा जो अपने मनके भाव व्यक्त करता है वह मुक्तिका अधिकारी है । इस प्रकार आक्रोश करता हुआ भी जो प्रमाद करेगा वह मुक्त नहीं होगा, परंतु प्रमाद रहित होकर यत्न करेगा वही मुक्त होगा, इस विषयमें मंत्रका उपदेश देखिये—

यदा अनुमदितः असति, अतः मागधेयं
अधि कृण्वत् । (मं. १)

' जब उन्मत्त नहीं होता, तब पश्चात् उसका दैव उदय होता है ' अर्थात् केवल गुलामीके विरुद्ध मनके भाव प्रकट करनेसे ही कार्य नहीं होगा, गुलामीसे त्रस्त हुआ मनुष्य यदि पागल बनेगा और अयोग्य वर्तन करेगा, तो उससे उसका लाभ नहीं होगा । अतः उसे उन्मत्त अथवा प्रमादी बनना नहीं चाहिये, प्रारुत दण्ड और योग्य दिशासे स्वकर्तव्यतापर होना चाहिये, तभी उसका भाग्य उदयको प्राप्त हो सकती है । बंधसे मुक्त होनेकी आतुरता, मनके भाव स्पष्ट चक्षुओंमें व्यक्त करनेका धैर्य, दक्षतासे स्वकर्तव्य करना ये तीन साधन करनेके पश्चात् उसका भाग्य उदय होने लगता है ।

सामान्यतः मुक्ति प्राप्त करनेके ये उपाय हैं । यह मुक्ति आध्यात्मिक हो, राजकीय हो, सामाजिक हो, या रोगीसे मुक्ति हो, ये नियम सब मुक्तियोंके लिये सामान्य हैं ।

मन उत्पन्न जानेपर ।

मुक्तिका पय बड़ा कठिन है, किसी समय सिद्धि मिलती है और किसी समय उलट, हानि भी होती है । हानिके कारण मन उलट जाता है, उदास होता है, किर्तव्यतामूढ़ होता है, उस समय—

यदि ते मनः उद्युतं, अग्निः नि शमयतु । (मं. १)

' यदि तेरा मन उलट गया हो, तो तेजस्वी देव तुझे शान्ति

देवे । ' उस समय मुक्तिकी इच्छा करनेवाला मनुष्य प्रभुकी प्रार्थना करे, प्रभुसे शान्ति प्राप्त होगी । मन कितना भी दुःखी हुआ भी प्रभुकी चरणमें जानेसे उसे शान्ति प्राप्त होगी । अतः मुक्तिकी इच्छा करनेवाले लोग उदासीनताके समय प्रभुकी धारण करें, अथवा कभी उदासीनता न आ जाय इस लिये प्रतिदिन उसकी भक्ति करें । इससे मन शान्त रहेगा, प्रमाद नहीं होगा और उचितका मार्ग सोचा खुल जाएगा । ' ।

पापके दो भेदः ।

पापके दो भेद हैं, एक देवोंके संबंधके पाप और दूसरे राक्षसोंके कारण होनेवाले पाप । दुष्प्री, आप, त्रेत्र, वायु, औषधी आदि अनेक देवताएं हैं, इनके विषयमें पाप मनुष्य करते हैं, भूमिका लपहरण, जलका शिगाह करना, वायुकी दोषी बनाना आदि जो हैं वे सब देवोंके संबंधमें पाप हैं । इन पापोंसे दोष होते हैं और मनुष्य प्रमाद करते हैं और दुःख भोगते हैं । दम, दुर्ष, अभिमान आदि राक्षसी भाव हैं, जिनके कारण मनुष्य पाप करता है और दोषी होकर दुःख भोगता है । ये दो प्रकारके पाप हैं, मनुष्य इन दोनों प्रकारके पापोंसे अपने आपको बचावे, यह आदेश देनेके लिये निम्नलिखित मंत्रमाग है—

देव-पनस्तात् उन्मदितं, रक्षसस्वरुपि उन्मत्तम् ।
अथजं कृणोमि यदा अनुमदितः असति ॥

(मं. १)

' देवताओंके संबंधके पापसे जो दोष हुआ है, और राक्षसों के पापसे जो दोष हुआ है, उनको दूर करनेके लिये मैं उपाय करता हूं, भिखसे तू उन्मत्त रहित होगा । ' इस मंत्रका भाव अथ पाठकोंके ध्यानमें आ गया होगा । ये दो प्रकारके दोष दूर होनेसे ही मनुष्यका भाग्य उदय होता है और उसके बंधन दूर हो सकते हैं, तथा मुक्ति भी उसकी मिल सकती है ।

अंतिम मंत्रका भाव यह है कि जो मनुष्य पूर्वोक्त प्रकार निदोष होता है, उसकी सब देवगण सहायता करते हैं और वह प्रमादरहित होता है ।

यह सूक्ष्म कृष्णदा है, तथापि १५ वर्षोंकी हुई रीतिसे विचार करनेपर यह सूक्ष्म कृष्ण अंशमें सुबोध हो सकता है ।

पाशोंसे मुक्तता ।

[सूक्त ११२]

(आशिः — अथर्वा । देवता — अग्निः ।)

मा ज्येष्ठं बंधीदुयमं एषां मूलबर्हिणात् परिं पाद्येनम् ।

स ग्राह्याः पाशान् वि चृत प्रजानन् तुभ्यं देवा अतुं जानन्तु विश्वे ॥ १ ॥

उन्मुञ्च पाशांस्त्वमं एषां प्रयच्छिमिरुत्सिता येमिरासन् ।

स ग्राह्याः पाशान् वि चृत प्रजानन् पितापुत्री मातरं मुञ्च सर्वान् ॥ २ ॥

येभिः पाशैः परिविस्तो विपद्भोक्त्रे अङ्गु अपिंत उत्सितश्च ।

वि वि मुञ्चन्तां विमुचो हि सन्ति भूणमि पूषन् दुरितानि मृक्ष ॥ ३ ॥

अर्थ— हे अग्ने (अयं ज्येष्ठं मा वधीत्) यह बन्धे आईका बन्ध न करे । (एषां मूलबर्हिणात् एतं परि पादि) इनके मूल बिच्छेदसे इसकी रक्षा कर । (सः प्रजानन्) यह तु जानता हुआ (ग्राह्याः पाशान् विचृत) पकड़नेवाले रोगादिके पाशोंकी कोल दे । (विश्वे देवाः तुभ्यं अतुं जानन्तु) सब देव तुझे अनुमति देवें ॥ १ ॥

हे अग्ने ! (एवं पाशान् अन्मुञ्च) तू पाशोंकी कोल (येभिः विभिः एषां अयः उत्सिताः आसन्) जिन तीनोंसे इनके तीन बन्धनमें पड़े हैं । (सः प्रजानन्) यह तु जानता हुआ (ग्राह्याः पाशान् विचृत) पकड़नेवाले रोगादिके पाशोंकी कोल दे । (पितापुत्री मातरं सर्वान् मुञ्च) पिता, पुत्र और माता इन सबकी छोड़ ॥ २ ॥

(येभिः पाशैः परिविस्तः विपद्भः) जिन पाशोंसे मैंने आईके पूर्व बिबाह करनेवाला बांधा गया है, (अंगे अंगे अपिंतः उत्सितः च) हरएक अंगमें अकड़ और बांधा है, (ते विमुचन्तां) वे तेरे पास लुप्त जाय (हि विमुचः सन्ति) क्योंकि वे खुले हुए हैं । हे (पूषन्) शीघ्र देव ! (भूणमि दुरितानि मृक्ष) गर्मशात करनेवाला भेदर विद्यमान पाप दूर कर ॥ ३ ॥

साधार्थ— छोटा आई बड़े आईके नाशके लिये प्रवृत्त न होवे, किसीका मूल उत्पिन्न न होवे । रोग अच्छे दूर हों और सब देवताकी अनुकूलता होवे ॥ १ ॥

सब बंधन करनेवाले पाश तोड़ दे । तीन गुणोंसे तीन लोग बधि गये हैं । रोग अच्छे दूर हों और माता, पिता और पुत्र गहोंसे बंधें ॥ २ ॥

जिन कमजोरियोंके कारण बड़े आईके पूर्व ही छोटा आई कादी करता है, वे लोगके पास हरएक अवयवमें बंधे हैं । वे पास खुले हों और गर्मपात आदि प्रकारके सब दोष दूर हों ॥ ३ ॥

सूक्त ११० के अन्त यह सूक्त है अतः उसके साथ पाठक इस सूक्तका विचार करें । यह सूक्त ब्रह्मके उत्तम आदेश इस सूक्तमें है ।

ज्ञानसे पापको दूर करना।

[सूक्त ११३]

(श्रुतिः—अथर्व। देवता—पूषा।)

त्रिते देवा अमृजतैतदेनस्त्रित एनन्मनुष्येषु ममृजे ।

ततो यदि त्वा ग्राहिरानुशे तां तै देवा ब्रह्मणा नाशयन्तु

॥ १ ॥

मरीचोर्धमान् प्र विशातुं पाप्मन्नुद्वारान् गच्छोत वा नीहारान् ।

नदीनां फेनान् अनु तान् वि नश्य भूणमि पूषन् दुरितानि मृक्ष्व

॥ २ ॥

द्वादशधा निहितं त्रितस्यापमृष्टं मनुष्यैरुत्तानि ।

ततो यदि त्वा ग्राहिरानुशे तां तै देवा ब्रह्मणा नाशयन्तु

॥ ३ ॥

॥ इति एकादशोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(देवाः पतत् पतः त्रिते अमृजत) देखने-इन्द्रियोने-यह पाप त्रितमें-मनमें-रखा और उसने (पतत् पतः) यह मनुष्योंमें रखा है (ततः यदि त्वा ग्राहिः आनशे) उसके यदि इसे गड़िया आदि रोपने पर रखा हो, तो (देवाः ते तां ब्रह्मणा नाशयन्तु) देव तेरी सब पापोंको ज्ञानके द्वारा दूर करें ॥ १ ॥
 हे (पाप्मन्) हे पापी ! (मरीचीः धूमान् प्रविश) सर्वकिरणोंमें या धूपमें घुस जा अपना (उद्वारान् अनु गच्छ) कार आने भागमें अनुकूलताके आ, (उत वा नीहारान्) अपना दुहरमें लीन हो । (नदीनां फेनान्) नदीके फेनमें छिप जा, हे पूषा ! (भूणमि दुरितानि मृक्ष्व) गर्भपातकीमें पापोंको लक्ष्य ॥ २ ॥
 मनुष्य नश्य) नदीके उन फेनमें छिप जा, हे पूषा ! (त्रितस्यापमृष्टं मनुष्यैरुत्तानि) त्रितका पोषा हुआ पाप बारह प्रकारके रखा है । यह (मनुष्यैरुत्तानि) मनुष्यके पाप है । (ततः यदि त्वा ग्राहिः आनशे) उसके यदि इसे गड़िया आदि रोपने पर रखा हो (देवाः ते तां ब्रह्मणा नाशयन्तु) देव तेरी सब पापोंको ज्ञानके द्वारा दूर करें ॥ ३ ॥

भाषार्थ—इन्द्रियोंका किया पाप मनमें इकट्ठा होता है और मनमें एकत्रित हुआ पाप मनुष्यमें स्थित होता है । इसे विशेष रोग हुए सब ज्ञानसे उसको दूर किया जा सकता है ॥ १ ॥
 सर्वकिरण, अन्धेरा, कुहरा, अपना दुहरें स्थान कहा भी पापी गया तो उसका पाप दूर नहीं होता । उसका जितना पाप होता है उतना सब गर्भपातकीमें रहता है ॥ २ ॥
 मनका पाप बारह प्रकारका समझा जाता है वह मनुष्योंमें रहता है । उससे विशेष रोग होते हैं जो ज्ञानपूर्वक उपकारनेसे दूर होते हैं ॥ ३ ॥
 इन्द्रियों द्वारा पाप किये जाते हैं वे सब संस्काररूपके मनमें जमा होते हैं । उन पापोंका परिणाम मनुष्यशरीरमें रोगरूपमें दिखाई देता है । ये पाप कभी छिपाये नहीं जाते । सबसे अधिक पाप गर्भका पात करनेसे होता है । इनसे पापोंको दूर करना हो तो ज्ञानकी बुद्धि करनी चाहिये । क्योंकि ज्ञानसे ही सब पाप दूर होते हैं ।
 ॥ यहाँ एकादश अनुवाक समाप्त ॥

यज्ञका सत्य फल ।

[सूक्त ११४]

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — विश्वेदेवाः ।)

॥ देवा देवहेडनं देवासमकृमा वयम् । आदित्यास्तस्माञ्चो यूयसूतस्यर्तेन मुञ्चत ॥ १ ॥
 त्वस्यर्तेनादित्या यज्ञत्रा मुञ्चतेह नः । यज्ञं यद् यज्ञवाहसुः शिक्षन्तो नोपशेकिम ॥ २ ॥
 देवता यजमानाः सुचाज्यानि जुह्वतः । अकामा विश्वे वो देवाः शिक्षन्तो नोपशेकिम ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (देवास्त) देवो ! (ययं देवास्त यत् देवहेडनं चकृम) हम सर्व देवा शक्तिसे युक्त होते हुए भी जो देवोंका अनादर करते हैं, हे (आदित्या) आदित्यो ! (यूयं तस्मात् नः अतस्य अस्तेन मुञ्चत) हम सब उससे हमें यज्ञके सत्य द्वारा छुड़ाओ ॥ १ ॥

हे (आदित्या) आदित्यो ! हे (यज्ञत्रा) यज्ञको ! हे (यज्ञवाहसुः) यज्ञ चलानेवालो ! (यत् यज्ञ शिक्षन्तः न उपशेकिम) यदि हम यज्ञकी शिक्षा प्राप्त करते हुए उसको यथापद न कर सकें (नः अतस्य अस्तेन इह मुञ्चत) हमें यज्ञके सत्यद्वारा यहाँ मुक्त करो ॥ २ ॥

हे (विश्वेदेवाः) सब देवो ! (यः शिक्षन्तः अकामा न उपशेकिम) आपसे शिक्षा प्राप्त करते हुए हम विरक्त होकर यदि उसे पूर्ण न कर सकें, तो भी (मेदस्वता सुचा आज्यानि जुह्वतः) पवनयुक्त चमससे घीका दहन करते हुए हम (यजमानाः) यजमान तो हो आर्थ ॥ ३ ॥

भावार्थ— देवोंके उद्योगमें जो तिरस्कार कर्त्ता-कर्मी हमसे होता हो, तो उस पापसे हम यज्ञके सत्य फलके द्वारा मुक्त हों ॥ १ ॥

हम अपनी ओरसे खान यज्ञकी तैयारी करते हैं तथापि उद्यमें जो त्रुटि होती होतो उस पापसे हम यज्ञके सत्यफलद्वारा मुक्त हों ॥ २ ॥

हम उत्तम ज्ञान प्राप्त करनेका प्रयत्न करनेपर भी जो दोष हमसे होता है उसका निवारण यज्ञमें जो पूगदी आहुतियाँ हम देते हैं, उससे हो और हम उत्तम यज्ञकर्त्ता बनें ॥ ३ ॥

मनुष्यके प्रयत्न करनेपर भी अनेक दोष संभव होते हैं, सत्ययज्ञसे ही वे दोष ॥ हो सकते हैं । यज्ञ करनेका भाव यह है ॥ जनताकी भलाईके लिये आत्मसमर्पण करना । यह यज्ञ सब दोषोंको दूर सकता है ।

पापसे बचना ।

[सूक्त ११५]

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — विश्वेदेवाः ।)

यद् विद्वांसो यदविद्वांस एनोसि चकृमा वयम् । यूयं नस्तस्मान्मुञ्चत विश्वं देवाः सजोषसः ॥ १ ॥

अर्थ— (यत् विद्वांसः यद् अविद्वांसः) जो जानते हुए अथवा न जानते हुए (यय एनोसि चकृम) आप पाप करें, हे (विश्वेदेवा , सब देवो !) (यूयं सजोषसः तस्मात् नः मुञ्चत) आप एक मनसे सब पापसे हमें मुक्त करो ॥ १ ॥

(११४)

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

यदि जाग्रद् यदि स्वपन्नेन एतस्योक्तम् । भूतं मा तस्माद् मर्त्यं च द्रुपदादिव मुञ्चताम् ॥२॥
द्रुपदादिव मुमुक्षानः स्विन्नः स्नात्वा मलादिव । पूतं पवित्रेणैवाज्यं विश्वे शुम्भन्तु मैत्रसः ॥३॥

अर्थ— (यदि जाग्रत् यदि स्वपन्) यदि जागते हुए अथवा सोते हुए (एतस्यः एतः अकर) मैं पापी होकर भी पाप करूँ, तो (द्रुपदा इव) वैसे पशुको जैसा छोड़कर मुक्त करते हैं उस प्रकार (भूतं मर्त्यं च तस्मात् मा मुञ्चतां) भूत अथवा मर्त्यकालका जो पाप है उससे मुझे छुड़ाओ ॥ १ ॥

(द्रुपदा इव मुमुक्षानः) जिस प्रकार पशु बंधनरतमेंसे मुक्त होता है अथवा (मलात् स्विन्नः स्नात्वा इव) जैसे मलसे स्नानके बाद मुक्त होता है (पवित्रेण पूतं आज्यं इव) अथवा जैसे छाननीसे घी पवित्र होता है, उस प्रकार (विश्वे मा एतसः शुम्भन्तु) सब मुझे पापसे पवित्र करें ॥ ३ ॥

भाषार्थ— जानते हुए अथवा न जानते हुए जो पाप हमसे हो, उससे छुटकारा प्राप्त करना चाहिये ॥ १ ॥
जागते समय अथवा सोते समय जो पाप मुझसे हो, वह भूत कालका हो अथवा वर्तमान कालका हो, उससे छुटकारा प्राप्त करना चाहिये ॥ २ ॥

जैसे रतमेंसे पशु छूट जाता है, शरीरसे स्नानकेद्वारा मल दूर होता है और जैसे छाननेसे घृत पवित्र बनता है, उस प्रकार मैं निर्दोष हो जाऊँगा ॥ ३ ॥

निष्पाप बननेके तीन प्रकार ।

शुद्ध होनेके तीन प्रकार हैं, अन्तःशुद्धि, बहिःशुद्धि और संबन्धशुद्धि । इसके तीन उदाहरण तृतीय अन्नमें दिये हैं देखिये—

१ अन्तःशुद्धि— (पवित्रेण पूतं आज्यं इव) छाननीसे जिस प्रकार घी शुद्ध होता है । घी छानते हैं, उससे धीके ओढ़के मल दूर होते हैं, इस प्रकार मनुष्यके अन्तःकरणके मल दूर करने चाहिये । यह अन्तःशुद्धि है ।

२ बहिःशुद्धि— (मलात् स्नात्वा स्विन्नः इव) जैसे शरीरपर लगे हुए मलको छान करनेसे शुद्धता होती है । यह बहिःशुद्धि है । मल शरीरपर बाहरसे लगता है उस प्रकार बाह्य दोषोंसे यह शुद्धता करनी होती है ।

३ संबन्धशुद्धि— (द्रुपदा इव मुमुक्षानः इव) रतमेंसे बंधनसे जैसे पशुको छुड़ाते हैं अथवा मल परि-

ष्क होनेसे जिस प्रकार वह वस्त्रसे छूट जाता है । उस प्रकार सबधके लोभसे मुक्त होना । यह संबन्धशुद्धि है ।

इस प्रकार ये शुद्ध होनेके तीन मेद हैं । मनुष्यको भी जो निर्दोषता प्राप्त करनी है, वह इन तीनों प्रकारकी है । मनुष्य अपने संबंधोंको शुद्ध करे और पापी संबंधोंको दूर करे, अपनी वाश शुद्धता करे और उसके लिये अपना रहना-सहना पवित्र रखे, तथा अपनी अन्तःशुद्धि करे और उसके लिये अपने विचारोंको पवित्र करे । इस प्रकार मनुष्य परिशुद्ध होता है ।

मनुष्य जानता हुआ अथवा न जानता हुआ, जागता हुआ अथवा सोता हुआ पाप करता है इन सब पापोंसे मुक्तता प्राप्त करनी चाहिये । परमेश्वरकी कृपा, ज्ञानियोंका सहाय और आत्मशुद्धिका प्रयत्न करनेसे पापसे छूटना संभव है ।

यह सूक्त विशेष महत्त्वका है । पाठक इसका अधिक विचार करें और सब प्रकारसे शुद्धता प्राप्त करनेका प्रयत्न करें ।

अन्नभाग ।

[सूक्त ११६]

(श्रुतिः— जाटिकायिनः । वेधता— विवस्त्राः ।)

यद् यामं चक्रनिखनन्तो अग्रे कार्षीविणा अन्नविदो न विद्यया ।

वैवस्वते राजनि तर्जुहोम्यर्थं शुद्धियं मधुमदस्तु नोन्नम् ॥ १ ॥

अर्थ— (अग्रे कार्षीविणाः निखनन्तः) पहिले कृषी करनेवाले जंग भूमिमें खोदते हुए (विद्यया अन्नविदः न) ज्ञानसे अन्न प्राप्त करनेवालोंके समान (यद् यामं चक्रुः) जो नियम करते रहे, (तद् वैवस्वते राजनि जुहोमि) उनको वैवस्वत अर्थात् बहानेवाले राजाओं समर्पित करता हूँ । (अथ नः यज्ञियं अन्न मधुमत् अस्तु) अब हमारा यज्ञ नीय अन्न मधुर होने ॥ १ ॥

वैवस्वतः कृणवद् मागधेयं मधुभागो मधुना सं सृजाति ।

मातुर्यदेनं इषितं न आगन् यद् वा पितापराद्धो जिह्मिडे

॥ २ ॥

यद्वादिं मातुर्यदिं वा पितुर्नः परि आतुः पुत्राञ्चेतस एन आगन् ।

यावन्तो अस्मान् पितरः सचन्ते तेषां सर्वेषां शिवो अस्तु मन्युः

॥ ३ ॥

अर्थ— (वैवस्वतः भागधेय कृणवत्) सबको बचानेवाला राजा सबको अच्छा विभाग करे, (मधुभागः मधुना सं सृजाति) अच्छा मधुर भाग और पीठके साथ युक्त करता है। (मातुः इषितं यत् एनः नः आगन्) मातासे भेरित हुआ जो पाप हमारे पास आगया है, (यत् वा अपराद्धः पिता जिह्मिडे) अथवा जो हमारे अपराधसे पितृके क्रोधसे हुआ है ॥ २ ॥

(यदि मातुः यदि वा पितुः) यदि मातासे और पितासे (आतुः पुत्रात्) भाई और पुत्रसे (इद् एनः नः चेतसः परि आगन्) यह पाप हमारे चित्तके पास आगया है, (यावन्त पितर अस्मान् सचन्ते) जितने पितर इनसे सम्बन्धित हैं, (तेषां सर्वेषां मन्युः शिवः अस्तु) उन सबका क्रोध हमारे लिये क्षमागम्य होवे ॥ ३ ॥

भावार्थ— प्रारम्भमें खेती करनेवाले किसानोंने जो नियम बनाये, वेही राजाके पास समत हुए, उनके पालनसे सबकी अन्न पीठा लगने लगी और बल्लके लिये भी समर्पित होने लगी ॥ १ ॥

राजाने भूमिसे उत्पन्न हुए अच्छा योग्य भाग बनान्या, उसको अधिक मधुर मानकर लोग सेवन करते हैं। उसी प्रकार मातासे और पितासे भी हमारे पास अन्न भाग आता है, उसका भी हम वैसा ही सेवन किया करें ॥ २ ॥

माता, पिता, भाई, पुत्र इनसे हमारे पास जो भाग आता है, यदि उसके साथ उनका क्रोध भी हुआ हो, तो वह हमारे क्षमागम्यके लिये हो होवे ॥ ३ ॥

प्रजाकी संमति ।

खेती करनेवाले सब प्रजाजन स्वसमितिसे आपसके बर्तावके नियम करें, सब प्रजा द्वारा एकमतसे बनाये नियम राजा माने और उनके अनुसार राज्यशासन करे। ऐसा करनेसे राजा और प्रजाका उत्तम सम्बन्ध होगा और सबकी अच्छा खाद अधिक मिलेगी। राजा अच्छा योग्य भाग करके सबसे लेवे और

प्रजामें भी योग्य भाग बांट देवे। जो जिसको प्राप्त हो उसमें वह बहुत रहकर उसका योग आनन्दके साथ करे और कोई किसी दुखरेके आगवा अन्त्यावसे हरण न करे। मातापिता आदिका जो वायभाग आता है उसी प्रकार उनका क्रोध भी आया, तब भी उससे संतानका कमी अहित नहीं होगा, क्योंकि उसमें माता पिताका प्रेम रहनेके कारण उससे संतानका हित ही होगा ॥

ऋणरहित होना ।

[सू. ११७]

(श्रुतिः — कौशिक । देवता — अग्नि ।)

अपमित्यमप्रतीच्छं यदस्मि यमस्य येन बलिना चरामि ।

इदं तदमे अनुजो भवामि त्वं पाशान् विचूतं वेत्स्य सर्वान्

॥ १ ॥

अर्थ— (यत् अपमित्यं अप्रतीच्छं अस्मि) जो बारब करने योग्य वस्तु वापस न करनेके कारण मैं ऋणी रहा हूँ, और (यमस्य येन बलिना चरामि) नियन्ताके वशमें जिस ऋणके बलसे पहुँचा हूँ, हे अग्नि ! (इदं तत् अनुजः भवामि) अब मैं उस ऋणकी चुकाकर ऋणरहित हो जाऊँ, (त्वं सर्वान् विचूतान् पाशान् वेत्स्य) तू सब ऋणके छुले हुए पाशोंको जानता है ॥ १ ॥

इहैव सन्तः प्रति दध एनजीवा जीवेभ्यो नि हराम एनत् ।

अपमित्य धान्यं यजुषसाहमिदं तदमे अनुणो भवामि

॥ २ ॥

अनुणा अस्मिन्ननुणाः परस्मिन् तृतीये लोके अनुणाः स्याम ।

ये देवयानाः पितृयाणांश्च लोकाः सर्वान् पथो अनुणा आ श्रियेम

॥ ३ ॥

अर्थ— (इह इव सन्तः एनत् प्रति दध) यहाँही रहते हुए इस ऋणको चुका देते हैं, (जीवाः जीवेभ्यः एनत् निहरामः) इसी जीवनमें अन्य जीवोंके इस ऋणको हम निःशेष करते हैं । (यत् धान्यं अपमित्य अहं अद्यत्) जो धान्य उधार लेकर खाया है, हे अन्ने ! (इदं तत् अनुणाः भवामि) यह वह है और इस रीतिसे मैं ऋणरहित होता हूँ ॥ २ ॥

(अस्मिन् लोके अनुणाः) इस लोकमें हम ऋणरहित हो जाय, (परस्मिन् अनुणाः) परलोकमें ऋणरहित हो जाय, और (तृतीये लोके अनुणाः स्याम) तृतीय लोकमें भी हम ऋणरहित हो जाय; (ये देवयानाः पितृयाणाः च लोकाः) जो देवयान और पितृयानके लोक हैं, (सर्वान् पथः अनुणाः आश्रियेम) इन सब मार्गोंमें हम ऋणरहित होकर रहें ॥ ३ ॥

भाषार्थ— जो कर्जा लिया होता है वह समयपर वापस करना चाहिये । यदि वापस न किया जाय तो ऋण लेनेवाला दोषी होता है । इस दोषसे मुक्त होनेके लिये शीघ्र ऋणमुक्त होनेका यत्न करना चाहिये । सब अपने पाश तोड़कर पहिले ऋणमुक्त होना योग्य है ॥ १ ॥

इस संघारमें जीवित रहनेका ही अपने कर्जसे मुक्त होना चाहिये, अर्थात् स्वयं किया हुआ कर्जा अपने बाल बच्चोंके लिये छोड़ना उचित नहीं । घामकटा कर्जा हो अथवा घन आदिका हो उसको शीघ्र वापस करना चाहिये ।

इस लोकका ऋण दूर करना चाहिये, परलोकके ऋणसे मुक्त होना चाहिये, और अन्य ऋणोंसे भी मुक्त होना चाहिये । देवयान और पितृयानके सब स्थानोंमें ऋणरहित होना योग्य है ॥ ३ ॥

मनुष्यको सब प्रकारके ऋणोंसे मुक्त होना चाहिये । ऋणी रहकर मरना योग्य नहीं है । यह सूक्त सुबोध है, इसलिये अधिक स्पष्टीकरणकी आवश्यकता नहीं है ।

[सूक्त ११८]

(ऋषिः — कौशिकः । देवता — अग्निः ।)

यद्वस्ताभ्यां चकुम किल्बिषाप्युषाणां मनुषुषु लिप्समानाः ।

उग्रंपश्ये उग्रजितौ तदद्यात्सरसावन्तु दत्तामृणं नः

॥ १ ॥

अर्थ— (अश्वार्थां गरन्तु उप लिप्समानाः) जुएके स्थानके प्रति जानेकी इच्छा करनेवाले हम (यत् वस्ताभ्यां किल्बिषाणि चकुम) जो हाथोंसे अनेक पाप करते हैं । (तत् चः ऋणं अद्यत्) वह हमारा ऋण नाम (उग्रंपश्ये उग्रजितौ अपसरसौ अनुदत्ता) उग्रतासे देखनेवाली और उग्रतासे जीतनेवाली दोनों अप्सराएँ हमसे दिलावें ॥ १ ॥

भाषार्थ— जुएके स्थानपर जाकर जो पाप किया जाता है और अन्यत्र जो पाप होता है, उर्ध्व प्रकार जो हम कण करते हैं, उस सबको दूर करना चाहिये ॥ १ ॥

उग्रपश्ये राष्ट्रभृत् किल्बिषाणि यदुक्ष्वृत्तमनु दत्तं न एतत् ।

॥ २ ॥

श्रृणाओ नर्णमेत्समानो यमस्य लोके अधिरज्जुरायत्
यस्मा श्रृणं यस्य जायामपैमि यं याचमानो अस्पैमि देवाः ।

॥ ३ ॥

ते वाचं वादिपुमोत्तरां महेवपत्नी अप्सरमावधीतम्

अर्थ— हे (उग्रपश्ये राष्ट्रभृत्) उग्रतासे देखनेवाला और हे राष्ट्रका मरण पापण करनेवाला ! (यत् अक्षवृत्त) जो जुएषाजीका पाप है और जो (किल्बिषाणि) अय पाप हैं (न एतत् अनु दत्तं) हमसे यह सब बदना दिया हुआ है । (श्रृणात् श्रृण न एत्समानः) श्रृणासे श्रृणका बापस न प्रस करनेपर श्रृण देनेवाला (अधिरज्जुः यमस्य लोके नः जायाम्) रस्सी लेकर यमके लोकमें हमारे पास आवगा ॥ २ ॥

हे (देवा) देवो ! (यस्मै श्रृण) जिसको श्रृण बापस करना है । (यस्य जाया अपैमि) जिसकी छाके पास प्रहाप्य याचनार्थ जाता हू तथा । (यं याचमान अस्पैमि) जिसके पास याचना करता हुआ पहुचता हू (ते मत् उत्तरा वाच मा वादिपुः) वे मुझसे अधिक बड़ो भाषण न करें । हे (देवपत्नी अप्सरसो) देवपत्नी अप्सराओ ! (अधीत) स्मरण रखो यह मेरी प्रार्थना ॥ ३ ॥

भाषार्थ— जुएषा पाप, अय पाप और श्रृण यदि दूर न किया जाए ता हमें बधनमें आना पड़ेगा ॥ २ ॥
जिससे श्रृण लिखा है अथवा जिससे कुछ याचनाही है, वह हमें दुस्तर न बोले, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये ॥ ३ ॥
[ये मत्र कुछ अशमें सदृश्य हैं, इसलिय हमने विषयमें विशेष स्पष्टाकरण करना आवश्यक है । क्योंकि इनके कई शाब्दोंका सम्य स्पष्टता प्रतीत नहीं होता ।]

[सूक्त ११९]

(ऋषि — कौशिकः । देवता — अग्निः ।)

यददीव्यकृणमहं कृणोम्यदास्यन्नय उत सगृणामि ।

॥ १ ॥

वैश्वानरो नो अधिपा वसिष्ठ उदिश्रवाति सुकृतस्य लोकम्

वैश्वानराय प्रति वेदयामि यद्रूपं सगुरो देवतासु ।

॥ २ ॥

स एतान् पाशान् विचृतं वेदु मर्वानर्थ पक्केन सह सं भवेम

अर्थ— (यत् मह अदीव्यम्) जो मैं जुआ न खेलता हुआ (श्रृण) श्रृण कहूँ (उत अदास्यन् सगृणामि) और उसको न चुकाता हुआ जुकानेकी प्रतिज्ञा करता आऊँ हे अग्नि ! (वैश्वानरः वसिष्ठ अधिपा) विश्वका नेता सबकी पधानेवाला अधिपति (न सुकृतस्य लोक इत उग्रवाति) हमें पुण्यलोकमें जाने योग्य ऊपर उठावे ॥ १ ॥
(वैश्वानराय यत् ऋणं प्रतिवेदयामि) विश्वके नेताको मैं जो श्रृण है वह कहूँगा, तथा (देवतासु य सगुरः) देवताओंमें जो प्रतिज्ञा हुई है, वह भी मैं कहूँगा । (स एतान् सर्वान् पाशान् विचृतं वेदु) यह इन सब पाशोंको खोलनेकी विधि जानता है । (अय पक्केन सह सं भवेम) अब हम परिपक्वके साथ मिल जाय ॥ २ ॥

भाषार्थ— जुआ न खेलता हुआ अय कारणसे जा श्रृणमें करता हूँ, और उसकी समझपर बापस न करता हुआ बापस करनेकी प्रतिज्ञा करता रहता हूँ, उस दोषस बचावे और ईश्वर मुझ ऊपर उठावे और पुण्य लोकमें पहुचावे ॥ १ ॥
जो श्रृण मैं किया और सब सबमें आ प्रतिज्ञाएँ मैंनेकी उन सबको मैं निवेदन करता हूँ । इस प्रकारके पापोंस ईश्वर मेरा बचाव करे, क्योंकि वही इन बधनास दूर करके हमें ऊपर उठावेक उपाय जानता है । हम परिपक्व हुए जानियोंके साथ रहे, जिससे हमसे दोष नहीं होंगे ॥ २ ॥

वैश्वानरः पविता मा पुनातु यत् संगरमभिधावांम्याशाम् ।

अनाजानन् मनसा याचमानो यत् तन्नो अप तत् सुवामि

॥ ३ ॥

अर्थ— (पविता वैश्वानरः मा पुनातु) पवित्र करनेवाला विश्वका नेता मुझे पवित्र करे । (यत् संगरं आशां अभिधावामि) जिस प्रतिज्ञाको करता हुआ जिस आशाके पीछे मैं दौड़ता हूँ, (अनाजानन् मनसा याचमानः) अनजानता हुआ तथापि मनसे याचना करता हुआ (तन्न यत् एनः) वहाँ जो पाप होता है (तत् अप सुवामि) उसको मैं दूर करता हूँ ॥ ३ ॥

आधार्य— ईश्वर सबको पवित्र करनेवाला है, वह मुझे पवित्र करे । जिस आशाके पीछे बढ़कर मैं बारबार याचना करता हूँ, वह सब पाप दूर होये ॥ ३ ॥

इस सूक्तका भाव स्पष्ट है । ऋण मोचनके ये सब सूक्त यही उपदेश विशेषतया करते हैं कि कोई मनुष्य ऋण न करे, और यदि करे तो उसको ठीक समयपर वापस करे । वृथा अथवा प्रतिज्ञाएँ करते न रहे । इसादि बोध इन सूक्तोंसे चाराशुरूषसे प्राप्त होता है ।

मातापिताकी सेवा करो ।

[सूक्त १२०]

(ऋषिः — कौशिकः । देवता — मन्त्रोक्ताः ।)

यदन्तरिक्षं पृथिवीमुत्त द्यां यन्मातरं पितरं वा जिहिंसिम ।

अयं तस्माद् गार्हपत्यो नो अभिरुदिक्रियाति सुकृतस्य लोकम्

॥ १ ॥

भूमिर्मातादितिर्नो जनित्रं भ्रातान्तरिक्षमभिर्शस्त्या नः ।

द्यौर्नः पिता पित्र्याच्छ भवाति जामिमृत्वा मावं पत्ति लोकात्

॥ २ ॥

अर्थ— (यत् अन्तरिक्षं पृथिवीं उत्त द्यां) यदि हम अन्तरिक्ष, पृथिवी और बुलोककी तथा (यत् मातरं पितरं वा जिहिंसिम) यदि हम माता और पिताकी हिंसा करें, (अयं गार्हपत्यः अग्निः) यह हमारा गार्हपत्य अग्नि (नः तस्मात् इत् सुकृतस्य लोकं उन्नयाति) हमें उस पापसे उठा कर पुण्यलोकमें पहुँचावे ॥ १ ॥

(अदितिः भूमिः माता नः जनित्रं) अतीन मातृभूमि हमारी जननी है । (अन्तरिक्षं भ्राता) अन्तरिक्ष हमारा भाई है और (द्यौः नः पिता) बुलोक हमारा पिता है । यह (अभिशस्त्या नः शं भवाति) विपत्तिसे हमें बचाकर कल्याणदायी होने (जामिं श्रुत्वा पित्र्यात् लोकात्) संबंधीको प्राप्त कर पितृलोकसे (मा अवपत्ति) मत गिर जा ॥ २ ॥

माधार्य— इस सपूर्ण जगत्में हम कहीं भी हों, यदि हम वहाँ अपने मातापिताको कुछ पहुँचाएँ, तो तेजस्वी देव हमें उस पापसे मुक्त करे और पुण्यलोकमें जाने योग्य पवित्र हमें बनावे ॥ १ ॥

हमारी माता यह भूमि है और हमारा पिता यह बुलोक है, अन्तरिक्ष हमारा भाई है । इस प्रकार अमातृस्य हमारा संबंध है । यह सब जगत् हमारा कल्याण करे और हमें विपत्तिसे बचावे । कोई ऐसा संबंधी न होने कि जिसके कारण हमें पितृलोकसे गिरना पड़े ॥ २ ॥

यत्रा सुहादः सुकृतो मरन्ति विहाय रोगं तन्वः स्वायाः ।

अश्लोणा अक्षैरहुताः स्वर्गे तत्र पश्येम पितरौ च पुत्रान्

॥ ३ ॥

अर्थ—(यत्र सुहादः सुकृत) जहाँ उत्तम हृदयवाले पुण्यकर्ता पुरुष (स्वायाः तन्व रोग विहाय) अपने शरीरसे रोगको दूर करके (मरन्ति) आनन्दित होते हैं, (अश्लोणाः अहुता) अंगोंसे अविहृत और अशुटिल होकर (तत्र स्वर्गे पितरौ च पुत्रान् पश्येम) उस स्वर्गमें पितरों और पुत्रोंको देखें ॥ ३ ॥

भाषार्थ— जहाँ शारीरिक राग नहीं होते और जहाँ हृदयके उत्तम मानव पुण्यकरनेवाले लोग आनन्दसे रहते हैं, वहाँ हम पहुँचें और सुख अंगोंसे रहें और अपने पितरों और पुत्रोंको देखें ॥ ३ ॥

कोई मनुष्य अपने मातापिताको किसी प्रकारका कष्ट न देव । मातापिताको कष्ट देनेवाले मरते हैं । परंतु जो मातापिताको सुख देता है वह ऐसे धेनु लोकमें पहुँचता है कि जहाँ कभी रोग नहीं होते और धरार सत्य रहता है । इसलिये हर एक मनुष्य अपने मातापिताकी सेवा करे और उनको सुख देव ।

बधनसे छूटना ।

[सूक्त १११]

(ऋषिः — कौशिक । देवता — मन्त्रोक्ता ।)

विपाणां पाशान् विष्वाभ्युस्मद् य उत्तमा अंधमा वारुणा ये ।

दुष्पन्थं दुरितं नि ध्वास्मदयं गच्छेम सुकृतस्य लोकम्

॥ १ ॥

यद् दारुणि वक्ष्यसे यद् रज्वां यद् भूम्यां वक्ष्यसे यद् वाचा ।

अयं तस्माद् गार्हपत्यो नो अग्निरुदित्रयाति सुकृतस्य लोकम्

॥ २ ॥

उदगातां भगवती विचूतो नाम तारके । प्रेहामृतस्य गच्छतां प्रेतुं बद्धकमोचनम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (ये अंधमा उत्तमा ये वारुणाः) जो अंधम और उत्तम वक्ष्य देवके पास हैं उन (पाशान् विपाणां विष्वाभ्युस्मद्) जो अंधम अग्नि विषय) पाशोंकी तोड़ता हुआ हमसे उन पाशोंकी दूर कर । (दुष्पन्थं दुरितं नि ध्वास्मदयं गच्छेम) अब हम पुण्यलोकमें जावें ॥ १ ॥

यद् दारुणि यद् रज्वां वक्ष्यसे) जो काष्ठसममें और रस्सीमें बांधा जाता है और (यद् भूम्यां) जो भूमिमें और (यद् वाचा वक्ष्यसे) जो वाणीसे बांधा जाता है, (तस्मात्) उस बधनसे (अयं गार्हपत्यः अग्निः) यह गार्हपत्य अग्नि (न सुकृतस्य लोकं इत् उत्तमयासि) हमें सुकृतके लोकमें ले जाता है ॥ २ ॥

(भगवती विचूतो नाम तारके) आत्मवान् छुड़ानेवाली और तारण करनेवाली दो देवताएँ (उदगातां) उदगको प्राप्त हुई हैं । वे दोनों (अमृतस्य प्रयच्छतां) अमृतका आग देवें जिससे वह जीव (बद्धक-मोचनं प्रेतुं) बद्ध अवस्थामें छूटनेका साधन प्राप्त करे ॥ ३ ॥

भाषार्थ— निम्नस्थान, मध्यस्थान और उत्तमस्थान पर जो पाश हैं उनको दूर करनेका प्रयत्न कर मनुष्य पापराहित होवे और उसका चिन्ह उत्तम रक्षण आना उसके अनुभवमें आजावे । इस प्रकार वह निर्दोष होकर पुण्यलोकको प्राप्त होवे ॥ १ ॥

जो अनेक प्रकारके बधन हैं वे सब ईश्वरकी कृपासे दूर हैं । जीव और हमें पुण्यलोक प्राप्त होवें ॥ २ ॥
बधनसे मुक्त करनेवाला और रक्षा करनेवाली दो शक्तियाँ हमें अमृतका आग देवें, जिससे हम बधनसे मुक्त होकर पूर्ण स्वतंत्र हो जायें ॥ ३ ॥

वि जिह्रीष्व लोकं कृणु चन्धान्मुञ्चासि बद्धकम् ।

योन्या इव प्रच्युतो गर्भः पथः सर्वा अनु क्षिय

॥ ४ ॥

अर्थ— (विजिह्रीष्व) विशेष प्रगति कर, (लोकं कृणु) अपने लिये योग्य स्थान बना । (योन्याः प्रच्युतः गर्भ इव) योनिसे बाहर आये बालकके समान (चन्धात् चन्धर्कं मुञ्चासि) बंधनसे बन्धनके कारणको भलग कर । (सर्वा पथः अनुः क्षिय) सब मार्गमें अनुकूलतासे रह ॥ ४ ॥

भाषार्थ— विशेष प्रगति कर, पुण्यस्थान प्राप्त कर, बंधनसे मुक्त हो, जैसे कि पूर्ण हुआ बालक माताके तरासे छूटकर बाहर आता है और इस जगत्में अनुकूल परिस्थितिमें विराजता है ॥ ४ ॥

सब प्रकारके बंधनसे मुक्त होना चाहिये और पूर्ण स्वातंत्र्य प्राप्त करना चाहिये । इसकी सिद्धताके लिये मनुष्य पापसे दूर हो जावे । कभी पापका विचारक न करे । विचार शुद्ध होनेसे स्वप्न भी उत्तम आनि लगने और कभी चुरे स्वप्न नहीं आयेगे । सब बंधन पासे मुक्त होनेसे ही दूर हो सकते हैं और सब मनुष्यको उत्तम लोक प्राप्त हो सकते हैं । पुण्यसे ही बंधनसे मुक्तता करनेवाली शक्ति और आभारदा करनेकी शक्ति प्राप्त हो सकती है और इसीसे आगे अमृतका लाभ हो सकता है और पूर्णतया बंधन दूर होकर पूर्ण स्वाधीनताका लाभ प्राप्त हो सकता है । इसलिये हे मनुष्य ! तू विशेष प्रयत्नसे सज्जतिलास कर, पुण्यवान बन, बंधनसे मुक्त होकर पूर्ण स्वातंत्र्यको प्राप्त कर और जगत्में अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करके आनन्दके साथ विराजमान हो जा ।

पवित्र गृहस्थाश्रम ।

[सूक्त १२२]

(ऋषिः — भृगुः । देवता — विश्वकर्मा ।)

एतं भागं परि ददामि विद्वान् विश्वकर्मन् प्रथमजा श्रुतस्य ।

अस्मामिदुत्तं जरसः प्रस्तादच्छिञ्जं तन्तुमनु सं तरेम

॥ १ ॥

तृप्तं तन्तुमन्वेकं तरन्ति येषां दुष्तं पित्र्यमाययेन ।

अपन्थेकं ददतः प्रयच्छन्तो दातुं चेच्छिष्यान्स स्वर्ग एव

॥ २ ॥

अर्थ— हे (विश्वकर्मन्) हे समस्त जगत्के रक्षयिता ! तू (अग्नस्य प्रथमजाः) सत्य नियमका पहिला प्रवर्तक है । इस बातको (विद्वान्) जानता हुआ मैं (एतं भागं परि ददामि) इन अपने भागको तेरे लिये पूर्णतासे देता हूँ । (जरसः परस्तात् अस्माभि दत्तं अच्छिञ्जं तन्तुं) तुझसेके पञ्चात् भी हमारे द्वारा दिया हुआ बिच्छेदरहित ओ यशस्व सूत्र है, तमसे हम (अनु संतरेम) नियमपूर्वक अनुकूलताके साथ पार हो जायेंगे ॥ १ ॥

(एके ततं तन्तुं अनु तरन्ति) कई लोग इस फले हुए यज्ञसूत्रके अनुकूल रहकर पार हो जाते हैं । (येषां मायमेन पित्र्यं दत्तं) जिनके आनेसे पितृसर्वथा देव ऋणमात्र दिया होता है । (एके अपन्थु ददतः) कई दूसरे बंधुवर्गसे रहित होकर भी (ददतः) दान देते हैं वे (प्रयच्छन्तः च इत् दातुं शिष्यान्) दान देते हुए यदि देनेके लिये समर्थ हुए, तो (सः स्वर्ग एव) वह स्वर्ग ही है ॥ २ ॥

भाषार्थ— हे जगत्के रक्षयिता प्रभो ! तू ही सत्ययमका पहिला प्रवर्तक है, यह मैं जानता हूँ, इसलिये मैं अपने भागको तेरे लिये समर्पित करता हूँ । इस समर्पणसे जो अविच्छिन्न यज्ञ बनेगा, उसकी सहायतासे हम दुःखके पार हो जायेंगे ॥ १ ॥ इस यज्ञ आश्रय करके ही कई लोग पार हुए हैं । जिनका कुछ पैतृक ऋण शुद्धा होता है, वे बंधनसे हीन होनेपर कठिन समय आनेपर भी उस ऋणको बापस करते हैं । ऐसे लोग जहाँ होते हैं, वहाँ स्वर्गभाव हो जाता है ॥ २ ॥

अन्वारभेथामनुसंरभेथामेतं लोकं श्रद्धाभिः सचन्ते ।

यद् वा पक्कं परिर्विष्टमग्नौ तस्य गुप्तये दम्पती सं श्रयेथाम्

॥ ३ ॥

यञ्चं यन्तं मनसा बृहन्तंमन्वारोहामि तर्पसा सप्योनिः ।

उर्पहता अग्रे जुरसः परस्तात् तृतीये नाके सधमादं मदेम

॥ ४ ॥

शुद्धाः पूता योषितां यज्ञियां इमा ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपृथक् सादयामि ।

यस्कांम इदमभिषिञ्चामि वोहमिन्द्रां मरुत्वान्तस दंदातु तन्मे

॥ ५ ॥

अर्थ— हे (दम्पती) आपुणही ! (अनु आरभेथाम्) अनुकूलताके साथ शुभ कार्यका प्रारम्भको, (अनुसंरभेथो) अनुकूलताके साथ हलचल करो । (एतं लोकं श्रद्धाभिः सचन्ते) इस गृहस्थाश्रमकी लोकके पक्का धारण करनेवाले प्राप्त होते हैं । (यत् वा पक्कं) जो तुम दोनोंका परिष्कृत फल (अग्नौ परिर्विष्टं) अग्निद्वारा सिद्ध हुआ है, (तस्य गुप्तये संश्रयेथो) उसकी रक्षाके लिये परस्पर आश्रित हो ॥ ३ ॥

(तपसा यत्नं गृहस्तं यज्ञं) तपसे चलनेवाले वस्त्र यज्ञके ऊपर (सप्योनिः मनसा अनु आरोहामि) समान स्थानमें उत्पन्न हुआ मैं अनुकूलताके साथ मनसे चढता हूँ, प्राप्त होता हूँ । हे अग्ने ! (जरसः परस्तात् उपहृताः) उखा-वेके पहिले चुलायें हुए हम (तृतीये नाके सधमादं मदेम) तृतीय स्थाने चायमें साथ-साथ रहकर सुखही प्राप्त करें ॥ ४ ॥

(इमाः यज्ञियाः शुद्धाः पूताः योषितां) ये पूज्य शुद्ध और पवित्र स्त्रियाँ हैं, इनकी (ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपृथक् सादयामि) शान्तिबोधके हाथोंमें पृथक्-पृथक् प्रदान करता हूँ । (अहं यस्कांम इदं वा अभिषिञ्चामि) मैं अहं नाम-नासे इस रीतिसे तुमको अभिषिक्त करता हूँ, (सां मरुत्वान् इन्द्रः) मरुतोंके साथ वह प्रभु (मे तन् दंदातु) मुझे यह देवे ॥ ५ ॥

भावार्थ— हे श्रीपुरुषो ! तुम दोनों इस गृहस्थाश्रममें प्राप्त होनेपर शुभ कार्य करते रहो और उचितके लिये हलचल करो । इस गृहस्थाश्रममें अन्वारान् लोग ही मुख्यपूर्वक रहते हैं, जो इसमें परिष्कृत हुआ हो और जो पूर्ण हुआ हो, उसकी रक्षा करनेके लिये तुम दोनों प्रयत्न करो ॥ ३ ॥

जो यज्ञ तपसे होता है, उसीमें मन रख कर उसकी पूर्ण करना योग्य है । इस प्रकार बुद्धिप्रेतक कर्ष करनेसे सब स्वर्ग-धाम प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

ये पवित्र और शुद्ध कन्याएँ हैं, इनकी शान्तिबोधके हाथमें पृथक्-पृथक् अर्पण करता हूँ । जिस कामनासे मैं यह यज्ञ करता हूँ वह मेरी कामना सफल हो जाये ॥ ५ ॥

पवित्र गृहस्थाश्रम ।

गृहस्थाश्रमको अत्यंत पवित्र करके उससे आनंद प्राप्त करनेके विषयमें इस सूक्तमें बहुतसे अनमोल उपदेश दिये हैं । ये उपदेश हरएक गृहस्थाश्रमी पुरुषको मनन करने चाहिये । (१) सूर्य अस्तका निमाता जो प्रभु है, वही सत्यनिर्णयका पहिला प्रवर्तक है, ऐसा मानकर उसके लिये शुभ कर्म करना, उसके लिये यज्ञ करना और जो कुछ करना हो वह उसकी आज्ञाके लिये करना चाहिये । (२) इस प्रकारके शुभ कर्मोंके करनेसे अमृत्यु उद्यमक होता है । (३) इस प्रकारके यज्ञसे ही मनुष्यका

बेका पार होता है, बुला कोई मार्ग नहीं है । (१) जैसा अन्न दिया हुआ कर्मा अन्न करना चाहिये, उसी प्रकार विनृतिलमहीका दिया हुआ कर्मा भी उत्तराना चाहिये । जहाँ विशेष आपत्तिकी अवस्था प्राप्त होनेपर जो इस प्रकार आग वापस करते हैं और ठगते नहीं, वही देश स्वर्गपाय है । (२) गृहस्थाश्रममें श्रीपुरुष मिलकर रहते हैं, वे पदाः शुभकर्म को, शुभ कर्मोंसे ही अन्न लोक प्राप्त होते हैं । (५) जो परिपूर्ण हुआ है उसकी रक्षा कीजिये और उसको देखकर अन्नही परि-पक्का संपादन करनेका दान करना चाहिये । (६) सब यज्ञ

तपसे ही होते हैं। इस प्रकारके यज्ञ करनेका विचार मनसे सदा करना चाहिये । (७) यदि ब्रह्मावस्थातक इस प्रकारके शुभ कर्म किये तो उत्तम स्वर्गधामका आनन्द प्राप्त हो सकता है । (८) गृहस्थाश्रम करना हो तो पवित्र और शुद्ध जगत् के साथ करना चाहिये । (९) स्त्रीको भी शान्ति मनुष्यके हाथमें समर्पित करना चाहिये ; इस प्रकार पवित्र स्त्री और शान्ति पुत्र-पुत्री जो गृहस्थाश्रम बनता है वह विशेष सुख देनेवाला होता

है । (१०) ऐसी गृहस्थाश्रमकी अवस्थामें रहनेवाला मनुष्य ही अपनी कामना सिद्ध होनेका आनन्द प्राप्त कर सकता है । प्रभु इसीको सिद्ध देता है ।

इस सूक्तका इस प्रकार आशय है । जो पाठक इस सूक्तके मंत्रोंका अर्थ और भावार्थ विचारपूर्वक पढ़ेंगे, वे यह आशय स्वयं जान सकते हैं । क्योंकि यह अतिस्पष्ट है ।

मुक्ति ।

[सूक्त १२३]

(ऋषिः — सुशुः । देवता — विष्णुदेवताः ।)

एतं सधस्याः परिं वो ददामि यं श्रेष्ठिमावर्हाञ्जातवैदाः ।

अन्वागन्ता यज्ञमानः स्वस्ति तं स्म जानीत परमे व्योमिन् ॥ १ ॥

जानीत स्मैनं परमे व्योमिन् देवाः सधस्या विद लोकमत्र ।

अन्वागन्ता यज्ञमानः स्वस्तीष्टिपूर्तं स्म कणुताविरस्मै ॥ २ ॥

देवाः पितरः पितरो देवाः । यो अस्मि सो अस्मि ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (सधस्याः) साध-साध रहनेवालों ! (यः एतं श्रेष्ठिमा परि ददामि) तुमको यह सज्जाना मैं देता हूँ, (यं जातवेदाः आवर्हाञ्ज) जिसको जातवेदाने तुमने पढ़ाया है । जो (यज्ञमानः स्वस्ति अनु आगन्ता) यज्ञमान कुशलताके साथ आवेगा (तं परमे व्योमिन् जानीत) सबको परम स्वर्गमें स्थित जोना ॥ १ ॥

हे (सधस्याः देवाः) साध रहनेवाले देवों ! (एनं परमे व्योमिन् जानीत स्म) इसको परम स्वर्गधाममें स्थित जानो और (यज्ञ लोकं विद) इसीमें यह लोक है यह समझो । (यज्ञमानः स्वस्ति अनु आगन्ता) यज्ञकर्ता सुखसे पीछे आवेगा । (अस्मै इष्टापूर्तं आविः कणुत स्म) इसके लिये इष्ट और पूर्ति प्रकटताये प्राप्त हो ऐसा करो ॥ २ ॥

(देवाः पितरः) देव पितर हैं और (पितरः देवाः) पितर देव हैं अर्थात् (पितरः) पालक (देवाः) देवता हैं, पूजनीय हैं, और जो पूजनीय हैं, वे ही सब पालक होते हैं । (यः अस्मि सः अस्मि) जो वास्तवमें मैं हूँ, वही मेरी वास्तविक स्थिति है ॥ ३ ॥

भावार्थ— सर्वज्ञ देवने जो तुम्हारे स्थानतक पहुँचाया है, उस आत्मशक्ति के सज्जानेकी मैं तुम्हें देता हूँ । इसीके पीछे जो यज्ञमान आवेगा और वह परम स्वर्गधामको पहुँच जायगा ॥ १ ॥

सत्कर्म करनेवाला परम धाममें स्थित होता है, यह निश्चित बात है । यज्ञकर्ता सभी धाममें पहुँचता है, सबका इष्टापूर्तये स्वागत करो ॥ २ ॥

स पंचामि स ददामि स यजे स दुष्टान्मा यूयम् ॥ ४ ॥
नाके राजन् प्रति विष्टु तत्रैतत् प्रति विष्टु । विद्धि पूर्वस्य नो राजन्स देव सुमना भव ॥ ५ ॥

अर्थ— सः पंचामि) वह मैं पकाता हूँ, (सः ददामि) वह मैं देता हूँ, (सः यजे) वह मैं यज्ञ करता हूँ ।
(सः ददामि मा यूयं) वह मैं दानसे पुण्य न होंक ॥ ४ ॥

हे राजन् (नाके प्रतिविष्टु) स्वर्गधाममें प्रतिष्ठित हो, (तत्र यतन् प्रतिविष्टु) वहाँ यह हमारा यज्ञ प्रतिष्ठित होवे । हे राजन् । (नः पूर्तस्य विद्धि) हमारी पूर्ति का ज्ञान जान और दे देव । (सुमनाः भव) उत्तम मनवाला हो ॥ ५ ॥

अर्थार्थ— जो पालन करते हैं वे देव हैं और जो देवी मायों कुछ हैं वे पालन करते ही हैं । मनुष्य अपनी बंधना बाहर किंगनी जो बतावे परन्तु जितनी अन्तरात्माकी अक्षय्य होगी उतनी ही उसकी आत्मिक बोग्यता होगी ॥ ३ ॥

मैं यज्ञके लिये अन्न पकाता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं यज्ञ करता हूँ । मैं दान करनेसे कभी निष्ठुर न होंक ॥ ४ ॥

स्वर्गधाममें स्थिर हो जा । यह हमारा कर्म स्वर्गमें स्थिर रहे । अपनी पूर्णता करनेका ज्ञान जान और ज्ञान मनमें युक्त हो ॥ ५ ॥

मुक्ति प्राप्त करनेके लिये सबसे प्रथम यह बात स्मरणमें रखनी चाहिये कि शाक्तिका खजाना अपनी आत्मामें है, बाहर नहीं है । अन्दरसे शाक्ति प्राप्त होगी है, बाहरसे नहीं । जो इस ब्रह्मणाको मनमें ग्रहण करते हैं, वे स्वर्गधाममें पहुँचते हैं । और जो समझते हैं कि शाक्ति बाहरसे प्राप्त होगी है, वे पीछे रह जाते हैं । जो छान्दस करते हैं, वे ही स्वर्गधामको प्राप्त होते हैं, अन्य लोग पीछे रह जाते हैं । छान्दसका अर्थ जनताका पालन करना, इसी कार्यसे देवत्व प्राप्त होता है और

जिनमें देवत्व होता है, वे जनताका पालन करते ही हैं । मनुष्य अपनी छान्दसके विषयमें योग मचाकर दुष्टोंको उध धरना है, परन्तु छान्दसकी बलवर्धिका बलवर्धिका बोग्यता आत्मिक जितनी होगी है उतनी ही होगी है, योगसे छान्दस बोग्यता ब्रह्म नहीं । मनुष्य पचना, देना, आदि जो कर्म करे वह यज्ञके लिये अर्थात् जनताकी अन्तर्हित लिये ही करे और इस कर्मसे कभी पीछे न हटे । इसीसे स्वर्गकी प्राप्ति होगी है और वही छान्दस प्राप्त होता है ।

वृष्टिसे विपत्तिका दूर होना ।

[सूक्त १२४]

(अर्थः — यद्यपि । देयता — अन्धोक्ता कृत दिव्या आपः ।)

द्विवो नु मां पृष्टवो अन्तरिक्षादुपां स्तोको अभ्युपितस् रसेन ।

समिन्द्रियेण पर्यस्राहमर्थं छन्दोभिर्षुभिः सुकृतां कृतेन

॥ १ ॥

यदि वृक्षादभ्यर्पणत् फलं तद् यद्यन्तरिक्षात् स त्वायुरेव ।

यत्रापृथक् तन्नोष्ठे यच्च वासस आपो नुदन्तु निर्कृतिं पराचैः ।

॥ २ ॥

अभ्यञ्जनं-सुरभि सा समृद्धिर्हरणं वर्षस्तदं पुत्रिममेव ।

सर्वा पवित्रा वितताध्यस्मत् तन्मा तारीन्निर्कृतिर्मा अरातिः ।

॥ ३ ॥

॥ इति द्वादशोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (यदि वृक्षात् फलं भूमि अपतत्) यदि वृक्षे फल गिरे अथवा (यदि अन्तरिक्षात् तत्) यदि अन्तरिक्षे यह जल गिरे, तो (स त्वायुः एव) यह वायु ही है अर्थात् वायुसे ही वह गिरता है । (यत्र तन्वः अस्त्युक्षत्) जहाँ शरीरके भागसे वह जल स्पर्श करे अथवा (यत् वाससः) जहाँ कपड़ोंके स्पर्श करे, तो वह (आपः पराचैः निर्कृतिं नुदन्तु) जल दूरसे ही अवनतिको दूर करे ॥ २ ॥

(अभ्यञ्जनं) तैलका मर्दन, (सुरभि) सुगंध, (हरिण्यं) सुवर्ण, (चर्चः) शरीरका तेज (सा समृद्धिः) यह सब समृद्धि है । (तत् उ पुत्रिमं एव) वह जल पवित्र करनेवाला है । (सर्वा पवित्रा वितता) सब पवित्र करनेवाले जगत्में फैले हैं । (अस्मत् अग्नि निर्कृतिः मा तारीत्) हमपर दुर्गति मत आवे और (अरातिः मा ख) शत्रु भी हमला न करे ॥ ३ ॥

भाषार्थ— वृक्षसे फल गिरनेके समान आकाशसे वायुमें वृष्टिकी वृष्टि हमारे पास आती है । सब जलसे हमारा शरीर और हमारे वस्त्र मलरहित होते हैं । इस वृष्टिसे बहुत धान्य उत्पन्न होने द्वारा हमारी विपत्ति दूर होवे ॥ २ ॥

शरीरको तैलका मर्दन करना, सुगन्धिरस्यका उपयोग करना, सुवर्ण धारण करना, शरीर सुखी और तेजस्वी होना यह सब समृद्धिके लक्षण हैं । जल समृद्धिका लक्षण होता हुआ पवित्रता करनेवाला है, उससे सब जगत्में पवित्रता फैली है । इस जलसे विपुल धान्यकी उत्पत्ति होनेसे हमारा विपत्ति दूर हो जावे और सब संपत्ति हमारे पास आ जावे । शत्रु भी हमें कष्ट न पहुंचावे ॥ ३ ॥

आकाशसे पवित्र अमृत जलकी उत्पत्ति होती है । उससे धान्य, जल, सुवर्ण आदि तथा वृक्ष वनस्पतियां भी उत्पन्न होती हैं । पाव आदि उत्पन्न होकर उससे पशु पक्ष और प्रसन्न होते हैं । अर्थात् इस प्रकार आकाशकी वृष्टि सब प्राणिमात्रोंकी विपत्तिको दूर करनेवाली है । वृष्टि न होनेसे सबपर विपत्ति आती है और वृष्टिसे वह दूर होती है यह जल शरीरको अंदरसे और बाहरसे निर्मल करता है, पवित्रता करना इसका स्वभाव धर्म है । वस्त्र आदिको भी यह पवित्र करता है । जब इस प्रकार उत्तम वृष्टिसे पशुपक्षी और मनुष्य आनंदयुक्त होते हैं, तब मनुष्य अध्ययन करते, सुगंध शरीर पर लगाते, सुवर्ण भूषणोंको धारण करते हैं और उनका शरीर भी यथायोग्य सुख और सुखी होता है । सर्वत्र पवित्रता होती है और सब विपत्तियों दूर होती हैं यह वृष्टिकी महिमा है, इसलिये मानो, वृष्टि यह परमात्माकी कृपासे ही होती है ।

॥ यदा द्वादश अनुवाक समाप्तः ॥

युद्धसाधन रथ ।

[धृक् १२५]

(ऋषिः — अथर्वः । देवता — वनस्पतिः ।)

वनस्पते वीहवृद्धिं हि मूया असत्संखा प्रवरणः सुवीरः ।

गोभिः संनद्धो असि वीहयस्वास्थाता तै जयतु जेत्वानि

॥ १ ॥

अर्थ— हे (वनस्पते) वृक्षसे वने रथ । (वीहवृद्धिः हि मूयाः) तू युद्ध अवयवोंसे युक्त हो । तू (असत्संखा प्रवरणः सुवीरः) हमारा मित्र तारण करनेवाला और उत्तम वीरोंसे युक्त है । तू (गोभिः संनद्धः असि) गोकर्षकोंके रथियोंसे स्वयं कसकर बचा हुआ है । तू (वीहयस्व) हमें युद्ध कर और (ते मास्थाता जेत्वानि जयतु) तुझपर चढ़नेवाला वीर विजय प्राप्त करे ॥ १ ॥

दिवस्पृथिव्याः पर्योञ्ज उद्धृतं वनस्पतिभ्यः पर्याभृतं सहः ।

अपामोज्जमानं परि गोभिरावृतमिन्द्रस्य वज्रं हविषा रथं यज

॥ २ ॥

इन्द्रस्यैजो मरुतामनीकं मित्रस्य गर्भो वरुणस्य नामिः ।

स इमां नो हव्यदाति जुषाणो देवं रथं प्रति हव्या गृमाय

॥ ३ ॥

अर्थ— (दिवः पृथिव्याः ओजः परि उद्धृतं) धुल्लोक और पृथ्वीलोकका बल इस रूपसे प्राप्त किया है और (वनस्पतिभ्यः सहः पर्याभृतं) वृक्षों से यह सामर्थ्य संग्रहित किया है । (अपां आत्मानं गोभिः परि आवृतं) जलोत्से बने आत्माकृप वृक्षसे उत्पन्न हुआ गोके चर्मसे बांधा । इन्द्रस्य वज्रं रथं) इन्द्रके वज्रके समान सुदृढ़ रथके (हविषा यज) अग्निके युक्त कर ॥ २ ॥

हे (देव रथ) दिव्य रथ । तू (इन्द्रस्य ओजः) इन्द्रका बल दे, तू (मरुतां अनीकं) मरुतोंका सेनासमूह, (मित्रस्य गर्भः) मित्रका गर्भ और (वरुणस्य नामिः) वरुणकी नामि है (सः रथं) वह तू (नः इमां हव्यदाति जुषाणः) हमारे इस अन्नदानका सेवन करता हुआ (हव्या प्रति गृमाय) हवनीय अन्नका ग्रहण कर ॥ ३ ॥

आचार्य— रथ वृक्षकी लकड़ासे बनता है । यह रथ हमारा सच्चा मित्र है, क्योंकि यह युद्धकी आपत्तिसे हमें पार करता है । यह रथ गोचर्मकी रस्सीसे दृढ़ बनाया है । इस सुदृढ़ रथसे हमारी विजय निश्चन्देह होगी ॥ १ ॥

पृथ्वी और धुल्लोकका बल और वृक्षोंका सामर्थ्य इस रथमें इकट्ठा हुआ है । अतः वृक्ष उत्पन्न होते हैं और वृक्षोंसे रथ बनता है, इसलिये यह जलोत्से आत्मा ही है, इसको गोचर्मकी रस्सियोंसे बांधकर दृढ़ बनाया है । अब यह इन्द्रके वज्रके समान दृढ़ है । इस रथमें अन्नादि पदार्थ भरपूर रखे ॥ २ ॥

यह रथ इन्द्रका बल, मरुतोंकी सेना, मित्रका गर्भ और वरुणकी नामि है । अर्थात् देवोंका सर्वरूप रथ है । यह रथ हमारे हव्यका सेवन करे अर्थात् इस रथके साथ रहनेवाले वीर हमारे अग्निके पुष्ट और वस्तुसुख हों ॥ ३ ॥

युद्धमें बड़ा महारथका साधन रथ है । वीर लोग इसपर बैठकर युद्ध करते और विजय कमाते हैं । यह रथ वृक्षकी लकड़ासे बनता है और गोके चर्मकी रस्सीसे बांधकर सुदृढ़ बनाया जाता है । पृथ्वीपर यह रथ एक बड़ी भारी शक्ति है । मानो, इसमें देवोंका बल मरा है । इस लिये रथकी अच्छी अवस्थामें रखना चाहिये और रथके सब कर्मचारियोंको यथायोग्य अन्नसे पुष्ट करना चाहिये ।

दुन्दुभि ।

[सूक्त १२६]

(श्रुतिः — अथर्वा । देवता — दुन्दुभि ।)

उपं श्रामय पृथिवीमुत्त यां पुच्छता सै वनवतां विष्टितं जगत् ।

स दुन्दुमे सज्जूरिन्द्रेण देवैर्दूराद् दवीयो अपं सेघु शत्रून्

॥ १ ॥

अर्थ— हे (दुन्दुमे) नगाके । तू (पृथिवीं उत्त यां उपभ्वासय) पृथ्वी और धुल्लोकमें भी जीवन उत्पन्न कर (पुच्छता विष्टितं जगत् सै वनवतां) बहुत प्रकारसे विविध रूपमें स्थित जगत् तूरे आश्रयसे रहे । (सः इन्द्रेण देवेः सज्जः) वह तू इन्द्रके और देवोंके साथ रहनेवाला (दूरात् दवीयः) दूरसे दूर (शत्रून् अपं सेघु) शत्रुओंका नाश कर ॥ १ ॥

भावार्थ— दुन्दुमिका चन्द्र होनेसे सूर्योमें एक प्रकारका अवर्तनत्व उत्पन्न होता है । इस लिये वीरोंको युद्धमें बताने देनेके लिये इस नगाकेका उपयोग करते हैं । इसमें दिव्य शक्ति है इसलिये इस शत्रुओंको दूरसे ही मारा देता है ॥ १ ॥

आ क्रन्दय बलमोजो न आ वा अभि एन दुरिता वाघमानः ।

अपं सेध दुन्दुभे दुच्छुनामित इन्द्रस्य मुष्टिरसि वीढयस्व

॥ २ ॥

प्रामं जयामीरेमे जयन्तु केतुमद् दुन्दुभिर्वावदीतु ।

समर्धपर्णाः पतन्तु नो नरोस्माकमिन्द्र स्थिनो जयन्तु

॥ ३ ॥

अर्थ— हे (दुन्दुभे) नगाहे ! (आक्रन्दय) शत्रुसेनाको हला । (नः ओजः बलं वाघाः) हमारे अंदर बीर्य और बल धारण करा । (दुरिता वाघमानः अभि स्तन) पापोंको बाधित करता हुआ गर्जना कर । (दुच्छुना इतः अपसेध) दुष्ट देनेवाली शत्रुसेनाको यहसे भगा दे । तू (इन्द्रस्य मुष्टिः असि) इन्द्रकी मुष्टि है, तू (वीढयस्व) सुहृद् रह ॥ २ ॥

हे इन्द्र ! (अमु प्र जय) इस शत्रुसेनाको पराजित कर (इमे अभि जयन्तु) ये वीर विजय करें । (केतुमद् दुन्दुभिः वाघदीतु) सेवेवाला नगाहा बहुत बड़ा नाश करे । (नः मरः अर्धपर्णाः संपतन्तु) हमारे वीर घोड़ोंसे युक्त होकर हमला करें और (अस्माकं स्थिनः जयन्तु) हमारे रथी वीर जय प्राप्त करें ॥ ३ ॥

भाषार्थ— दुन्दुभिका शब्द सुनकर शत्रुसेना घबरा जाती है और अपने सैन्यमें बल और बीर्य आता है । अपने सैन्यके बीच दूर होते हैं और शत्रु भाग जाते हैं । अर्थात् यह दुन्दुभि एक प्रकारका बल है, इसलिये यह दुन्दुभि हमें बल देवे ॥ २ ॥

यह दुन्दुभि शत्रुसेनाका पराजय करे, और हमारे सैन्यकी विजय होवे । अपने राष्ट्रीय क्षत्रदेके साथ दुन्दुभि बड़ा शब्द करे । उस शब्दके साथ हमारे सुहृद्वार शत्रुपर लब्ध करें । और हमारे रथी जयको प्राप्त करें ॥ ३ ॥

मुक्तके स्थानपर नगाहेका शब्द सेनामें बड़ा खराब बढाता है । इसलिये हर एक सेनाके साथ शनैरी अर्थात् बड़े दगावे रहते हैं । यह एक विजय प्राप्तिका साधन है । इस दृष्टिसे यह दुन्दुभिका काम्य बड़ा मनोरंजक और बोधप्रद है ।

कफक्षयकी चिकित्सा ।

[सूक्त १२७]

(ऋषिः — भृगुवह्निरा । देवता — वनस्पतिः, यक्षमनाशनं)

विद्रघस्यं बलासस्य लोहितस्य वनस्पते । विसर्पकस्योपधे मोर्च्छिपः पिशितं चन ॥ १ ॥

यौ ते बलास विष्ठतः कक्षे मुष्कावर्धितौ । वेदाहं तस्य भेषजं चीपुद्रुर्मिचक्षणम् ॥ २ ॥

अर्थ— हे (वनस्पते) औषध ! (बलासस्य विद्रघस्य) कफक्षय, फोडे फुन्सी, (लोहितस्य विसर्पकस्य) श्वित गिरना और विघर्ष अर्थात् त्वपाके विकारका (पिशितं मा चन उच्छिपः) मांस बिलकूल दोष न रहे ॥ १ ॥

हे (बलास) कफपी ! (ते यौ मुष्का कक्षे अपधितौ) तेरेसे बनी जो दो गिलटियाँ कान्छमें उठी हैं । (तस्य भेषजं अहं वेद) उसकी औषध मैं जानता हूँ । उसका (अभि चक्षणं चीपुद्रुः) उपाय चीपुद्रु औषधि है ॥ २ ॥

भाषार्थ— खाँसी, कफक्षय, फोडे, फुन्सी और त्वचापर बढनेवाला विघर्ष रोग, खाँसीके कारण रक्त गिरना, और मांसमें दोष उत्पन्न होना, यह सब इस चीपुद्रु नायक औषधिसे दूर होता है ॥ १ ॥

विष रोगसे गिलटियाँ बढती हैं, उसकी भी यही चीपुद्रु औषधि है ॥ २ ॥

यो अङ्गयो यः कर्ण्यो यो अङ्ग्योर्विसर्पकः । विवृहामो विसर्पकं विद्रुधं हृदयामुयम् ॥
परा तमज्ञातं यक्षममधराश्च सुवामसि ॥ ३ ॥

अर्थ— (यः अङ्गयः) जो अंगोंमें, (यः कर्ण्यः) जो कर्णोंमें, (यः अङ्गयोः) जो आँखोंमें, (यः विसर्पकः) जो विषर्प रोग है, (विसर्पकं विद्रुधं हृदयामुयं) उस विषर्प, फोड़े और हृदयरोगको (विवृहामः) नाश करते हैं : (तं अज्ञातं यक्षमं) उस अज्ञात यक्ष रोगको (अधराश्च परा सुवामसि) नीचेकी गतिसे दूर करते हैं ॥ ३ ॥

भाषार्थ— जो अंगोंमें, कानोंमें, आँखोंमें, हृदयमें, रक्तके अथवा मांसके रोग होते हैं, जो विषर्प रोग है और फोड़े कुन्वीका रोग है, अथवा इस प्रकारका जो अज्ञात रोग है, उसको ॥३॥ औषधि द्वारा हम मित्रगणितसे दूर करते हैं ॥ ३ ॥

' वीपुद्रु ' एक औषधि है । यह नाम वेदमें है अन्य ग्रन्थोंमें नहीं मिलता । इस सूक्तमें इसका बहुत वर्णन है, परंतु यह वनस्पति इस समय अज्ञात ही है । इस कारण इस विषयमें अधिक लिखना अशभव है । इस औषधिकी कोज करनी चाहिये । इसका कोई दूसरा नाम आयुर्वेदग्रन्थोंमें है। तो उसका भी पता लगाना चाहिये ।

राजाका चुनाव ।

[सूक्त १२८]

(ऋषिः — अथर्वहिरण्यः । देवता — सोमः, शकधूमः ।)

शकधूमं नक्षत्राणि यद् राजानमकुर्वत । भद्राहमस्मै प्रायच्छसिदं राष्ट्रमसुरिति ॥ १ ॥
भद्राहं नो मय्यदिने भद्राहं सायमस्तु नः । भद्राहं नो अहो प्रातः रात्री भद्राहमस्तु नः ॥ २ ॥
अहोरात्राभ्यां नक्षत्रेभ्यः सूर्याचन्द्रमसौभ्याम् । भद्राहमस्मभ्यं राजन्लकधूमं त्वं कृषि ॥ ३ ॥
यो नो भद्राहमकरः सायं नक्तमथो दिवा । तस्मै ते नक्षत्रराज शकधूमं सदा नमः ॥ ४ ॥

अर्थ— (यत् नक्षत्राणि शकधूमं राजानं अकुर्वत) जिस प्रकार नक्षत्रोंने शकधूमको राजा बनाया और (अहमे भद्राहं प्रायच्छत्) इसके लिये शुभ दिवस प्रदान किया, इसलिये कि (हर्दं राष्ट्रं अस्तात्) वह राष्ट्र बने ॥ १ ॥

(नः मय्यदिने भद्राहं) हमारे लिये मय्यदिनमें शुभ समय हो, (नः सायं भद्राहं अस्तु) हमारे लिये सायंकाल शुभ समय हो, (नः अहो प्रातः भद्राहं) हमारे लिये दिनका प्रातः काल शुभ हो और (नः रात्री भद्राहं अस्तु) हमारे लिये रात्रिका समय शुभ हो ॥ २ ॥

हे (शकधूम) शकधूम ! (त्वं अहोरात्राभ्यां) तू अहोरात्रके द्वारा, (नक्षत्रेभ्यः सूर्याचन्द्रमसौभ्याम्) नक्षत्रों और सूर्य तथा चन्द्रमा द्वारा (अस्मभ्यं भद्राहं कृषि) हमारे लिये शुभ दिवस कर ॥ ३ ॥

हे (नक्षत्रराज शकधूम) नक्षत्रोंके राजा शकधूम ! (यः नः सायं नक्तं अथो दिवा) जो हमारे लिये सायंकाल, रात्रि और दिनका (भद्राहं अकरः) शुभ समय बना दिया है, (तस्मै ते सदा नमः) उस तेरे लिये सदा नमन है ॥ ४ ॥

भाषार्थ— यह नक्षत्रोंने मिलकर, अपना एक संघटित राष्ट्र बन आया इस हेतुसे, अपने लिये एक राजा बनाया ॥ १ ॥

इसके बननेसे प्रातःकाल, मय्यदिनमें और सायंकाल तथा रात्रिके समयमें सबको सुख होने लगा ॥ २ ॥

राजा सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र और अहोरात्र द्वारा मनुष्योंका कल्याण करता है ॥ ३ ॥

जिस कारण राजा यह प्रजाजनोंका दिनरात हित करनेमें तत्पर रहता है, इस कारण उसका सदा सम्मान होना चाहिये ॥ ४ ॥

प्रजा अपना राजा चुने ।

प्रजा अपनी सशक्तिके लिये सुयोग्य राजाको चुने और उसको राजगद्दीपर बैठलावे, उसको सम्मान देवे और उसके शासनमें सुखका उपभोग लेवे । इस उपदेशको इस सूक्तमें उत्तम अलंकार रचि द्वारा बताया है । अलंकार इस प्रकार है ।

‘आकाशमें अनेक नक्षत्र हैं, उनका परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं था । यह अनवस्था उन्होंने देखा और अपना एक बड़ा राष्ट्र बनानेके लिये उन सबने मिलकर अपना एक राजा चुना, उसका नाम चन्द्रमा है । इस राजाके राजगद्दीपर आनेके पश्चात् सबको उत्तम सुखका लाभ हुआ और उनकी सब आपत्तियाँ हट गईं ।’

यह तो इसका उक्तानार्थ है, परन्तु इसका वास्तविक अर्थ शेषालंकारसे जाना जाता है और वह अर्थ सूक्तका मुख्य अर्थ है । इसमें जो ‘न-क्षत्र’ शब्द है वह शब्द क्षात्र धर्मसे रहित सामान्य प्रजा अर्थात् जो प्रजा अपनी रक्षा रचय नहीं कर सकती ऐसी प्रजा । शानी, व्यापारी और कारीगर यह प्रजा, इसमें क्षात्र वर्ग सम्मिलित नहीं । वह प्रजा—

इदं राष्ट्रं अस्मात् इति ।

(मं० १)

अपना एक बड़ा राष्ट्र निर्माण करनेके लिये —

नक्षत्राणि राजानं अकुर्वन्तः॥ (मं० १)

‘क्षत्रियोंसे मिल प्रजाओं अपना क्षात्रगुणसे रहित प्रजा बनाने अपना एक राजा बनाया ।’ पूर्वापर सम्बन्धसे यह राजा क्षत्रियोंमेंसे चुना होगा । यह आशय ‘शकधूम’ शब्दसे भी व्यक्त हो सकता है । स्वयं (शक) समर्थ होकर जो शत्रुओंको (धूम) केंपायमान करता है उसका यह नाम है । सब प्रजा-जनोंने देखा कि इस तेजस्वी पुरुषके राजा बनानेसे इसके सामर्थ्यके कारण हमारे सब शत्रु परास्त होंगे । और शत्रु परास्त होनेसे हमें सुखका लाभ होगा और हमारा राष्ट्र बड़ा तेजस्वी होगा ।

इस प्रकार राजाका चुनाव करनेसे उनकी ‘भद्राह’ (सद्गुण-सम्पन्न) कल्याणका समय प्राप्त हुआ और वे सब आनन्दसे रहने लगे । कोई शत्रु उनको कष्ट देनेके लिये उनके पास नहीं आया और सब प्रजा बड़े आनन्दके साथ रहने लगी ।

राजाका यह प्रताप देखकर सब उस राजाका सम्मान करने लगे । इस प्रकार जो मनुष्य अपने राष्ट्रेके लिये सुयोग्य राजाको चुनेंगे और उसका आदर करने लगेंगे, वे सब सुखी होंगे । इसका निष्कार करके प्रजा अपने लिये उत्तम राजाको चुने और सुख होवे ।

भाग्यकी प्राप्ति ।

[सूक्त १२९]

(श्रुतिः — मथर्वसंहिता । देवता — भगः ।)

मगेन मा शांशपेन साकमिन्द्रेण मेदिना । कृणोमि भगिनं मापे द्रान्त्वरतयः ॥ १ ॥

येन वृक्षो अश्वमयो मगेन वर्चसा सह । तेन मा भगिनं कृण्वे द्रान्त्वरतयः ॥ २ ॥

यो अन्धो यः पुनः सुरो मगो वृक्षेष्वाहितः । तेन मा भगिनं कृण्वे द्रान्त्वरतयः ॥ ३ ॥

अर्थ— (शांशपेन मगेन मेदिना इन्द्रेण) शश्व वृक्षकी शीमाके समान आनन्द करनेवाले इन्द्रसे (मा भगिनं कृणोमि) मैं अपने आपको भाग्यशाली बनाता हूँ । (अरातयः अप द्रान्तु) शत्रु दूर हों ॥ १ ॥

(येन वृक्षो अश्वमयो) जिसमें वृक्षोंका पशुप्रय करता है, उस (मगेन वर्चसा सह) भाग्य और तेजके साथ (मा भगिनं कृणु) मुझे भाग्यवान् बना और (अरातयः अप द्रान्तु) शत्रु दूर भाग जाय ॥ २ ॥

(य अन्ध) जो अन्धम और (यः पुनः सुरः) जो बारबार गतिवान् (भगः वृक्षेषु आहित) भाग्यका अश्व वृक्षोंमें रखा है (तेन मा भगिनं कृणु) उससे मुझे भाग्यवान् बना, (अरातयः अप द्रान्तु) शत्रु दूर भाग जाय ॥ ३ ॥

भाषार्थ— जिस प्रकार वाघावा वृक्ष सुदूर दीखता है, उस प्रकार ईश्वरकी कृपासे भाग्ययुक्त होकर मेरी सुदरता बढ़े । साथ ही साथ मेरे शत्रु दूर भाग जायें ॥ १ ॥

। जिस प्रकार यह वृक्ष अन्य वृक्षोंकी अपेक्षा अधिक सुदूर दीखता है, उस प्रकार भाग्य और तेज प्राप्त होकर मेरी शोभा बढ़े । मेरे शत्रु मुझसे दूर हो जायें ॥ २ ॥

वृक्षोंमें जो अश्वका भाग और अन्य भाग होता है, उस प्रकार मुझमें पुष्टि और बल आवे । और मेरे शत्रु दूर हों ॥ ३ ॥

अपने अन्दर पुष्टि, बल, भाग्य, ऐश्वर्य और सौदर्य बढ़े और अपने जो शत्रु हैं वे दूर हो जायें । इस प्रकार इस सूक्तका आशय सारल है ।

कामको वापस भेजो ।

[सूक्त १३०]

ऋषिः — अथर्वगिरा । देवता — स्वर ।)

रथजितौ राथजितेयीनामस्मरसांभयं स्मरः । देवाः प्र हिंशुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥ १ ॥
असौ मे स्मरतादिति प्रियो मे स्मरतादिति । देवाः प्र हिंशुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥ २ ॥
यथा मम स्मरादसौ नाम्भ्याहं कदा चन । देवाः प्र हिंशुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥ ३ ॥
उन्मादयत मरुत उदन्तरिक्ष मादय । अम्र उन्मादया त्वमसौ मामनु शोचतु ॥ ४ ॥

अर्थ— (रथजितौ राथजितेयीनामस्मरसांभयं स्मरः) रथको भातनेवाली और रथको जीत गई भस्मराभोका (अर्थ स्वरः) यह काम है । हे देवो ! (स्वर प्रहिंशुत) इस कामको दूर करो, (असौ मां अनुशोचतु) वह मेरा शोक करे ॥ १ ॥
(असौ मे स्मरतादिति प्रियो मे स्मरतादिति) मेरा प्रिय मुझे स्मरण करे । हे देवो ! (स्वर प्रहिंशुत) इस कामको दूर कर । (असौ मां अनुशोचतु) वह मेरा शोक करे ॥ २ ॥
(यथा मम स्मरादसौ नाम्भ्याहं कदा चन) जैसा मेरा स्मरतादिति प्रियो मे स्मरण करे (अनुभूय अहं कदाचन न) जैसा मैं कदापि स्मरण न करूँ, हे देवो ! (स्वरः) इस कामको दूर करो, वह मेरा शोक करे ॥ ३ ॥
हे मरुतो ! (उन्मादयत) उन्माद करो । (अन्तरिक्ष उन्मादय) हे अन्तरिक्ष । उन्माद करो । हे अग्ने ! (रथ उन्मादय) तू उन्माद कर । (असौ मां अनुशोचतु) वह मेरा शोक करे ॥ ४ ॥

कामको छुटा दो ।

इसका आशय स्पष्ट है । किचिके विषयमें मनमें काम उत्पन्न हो जाय, तो उसको जिसके कारण वह काम उत्पन्न हुआ हो उसका वापस करना चाहिये । अपने मनमें उसको स्थान देना नहीं चाहिये । दूसरेके मनमें कितना भी काम बिखार रहे

परतु उसको अपने मनमें स्थान देना नहीं चाहिये । जिस अवस्थामें दुखे लोग-जो या पुच्छ कामके कारण उन्माद, प्रमत्त और बेहोश हो रहे हैं, वेही अवस्था प्राप्त करनेपर भी कामका असर अपने मनपर नहीं होने देना चाहिये । इस प्रकार अपना मन काम बिखरव दूर रखना चाहिये ।

[सूक्त १३१]

(ऋषिः — अथर्वगिरा । देवता — स्वरः)

नि शीर्षितो नि पंचत आण्योक्ते नि तिरामि ते । देवाः प्र हिंशुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥ १ ॥
अनुमतेनिवृद्धं संन्यस्वाकृते समिद्धं नमः । देवाः प्र हिंशुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥ २ ॥
यद् धार्षसि त्रियोज्जनं पञ्चयोजनमार्धिनम् । तत्तत्त्वं पुनरायसि पुत्राणां नो असः पिता ॥ ३ ॥

अर्थ— (ते आण्यः शीर्षितः पञ्चत) ऐसी व्यवस्था सिरव और पाँचव (नि नि नि तिरामि) निश्चय रखा देना है । हे देवा ! देवो ! (स्वर प्रहिंशुत) कामको दूर करो । असौ मां अनुशोचतु) वह काम मेरे कारण शोक करे ॥ १ ॥
हे (अनुमते) अनुमति । (इदं अनुमन्यस्व) इसके तू अनुकूल मान । हे (आकृते) चक्रे । तू (इदं नमः) यह मेरा नमन स्वीकार कर । हे देवा ! कामको दूर करो, और वह मेरे कारण शोक करे ॥ २ ॥
(यद् त्रियोज्जनं धार्षसि) जो तीन योजन चौड़ा है, अथवा (आश्विनं पञ्चयोजन) चत्वारसे पाँच योजन जाता है, (ततः त्वं पुनः धार्षसि) वही तू पुनः आना है । नः पुत्राणो पिता ममः) हम पुत्रोंका पिता है ॥ ३ ॥
१७ (अथर्व भाष्य, काण्ड १)

यह सूक्त भी पूर्वसूक्तके समान ही कामविकारको दूर करनेकी सूचना देता है । कामविकारको दूर करना चाहिये । जिस किष्किं विषयमें काम विकार उत्पन्न हुआ है, वह चाहे शोक करता रहे, या तटफता रहे, परंतु खर्य उस कामके वशमें नहीं होना चाहिये ।

तृतीय मंत्रका कथन है कि चाहे कितना भी दूर-धरमे बहुत दूर-काम काजके लिये धरके मनुष्य क्यों ॥ जाये, उनको अपने

घर अवश्य ही वापस आना चाहिये और धरके घाल बचकोंका पालन करना चाहिये । अर्थात् अपने घरमें आकर सोना चाहिये । बाहर दूरके घरमें सोना उचित नहीं । इस मंत्रका अर्थ प्रकरणा नुकूल समझना चाहिये, अर्थात् घरमें सोनेसे कामवशताकी संभावना कम होती है । इस विषयमें इतने संकेतसे ही पाठक जानसकते हैं कि, मंत्रका निर्देश क्या है । अधिक विवरणकी आवश्यकता नहीं है ।

[सूक्त १३२]

(ऋषिः — अथर्वाम्निता । देवता — रुद्रः ।)

यं देवाः स्मरमसिञ्चस्वर्ष्व१न्तः शोशुचानं सहाध्या । तं तै तपामि वरुणस्य धर्मेणा ॥ १ ॥
यं विश्वे देवाः स्मरमसिञ्चस्वर्ष्व१न्तः शोशुचानं सहाध्या । तं तै तपामि वरुणस्य धर्मेणा ॥ २ ॥
यमिन्द्राणी स्मरमसिञ्चस्वर्ष्व१न्तः शोशुचानं सहाध्या । तं तै तपामि वरुणस्य धर्मेणा ॥ ३ ॥
यमिन्द्राणी स्मरमसिञ्चस्वर्ष्व१न्तः शोशुचानं सहाध्या । तं तै तपामि वरुणस्य धर्मेणा ॥ ४ ॥
यं मित्रावरुणौ स्मरमसिञ्चस्वर्ष्व१न्तः शोशुचानं सहाध्या । तं तै तपामि वरुणस्य धर्मेणा ॥ ५ ॥

अर्थ — (देवाः, विश्वेदेवाः, इन्द्राणी, इन्द्राणी, मित्रावरुणौ) देव, सब देव, इन्द्रशक्ति, इन्द्र और अग्नि तथा मित्र और वरुण ये सब देव (य शोशुचानं स्मरं) जिस शोक करनेवाले कामधी (आध्या सह) व्यवहारके साथ (अथु अन्तः अस्मिञ्च) अन्तर्के प्रतिनिधिभूत कीर्त्यमें सींचते हैं, (वरुणस्य धर्मेणा) वरुण नामक जल देवके धर्मसे (ते त तपामि) तेरे उस कामको तपाना हूँ । अर्थात् उस तापसे वह तप्त होकर दूर होवे, और हमें कमी न सतावे ॥ १-५ ॥

सब दशाने शरीरके अंदर जो रेत है उस रेतमें कामको रक्ता है । वहां रहता हुआ यह काम मनुष्योंको सताता है और विविध कष्ट देता है । यह काम जो उस रेतके स्थानमें रहता है उसके साथ (आध्या सह) अनेक आधियों अर्थात् मानसिक व्यवहार रहती है । काम जहां होता है वहां मानसिक कष्ट बहुत होंते हैं । इसका घिलघिला ऐसा है —

सज्जात्संजायते कामः कामात्क्रोघोऽभिजायते

॥ ६२ ॥

प्रोधाद्भवति समोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः ॥

स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रमथ्यति ६३

(अ० गी० २)

विषयोंके संगमे काम होता है, कामसे क्रोध, क्रोधसे मोह,

मोहसे भ्रम, भ्रमसे बुद्धिनाश और बुद्धिनाशसे सर्वस्वनाश होता है ।

इस प्रकार कामके साथ मास लगा है । अतः उसको दूर करना चाहिये । अतः धर्मानुकूल काम हो सतना ही लेना चाहिये । धर्मविपरीत कामको छोड़ देना चाहिये । इसलिये कहा है कि कामके साथ अनेक विपत्तियां लगती हैं और अतिशय मनुष्य (शोशुचानं) शोकाकुल हो जाता है । यह काम सबको शोकसागरमें डालनेवाला है । (शुर्वं धानुके रोः) अर्थ है तेजस्वी होना और शोकयुक्त होना) ये दोनों इसके धर्म हैं । स्वयं तेजस्वी दीखता हुआ सबको शोकमें डाल देता है । इसलिये मन संयमसे उसको तपाना या सुखाना चाहिये, जिससे वह दूर होमा और कष्ट न दे सकेगा ॥

मेखलाबंधन ।

[सूक्त १३३]

(श्रापिः — अगस्त्यः । देवता — मखला ।)

य इमां देवो मखलामाबन्धन् यः संननाह य उ नो युयोज ।
 यस्य देवस्य प्रशिषा चरामः स पारमिच्छात् स उ नो वि मुञ्चात् ॥ १ ॥
 आहूतास्पमिहुतः श्रयीणामस्यायुधम् । पूर्वा मृतस्य प्रायन्ती वीरघ्नी मयं मेखले ॥ २ ॥
 मुत्पोरुहं ब्रह्मचारी यदस्मि निर्याचन् मृतात् पुरुषं यमार्थं ।
 तमहं ब्रह्मणा तपसा श्रमेणानयेन मेखलया सिनामि ॥ ३ ॥
 ध्रुवाया दुहिता तपसोर्धि जाता स्वसु श्रयीणां भूतकृता वृध्वं ।
 सा नो मेखले मृतिमा घेहि मेधामयो नो घेहि तपं इन्द्रियं च ॥ ४ ॥

अर्थ— (य इवः इमां मेखलां आबन्धन्) जिस आचार्य देवने इस मेखलाको मेरे शरीरपर बांधा है (यः संननाह) जो हमें तैयार रखता है और (य उ न युयोज) जो हमें कार्यमें सहाता है । (यस्य देवस्य प्रशिषा चरामः) जिस आचार्य देवके आशीर्वादसे हम व्यवहार करते हैं, (सः पार इच्छात्) वह हमारे दुःख का हर्ष होनकी इच्छा कर और (सः उ न विमुञ्चात्) वही हमें बंधन से छुड़ावे ॥ १ ॥

हे मेखल ! (आहूता स्पमिहुता अस्मि) तू सब प्रकारसे प्रशंसित है । तू (श्रयीणां आयुध अस्ति) श्रापियों का आयुध है । तू (मृतस्य पूर्वा प्रायन्ती) किसी मरते पूर्व बांधी जाती है । तू (वीरघ्ना मयः) शत्रुके वीरोंका मारनेवाली हो ॥ २ ॥

(यत् मह मृत्योः ब्रह्मचारी अस्मि) जिस कारण मैं मृत्युको समर्पित हुआ ब्रह्मचारी हूँ उस कारण मैं (भूतात् पुरुष यमार्थं निर्याचन्) मनुष्य प्राणियोंसे एक पुरुषको मृत्युके लिये माँगता हूँ और (त महः) तब पुरुषका मैं (ब्रह्मणा तपसा श्रमेण) ज्ञान तप और परिश्रम करनेकी शक्ति काय (यम अनया मेखलया सिनामि) इस पुरुषका इस मेखलासे बाँधता हूँ ॥ ३ ॥

यह मेखला (ध्रुवाया दुहिता) भद्राकी दुहिता (तपसा अधिजाता) तपसे उत्पन्न हुई, (भूतकृता श्रयीणां स्वरा वृध्वः) भूतोंकी वननिवासी ऋषियोंकी अग्निनी हुई है । हे मेखले ! (सा) वह तू (न मर्ति मेधां धाघेहा) हमें सतम बुद्धि और धारणाशक्ति दे । (मयो तपः इन्द्रियं च नः घेहि) और तपशक्ति और सतम शक्ति हमें प्रदान कर ॥ ४ ॥

यां त्वा पूर्वे भूतकृत ऋषयः परिवेधिर । सा त्व परि प्वनस्व मां दीर्घायुत्वाय मेखले ॥ ५ ॥

अथ— हमे खले । (या त्वा पूर्वे भूतकृत ऋषयः परिवेधिर) अथ सुखा पूर्वकालक भूतीको बनानेवाले ऋषि
बोधत रह । सा त्व दीर्घायुत्वाय मां परिप्वनस्व । यद त् दायायुके लिये सुखे आलिप्तन दे ॥ ५ ॥

भाषार्थ— मेखला अन्धारे बांधी जाती है । उससे तप करनेकी प्रवृत्ति होता है । अथ ऋषियोंव यह कटिबंधनका प्रारंभ हुआ
है । यह कटिबंधन सबको उत्तम सुख, धारणा शक्ति इदित्यादि और तप बव ४ ॥

अतिलोक इस मखलाको बांधते हैं, अत यह मेखला हमें दीर्घायु देवे ॥ ५ ॥

कटिचन्द्रता ।

मेखलाबंधन ' कटिचन्द्रता ' का सूचक है । हरएक कायके
लिये कटिबद्ध होना आवश्यक होता है । अ-युवा वह कार्य बम
नहीं सकता । म प में मा कहते हैं कि कमर कसके वह मनुष्य
इस कार्यको करने लगा है अर्थात् कार्य ठाक होनेके लिये कमर
कसनेकी आवश्यकता है । ऋषिब्रह्मा तथा ब्रह्मचारीगण मेखला
बंधन करते थे इसका अर्थ यही है कि वे कमर कसके अपने
कार्य करनेके लिये सदा तैयार रहते थे । इसी कारण वे यथा
प्राप्त करते थे ।

वाधारण कार्य करनेमें कोई विशेष जर नहीं होता है, परंतु
कई ऐसे महान कार्य होते हैं कि उनका करनेसे प्राण जमेकी
भी सम्भावना होती है । वैशाहित, राष्ट्रहित या जातिहित करने
आदिके महान कारणोंमें कई मनुष्योंको अपने सर्वस्वकी आहुति
देनी होती है इस कार्यके लिये शुभ शिष्योंको तैयार करना है—
हमारे मेखला बंधन, सनमाह, न युगोज ।

(म० १)

' हमारे गुरुने यह मेखला हमपर बांधी उसने हमें तैयार
किया और हमें सत्कार्यमें लगाया ' यह गुरुका कार्य है और
यहां विद्या धर्मेका हनु है । विद्या पढकर ब्रह्मचारीगण
जनपदीद्वार करनेके लिये सिद्ध हा जाते और अपने
आपको उस कार्यमें तत्परताका साथ लगा देते । पाठशालामें
पढनेवाले गुरु भा ऐसे हों, कि जो अपने विद्यार्थियोंके इस
दण्ड तैयार करें और राष्ट्रीय विद्यापीठकी पढाई भी ऐसा होनी
चाहिये कि, जिनमें पढे हुए विद्यार्थी जनहितके कार्य करनेके
लिये सदा तैयार हा, सदा कटिबद्ध हों । जो विष्णु इस प्रकार
अपन गुरुका आशावादी लेकर कार्य करते हैं, उनका बंडा
पार हो जाता है—

यस्य प्रशिष्या चराग्र, स पार इच्छात्, स न
विमुञ्च्यते ।

(म० १)

जिस गुरुके आशीर्वादको प्राप्त करके हम कार्य करते हैं,
वह हमें मु स्वयं पार करता है और बंधनोंय मुक्त भी करता
है । ' ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य जहाँ होंग उस देशका योग्य

हमेशा ऊँची अवस्थामें रहेगा । इसमें संदेह नहीं है ।

यह मेखला इस प्रकार कटिचन्द्रताकी सूचना देता है इसी
लिये लोग उसकी प्रशंसा करते हैं । हरएक कार्यका प्रारंभ कर
नेके पूर्व इस कारण मेखला बांधी जाती है और इसी कारण
इसका शत्रुका बल कम होता है ।

विशेष पदव्यपूर्ण कार्य करनेके समय सर्वस्वनाशका भय
होता है, मृत्युका भी भय होता है । यदि इस भयकी कल्पना
न होगी तो वैसा समय आनेपर मनुष्य बर जायगा और पीछ
हटेगा । एसा न हो इसलिये प्रारंभसे ही इस विद्यार्थीको यह
शिक्षा दी जाती है कि—

अह मृत्यो ब्रह्मचारी अस्मि । । (म० ३)

' मैं मृत्युको समर्पित हुआ ब्रह्मचारी हूँ । ' ब्रह्मचारी समझता
है कि मैंने मृत्युको ही आलिप्तन दिया है । मृत्युका ही स्वी-
कारा है । जब कोई मनुष्य आनन्दसे मृत्युका अतिथि बनता है,
तब और कौनसा भयल्ला है कि जिसमें उसको डर लग
जाय । जिसने आनन्दसे मृत्युको स्वीकारा उसका सब डर मिट
गया, क्योंकि सबस बड़े भरी डरको उसन हजम किया है ।
ब्रह्मचारीको इस प्रकारकी शिक्षा मिलना चाहिये । इस प्रकार-
का निष्ठर बना ब्रह्मचारी भा—

भूतत् क्षमाय पुरुष नियोजन् । । (म० ३)

' जनतास मृत्युके लिये एक पुरुषकी याचना, करता है । '
अर्थात् यह ब्रह्मचारा जेहा स्वयं निर्भय होकर कार्य करता है,
उसी प्रकार अन्य मनुष्योंको भी निर्भय बनाता है, इसे निर्भय
बने हुए मनुष्य—

ब्रह्मणा, तपसा, अमेण, मेखलया । । (म० ३)

' ज्ञान, तप अथवा शीतोष्ण सहन करनेकी शक्ति, परि
श्रम करनेका बल और मेखलाबंधन अर्थात् कटिबद्ध होनेका
शुण ' इनस युक्त होते हैं । और जा इनसे युक्त होते हैं वे
सबसे अथ होते हैं ।

मेखलाबंधनसे मांति धारणाशुद्धि, शीतोष्णसहन करनेका
धामर्भ और कुट्ट इदियकी प्राप्ति हाती है । तथा दीर्घायु भी
प्राप्त हाता है । इस प्रकार मेखलाका महत्त्व है । पाठक ॥
शुका अधिक विचार करें ।

शत्रुका नाश ।

[सूक्त १३४]

(श्रापि — शुक । देवता — मन्त्रोक्ता वज्र ।)

अयं वज्रस्तर्पयतामृतस्यावांस्य राष्ट्रमर्षं हन्तु जीवितम् ।

शृणातुं ग्रीवाः प्र शृणातुष्णीहां वृत्रस्यैव शचीपतिः

॥ १ ॥

अर्परोधर उत्तरेभ्यो गूढः पृथिव्या मोत्सुपत् । वज्रेणावंहतः शयाम्

॥ २ ॥

यो जिनाति तमन्विच्छु यो जिनाति तमिज्जहि । जिनतो वज्रं त्वं सीमन्तमन्वञ्चमनु पातय ॥ ३ ॥

अर्थ— (अयं शत्रुस्तस्य वज्रं तर्पयतां) यह शत्रुका वज्र तुल्य करे, वह (अस्य राष्ट्रं अवहन्तु) इसका राष्ट्रभूत राष्ट्रका नाश करे और (जीवितं अपहन्तु) शत्रुके जीवनका भी नाश करे । (शचीपति वृत्रस्य इव) इ-र जैसे वृत्रका पराभव करता है, उस प्रकार यह शत्रुकी (ग्रीवाः शृणातु) गर्दनको काटे और (उष्णिहा प्र शृणातु) धमनियोंको काट देवे ॥ १ ॥

(उत्तरेभ्यः अधर अधर) गच्छोंके नीचे और नीचे होकर (पृथिव्या गूढ) पृथ्वीमें छिपकर रहे और (मा उत्सुपत्) कभी ऊपर न आवे । तथा (वज्रेण अवहतः शयाम्) वज्रसे सारा आकर पड़ा रहे ॥ २ ॥

हे वज्र ! (य जिनाति तं तमन्विच्छु) जो हानि करता है उसको छुड़ निकाल । (य जिनाति तं इत् जहि) जो कष्ट पहुँचाता है उसीको मार डाल । (त्वं जिनात सीमन्त मन्वञ्चम् अनुपातय) तू दुष्टत्व देनेवालेके शिरकी सीमा गिरा दे ॥ ३ ॥

भावार्थ— यह वज्र शत्रुका संरक्षण करता है और असत्यका नाश करता है । जो इस राष्ट्रका नाश करना चाहता है उस शत्रुका नाश इस वज्रसे होगा । यह वज्र शत्रुका नाश करे जो दुमरोंकी सहायता है ॥ १ ॥

॥ शत्रुका अथ पतन होवे, वे अपना शिर कभी ऊपर न करें और अन्तमें वज्रसे मारे जाकर भूमिपर गिर जावे ॥ २ ॥

जो विनाकारण दूसरेका नाश करता है उसीका नाश करना योग्य है । उसा दुष्टका शिर काटा जावे ॥ ३ ॥

वज्रादि शस्त्रोंका उपयोग ।

वज्र आदि शस्त्रोंका उपयोग अनशका हानि करनेवाले दुष्टोंका नाश करनेके कार्यमें ही किया जावे । शत्रु पक्षका सहायता करने और असत्यका विरोध करनेके कार्यमें इन शस्त्रोंका

उपयोग किया जावे । असत्यके लीन समयसमयपर प्रबल भी हुए तथापि वे दिन प्रतिदिन नीचे गिरते जाते हैं । उनका पक्ष ही एसा होता है कि वह उनको सठने नहीं देता । अन्तमें कारण अनशका हानि होती है सब मिलकर उसका नाश करें ।

[सूक्त १३५]

(श्रापि — शुक । देवता — मन्त्रोक्ता, वज्रः ।)

यदुश्रामि बलं कुर्वे इत्थं वज्रमा ददे । स्कन्धानमुष्यं शतैर्यन् वृत्रस्यैव शचीपतिः

॥ १ ॥

अर्थ— (यत् उश्रामि बलं कुर्वे) जो मैं साऊँ उससे मैं अपना बल बढ़ाऊँ । (इत्थं वज्र आदेवे) इस प्रकार मैं वज्र हाथमें लेता हूँ और (समुष्य स्कन्धान् शतैर्यन्) उस शत्रुके कंधोंको काटता हूँ । (शचीपति वृत्रस्य इव) इ-र जैसे वृत्रको काटता है ॥ १ ॥

यत् पिबामि सं पिबामि समुद्र इव संपिबः । प्राणानमुष्यं संपायं सं पिबामो अमुं वयम् ॥ २ ॥
यद् गिरामि सं गिरामि समुद्र इव संगिरः । प्राणानमुष्यं संगीर्यं सं गिरामो अमुं वयम् ॥ ३ ॥

अर्थ—(यत् पिबामि संपिबामि) जो मैं पीता हू वह ठीक पी जाता हूँ । (समुद्रः इव संपिबः) समुद्र जैसे तू पी । (अमुष्य प्राणान् संपाय) उस शत्रुके प्राणोंको पीकर (वयं अमुं सं पिबामः) हम उसको पी जाते हैं ॥ २ ॥
(यद् गिरामि संगिरामि) जो मैं निगलता हूँ उसको ठीक गलेके नीचे उतार देता हूँ । (समुद्रः इव संगिरः) समुद्रके समान तू निगल । (अमुष्य प्राणान् संगीर्यं) उसके प्राणोंको निगलकर (वयं अमुं संगिरामः) हम उसको गलेके नीचे उतार देते हैं ॥ ३ ॥

भाषार्थ—जो मैं खाता हूँ और गलेके नीचे उतारता हूँ, उग्ररुद्र मैं अपने अंदर बल पैदा करता हूँ । जिस प्रकार समुद्र नदियों और वृक्षजलोंको पीता है और अपनाता है, उसी प्रकार मैं भी खाये और पीये हुए अन्नरसोंको अपनाता हूँ और अपने अपना बल बढ़ाता हूँ । और उस गलेसे थुक होकर हाथमें सल पकड़ी रखाई लिये शस्त्र लेता हूँ और दुष्टोंका नाश करता हूँ ॥ १-३ ॥

अपना बल बढ़ाकर उस बलका उपयोग दुष्टोंके दमन करनेके कार्यमें करना चाहिये ।

केशवर्धक औषधि ।

[सूक्त १३६]

(ऋषिः—वीतहृष्याऽथर्वा । देवता—वनस्पतिः ।)

देवी देव्यामधि जाता पृथिव्यामस्योषधे । तां त्वां नितस्मिं केशेभ्यो दृढेणाय खनामसि ॥ १ ॥
दृढप्रस्नान् जनयाजातान् जातान् वर्षीपसस्कृषि ॥ २ ॥
यस्ते केशोषपयते समूलो यश्च वृक्षते । इदं तं विश्वमेपज्यामि पिबामि वीरुषा ॥ ३ ॥

अर्थ—हे औषधे ! तू (देवी देव्यां पृथिव्यां अधि जाता) दिव्य औषधी पृथिवी देवीमें उत्पन्न हुई है । ते (नितस्मिं) नीचे फैलनेवाली औषधि । (तां त्वां केशेभ्यः दृढेणाय खनामसि) उस दुस औषधिको केशोंकी दृढ़ करनेके लिये बोधते हैं ॥ १ ॥

(प्रस्तान् दृढं) पुराने केशोंको दृढ़ कर, (अजातान् जनय) जहाँ नहीं उत्पन्न होते वहाँ उत्पन्न कर । (जातान् वर्षीपसः कृषि) और जो उत्पन्न हुए हैं उनको बड़े लंबे बनाओ ॥ २ ॥

(यः ते केशाः भवपयते) जो तेरा केश गिर जाता है, (यः च समूलः वृक्षते) और जो मूलके सहित दृढ़ आता है, (इह तं विश्वमेपज्यामि वीरुषा) इस केशको केशवर्धक के रूप में करनेवाला लताके रससे मिगा देता हूँ ॥ ३ ॥

भाषार्थ—नितस्मि नामक औषधी पृथ्वीपर उत्पत्ती है उसके प्रयोगसे केश सुदृढ़ होते हैं । केश पुराने हों, जो दृढ़ होते हों, गिर जाते हों, इस औषधीके रसके लगानेसे वह सब दोष दूर हो जाता है और बाल सुदृढ़ हो जाते हैं । जहाँ बाल उत्पत्ती नहीं होती वहाँ औषधिका रस लगानेसे बाल आते हैं और जहाँ आते हैं वहाँके बाल बड़े लंबे हो जाते हैं ॥ १-३ ॥

यह नितस्मि नामक औषधी केशवर्धक करके कहा है, परंतु यह कौनसी औषधी है इसका पता नहीं चलता । वैद्योंको योग्य है कि वे इस औषधिछी खोज करें और प्रकाशित करें ।

[सूक्त १३७]

(ऋषिः — वीतहव्योऽथर्वा । देवता — वनस्पतिः ।)

यां जमदग्निरखनद दुहित्रे कैशवर्षनीम् । तां वीतहव्य आभरदसितस्य गृहेभ्यः ॥ १ ॥
अभीशुना मेया आसन् व्यामेनानुमेयाः । केशा नडा इव वर्धन्तां शीर्ष्णस्ते असिताः परि ॥ २ ॥
हंह मूलमात्रं यच्छ वि मर्ष्यं यामयौषवे । केशा नडा इव वर्धन्तां शीर्ष्णस्ते असिताः परि ॥ ३ ॥

अर्थ— (जमदग्निः यां केशवर्षनीं दुहित्रे अखनम्) जमदग्निने जिस केशवर्षक औषधिकी अपनी कन्याके निमित्त लोका (तां वीतहव्यः असितस्य गृहेभ्यः आभरत्) उसको वातहव्य असितके पाँके लिये मर लिया ॥ १ ॥ जो (अभीशुना मेया आसन्) केश अंगुलियोंसे मापे जाते थे वे (व्यामेन अनुमेयाः) हाथोंसे मापने योग्य होगये । (ते शीर्ष्णः परि) तेरे सिर पर (असिता केशाः) काले केश (नडाः इव वर्धन्तां) नरकट घासके समान बढ़ें ॥ २ ॥

हे औषव ! (मूल दृढ) केशका मूल दृढ कर (जम वि यच्छ) अम मागको ठीक कर और (मर्ष्यं यामय) मर्षमागका नियमन कर । (ते शीर्ष्णः परि) तारे सिरके ऊपर (असिताः केशाः नडाः इव वर्धन्तां) काले केश नरकट घासके समान बढ़ें ॥ ३ ॥

यस्य केशवर्षक औषधिके रसके उपयोगसे केश बहुत बढ़ जाते हैं । जलके स्थानमें जैसा घास बहुत बढ़ता है उस प्रकार केश बढ़ते हैं और केशोंके मूल भी सुदृढ हो जाते हैं, इस कारण वे टूटते नहीं । यह केशवर्षक औषधि बड़ा है कि जो पूर्व सूक्तमें वर्णित है । यह औषधि अन्वेवणीय है । क्योंकि इसका पता नहीं चलता ।

ह्रीव ।

[सूक्त १३८]

(ऋषिः — अथर्वा । देवता — वनस्पतिः ।)

त्वं वीरुषां श्रेष्ठतमामिश्रुतास्पोषवे । इमं मे अय पूर्णं ह्रीवमौपशिनं कृधि ॥ १ ॥
ह्रीवं कृष्पोपशिनमयौ कुरीरिणं कृधि । अथास्येन्द्रो प्रावभ्यामुमे मिनवाण्डयो ॥ २ ॥
ह्रीवं ह्रीवं त्वाकरं वध्रे वध्रि त्वाकरमरसारसं त्वाकरम् । ॥ ३ ॥
कुरीरमस्य शीर्षणि कुम्भं चाधिनिदध्मसि

अर्थ— हे औषवे ! (त्व वीरुषां श्रेष्ठतमा मिश्रुता) तु औषवियोंमें सबसे अधिक भेद सर्वत्र प्रसिद्ध है । (अय इमं मे पश्य) आज इस मेरे पुत्रवपुशको (ह्रीवं औपशिनं कृधि) ह्रीव और औषरस कर ॥ १ ॥

(ह्रीवं औपशिनं कृधि) ह्रीव और औषरस कर । (अथो कुरीरिणं कृधि) और सिरपर बाल रखनेवाला कर । (अय इन्द्रः प्रावभ्यां) और इन्द्र को पश्यो (अय उमे आण्डयो मिनन्तु) इसके दोनों अङ्गकोष्ठ छिन्न-भिन्न करे ॥ २ ॥

हे ह्रीव ! (त्वा ह्रीवं अकरं) तुझे ह्रीव बना दिया है । हे (वध्रे) निर्बल ! (त्वा वध्रि अकरं) तुझे निर्बल बना दिया है । हे (अरस) रसहीन ! (त्वा अरसं अकरं) तुझे रसहीन बना दिया है । (अय शीर्षणि कुरीर) इसके सिरपर बाल और उनमें (कुम्भं च अधिनिदध्मसि) आभूषण भी पर देते हैं ॥ ३ ॥

ये ते नाड्यौ देवकृते यपोस्तिष्ठति वृष्ण्यम् । ते ते भिनन्ति शम्भयामुध्या अधि मुष्कयोः ॥ ४ ॥
यथा नृदं कशिपुने स्त्रियो भिन्दन्त्यश्मना । एवा भिनन्ति ते श्रेयोमुध्या अधि मुष्कयोः ॥ ५ ॥

अर्थ— (ये ते देवकृते नाड्यौ) जो तेरी देवोंद्वारा बनाई नाडियों है (ययोः वृष्ण तिष्ठति) भिनमें वीर्य रहता है, (ते ते अधिमुष्कयो अधि) वे तेरे दोनों अण्डोंके ऊपर (अमुध्या शम्भया भिनन्ति) इस दण्डसे ताक देता हू ॥ ४ ॥

(यथा स्त्रियः कशिपुने नृदं अश्मना भिन्दन्ति) जिस प्रकार स्त्रियां चट्टाई बनानेके लिये नरकुल्लेही पथरोंसे कूटते हैं । (यथा अमुष्य ते श्रेयः) इस प्रकार तेरा इन्द्रिय (ते मुष्कयो अधि भिनन्ति) तेरे अण्डकोशोंके ऊपर कूटता हू ॥ ५ ॥

बैल घोड़ा आदि पुरुष पशुओंको पुरुषत्वसे हानि बनानेके लिये वीर्यका नाडियों तोड़ना, अण्डोंको कूटना, अधिया करना या भक्षणता करने आदिकी विधि इसमें लिखी है । किता औषधिकी प्रयोग भी कहा है, परन्तु उस औषधिके नामका पता नहीं लगता है । नाडेनाडियों काटना अण्डकोशोंको तोड़ना, इत्यादि बातें आज मा प्रसिद्ध हैं ।

सौभाग्यवर्धन ।

[सूक्त १३९]

(श्रुति — अथर्व । देवता — वनस्पतिः ।)

न्युत्तिका हरोद्विथ सुभगंकरणी भर्म । श्रुतं सर्वं प्रतानास्त्रयस्त्रिंशन्नितानाः ।

तया सहस्रपुण्या हृदयं शोषयामि ते

॥ १ ॥

शुष्यतु मयि ते हृदयमर्थो शुष्यन्नास्यम् । अथो नि शुष्य यां कामेनाथो शुष्कास्या चर ॥ २ ॥

सुवननी समुपला यन्मु कल्याणि सं नृद । अयं च मां च सं नृद समानं हृदयं कृधि ॥ ३ ॥

अर्थ— (मम सुभगकरणी न्युत्तिका हरोद्विथ) मेरा सौभाग्य बढ़ानेवाली और दोष दूर करनेवाली यह औषधी वापन हुई है । (तथ शत प्रतानाः) तेरी सौ प्रकारकी शाखाएँ हैं और । त्रयस्त्रिंशत् निताना) तैतीस उपशाखाएँ हैं । (तया सहस्रपुण्या) उस सहस्रपुण्या औषधीके (ते हृदयं शोषयामि) मेरा हृदय शुष्क करता हू ॥ १ ॥

(ते हृदयं मयि शुष्यतु) मेरा हृदय मेरे विषयमें विचारके सूख जावे । (अथो आस्य शुष्यतु) और मुझ सूख जावे । (अथो मां कामेन नि शुष्य) और मुझे कामसे शुष्क करके (अथो शुष्कास्या चर) शुष्क मुखवाली होकर चल ॥ २ ॥

हे (यन्मु कल्याणि) पोषण करनेवाली अथवा पालि रगवाली और कल्याण करनेवाली । तू (सुवननी समुपला) सेवन करने योग्य और उत्साह बढ़ानेवाली है । तू (अयं संनृद) सबको प्रेरित कर, (मां च संनृद) मुझे प्रेरित कर । हमारा (हृदयं समानं कृधि) हृदय समान कर ॥ ३ ॥

भाषार्थ— सहस्रपुण्या औषधि सौभाग्य बढ़ानेवाली और दोष दूर करनेवाली है । इसकी सैकड़ों शाखाएँ होती हैं । इससे औषध वीर्यवात होते हैं और परस्परके वियोगको यह नहीं सकते अर्थात् वियोग होनेपर सूख जाते हैं ॥ १-२ ॥

यह वनस्पति पुष्टि करनेवाली और सब प्रकार आनेवाले देनेवाली है, उत्साह भी बढ़ाती है, इसलिये गृहस्थों औषधियोंको सेवन करने योग्य है । औषधियोंको परस्पर इच्छाकी प्रेरणा इसके सेवनसे होती है और दोनोंका हृदय समानतया परस्परके प्रति आकर्षित होता है ॥ ३ ॥

यथोदकमर्पपुपोऽभृष्यत्यास्थम् । एवा नि शुष्य मां कामेनायो शुष्कास्या चर ॥ ४ ॥
यथा नकुलः विच्छिद्य संदधास्यहि पुनः । एवा कामस्य विच्छिद्यं सं घेहि वीर्यावति ॥ ५ ॥

अर्थ— यथा उदकं अपपुष्यः) जिस प्रकार जल न पीनेवालेका (आस्थं अप शुष्यति) मुख सूख जाता है ।
(एवा मां कामेन नि शुष्य) इस प्रकार मेरे विषयक कामसे शुष्क होकर (अयो शुष्कास्या चर) सूखे मुखवाली होकर चल ॥ ४ ॥

(यथा नकुलः अहिं विच्छिद्य) जैसे नेवला सांपको काटकर (पुनः संदधाति) फिर जोड़ता है । (एवा वीर्यावति) इस प्रकार हे वीर्यावती औषधि ! (कामस्य विच्छिद्यं) कामके दूटे हुए सबको (सं घेहि) जोड़ दे ॥ ५ ॥

भावार्थ— जिस प्रकार जल न मिलनेसे मनुष्य सूख जाता है, इस प्रकार कामसे स्त्रीपुरुष परस्पर प्राणिकी इच्छासे सूखने हैं ॥ ४ ॥

जिस प्रकार नेवला सांपको काटता है और पुन जोड़ता है, उसी प्रकार विषय वीरुष्योंको पुन जोड़ देना योग्य है ॥ ५ ॥

सहस्रपर्णी औषधि ।

इस सूक्तमें सहस्रपर्णी औषधीका वर्णन है । यह औषधी का पुष्पोंको परस्पर सबंध करनेके योग्य पुष्ट और भार्यवान बना देती है । इसके खेदन करनेपर आपुष्पोंको परस्परका विभोजन सहन करना असम्भव है । निर्धार्य पुष्प भी बड़ा उत्साहग्रस्त होता है । इस प्रकारकी यह सहस्रपर्णी औषध। कौनसी बन स्थिति है, इसका पता आजकलके वैद्यकप्रयोग नहीं चलता । वैद्योंको इस विषयकी खोज करना चाहिये ।

नेवलेका सांपको काटना और जोड़ना ।

इस सूक्तके पंचम मन्त्रमें ' नेवला सांपको काटता है और उसको फिर जोड़ देता है ' (नकुलः अहिं विच्छिद्य पुनः संदधाति) ऐसा कहा है । यह विश्वास प्राय सर्वत्र भारतवर्षमें है अथर्ववेदमें भी यही यही बात कही है । अतः इस विषयकी खोज करनी चाहिये । यदि इस प्रकारकी कोई वनस्पति मिली तो बड़ी लाभकारी हो सकती है ।

दांतोंकी पीडा ।

[सूक्त १४०]

(ऋषि — अथर्व । देवता — ब्रह्मणस्पतिः ।)

यौ व्याघ्रावरूढौ जिघत्सतः पितरं मातरं च ।

तौ दन्तौ ब्रह्मणस्पते श्रिवौ कृणु जातवेदः ॥ १ ॥

म्रीहिमत्तं यवमत्तमथो मापमथो तिलम् ।

एष वां भागो निहितो रत्नधेयाय दन्तौ मा हिंसिष्टं पितरं मातरं च ॥ २ ॥

अर्थ— (यौ व्याघ्री अवरूढौ) जो बाघके समान बड़े हुए दो दांत (मातर पितर च जिघत्सतः) माता और पिताको दुःख देते हैं, हे ब्रह्मणस्पते ! हे (जातवेदः) शनि ! (तौ दन्तौ शिवौ कृणु) ये दोनों दांत क्षत्यान करने-वाले कर ॥ १ ॥

(म्रीहि मत्त यवं मत्त) चावल खाओ, जौ खाओ, (अथो मापं अथो तिल) उबद और तिल खाओ । (एष वां भागः रत्नधेयाय निहितः) यह सुगन्धता भाग रत्नधारणके लिये निधित हुआ है । हे दांतो ! (पितर मातरं च मां हिंसिष्ट) माता पिताको कष्ट न दो ॥ २ ॥

१८ (अथर्व भाष्य, काण्ड ६)

उपहृतौ सयुजौ स्योनौ दन्तौ सुमङ्गलौ ।

अन्यत्र वा घोरं तन्त्रं परैतु दन्तौ मा हिंसिष्टं पितरं मातरं च

॥ ३ ॥

(सयुजौ स्योनौ सुमङ्गलौ दन्तौ उपहृतौ) साथ साथ जुड़े हुए बृहदायी भगलकारी दोनों दाँत प्रशङ्गनीय हैं । (वां तन्याः घोरं अन्यत्र परैतु) तुम्हारे शरीरका कठोर दुःख दूर होने । हे (दन्तौ) दाँतों ! (पितरं मातरं मा हिंसिष्टं) माता पिताको कष्ट न दो ॥ ३ ॥

बालकोंका जिस समय दाँत आते हैं, उस समय उनकी बड़े कष्ट होते हैं, उनमें भी दो दाँत ऐसे हैं कि जिनके कारण बालकोंको बड़ा ही कष्ट होता है । बालकोंको कष्ट देख कर उनके मातापिता भी बड़े दुःखी होते हैं ।

इस समय बालकोंका बाल, जी, उबड़ और तिल खाने देना चाहिये । जिस रीतिसे पचन हो जाय उस रीतिसे अच्छी

प्रकार अन्न खाने देना चाहिये । इसके खानेसे दाँत छुट्ट होति हैं और रसोंके समान सुन्दर होते हैं ।

बच्चोंको सोचना चाहिये कि, यह पथ्य बालकोंसँ किस प्रकार करना चाहिये । हरएक बालकोंके दाँतोंका कष्ट होता है, यदि यह पथ्य हितकारक सिद्ध हुआ, तो हरएक गृहस्थीका घर इसके लाभ उठा सकता है ।

गौवोंपर चिह्न ।

[सूक्त १४१]

(ऋषि — विश्वामित्रः । देवता — अभ्यन्ती)

घायुरेनाः समाकरत् त्वष्टा पोषाय ध्रियताम् ।

इन्द्र आम्न्यो अर्धं प्रवत् कुद्रो भूमे चिकित्सतु

॥ १ ॥

लोहितेन स्वधितिना मिथुनं कर्णयोः कृधि ।

अकर्तामिधिना लक्ष्म तर्दस्तु प्रजया बहु ।

॥ २ ॥

यथा चक्रुर्देवासुरा यथा मनुष्याः । एवा संहस्रपोषाय कृणुतं लक्ष्माक्षिना

॥ ३ ॥

अर्थ— (घायुः यनाः समाकरत्) वायु इन गौओंको इकट्ठा करे, (त्वष्टा पोषाय ध्रियताम्) त्वष्टा पुष्टी करे, (इन्द्रः आम्न्यः अर्धं प्रवत्) इन्द्र इनको पुकारे और (कुद्रो भूमे चिकित्सतु) ॥ इन्द्र बुद्धिके लिये चिकित्सा करे ॥ १ ॥

(लोहितेन स्वधितिना) लोहेकी शल्यकाय (कर्णयोः मिथुनं कृधि) कानोंके ऊपर जोकाका बिन्दु करे । (अभ्यन्ती लक्ष्म अकर्ता) अभ्यन्त बिन्दु करे, (तत् प्रजया बहु अस्तु) यह सन्तानोंके साथ बहुत हितकारी हो ॥ २ ॥

(यथा देवासुराः चक्रुः) जिस प्रकार देवों और असुरोंने बिन्दु किये, (यथा मनुष्याः) और जैसे मनुष्य भी करते हैं, हे अभ्यन्ती । (एवा संहस्रपोषाय लक्ष्म कृणुत) इस प्रकार हजार प्रकारको पुष्टिके लिये बिन्दु करो ॥ ३ ॥

गौओंका इकट्ठा किया जाने, उनको यथाचित अन्न, घास आदि देकर पुष्ट किया जाने और उनको रोगरहित रखा जाने । लोहेके शस्त्रसे गौओंके कानोंपर बिन्दु करना योग्य है । इसके पहचाननेमें सुभीता होता है । यह बिन्दु कानपर सब देवोंमें किया जाता है और इसके बहुत लाभ होते हैं । वैदिक अन्यत्र भी गौओंके कानोंपर बिन्दु करना उल्लेख आता है ।

(अथर्व १२।४।६ देखो)

अन्नकी वृद्धि ।

[सूक्त १४२]

(ऋषिः — विश्वामित्रः । देवता — वायुः)

उच्छ्रयस्व बहुर्धनं स्वेन महसा यव । मृणी हि विश्वा पात्राणि मा त्वां दिव्याशनिर्वधीत् ॥ १ ॥

आश्रयन्तु यवं देवं यत्र स्वाच्छावदामसि । तदुच्छ्रयस्व यैरिव समुद्र इवैवक्षितः ॥ २ ॥

अक्षितास्त उपसदोक्षिताः सन्तु राशयः । पूणन्तो अक्षिताः सन्स्वत्तारः सन्स्वक्षिताः ॥ ३ ॥

॥ इति त्रयोदशाऽनुवाकः ॥

॥ इति षष्ठ काण्ड समाप्तम् ॥

अर्थ— १ यव । (स्वेन महसा उच्छ्रयस्व) अपनी महिमारे ऊपर उठ और (बहुर्धनं) बहुत हो, (विश्वा पात्राणि मृणी हि) सब बर्तनोंकी भर दे । (दिव्या अशनि त्वा मा यधीत्) आकाशकी बिजली तेरा नाश न करे ॥ १ ॥

(आश्रयन्तु देव रक्षा यव) हमारी बात सुननेवाले देवस्वरूप तुझ यवको (यत्र अच्छावदामसि) जहाँ हम चतुर्भुज प्रयागकी बात कहते हैं, वहाँ (यौः इव तत् उच्छ्रयस्व) आकाशके समान ऊँचा हो और (समुद्रः इव अक्षितः पृथि) समुद्रके समान अक्षय हो ॥ २ ॥

(ते उपसदः अक्षिताः) तेरे पास बैठनेवाले अक्षय हों, (ते राशयः अक्षिताः सन्तु) तेरी राशियाँ अक्षय हों, (पूणन्तो अक्षिताः सन्तु) पूरा करनेवाले अक्षय हों और (अक्षितारः अक्षिता सन्तु) खानेवाले भी अक्षय हों ॥ ३ ॥

अन्न आदि खाद्य पदार्थोंका बहुत उत्पत्ति होव । चरके धान्य भरनेके पान भर हुए हों । और लोग उसकी खाकर तृप्त हों, खानेवाले और खिलातेवाले मा उत्पन्न हों । प्रति वर्ष या य विपुल पैदा हो और सब लोग सुखी हों ।

॥ यही त्रयोदश अनुवाक समाप्त ॥

॥ अथर्ववेद षष्ठ काण्ड समाप्त ॥

अथर्ववेदके षष्ठ काण्डका थोडासा मनन

इस षष्ठ काण्डमें १४२ सूक्त हैं और उनमें निम्नलिखित विषयोंका विचार हुआ है। एक एक विषयका विचार करनेके समय निम्नलिखित प्रकरणोंके अनुसार सुक्तोंको विचार करेंगे तो पाठकोंको अधिक काम हो सकता है—

ईश्वर ।

ईश्वर संबंधी विचार करनेवाले निम्नलिखित सूक्त इस काण्डमें हैं— ' १ अमृत प्रदाता ईश्वर, ३४ तेजस्वी ईश्वर, ३५ विश्वका सञ्चालक देव, २६ अगस्त्यका एक सन्नाह, ' ये चार सूक्त परमेश्वरका वर्णन करते हैं ' ३३ ईश्वरका प्रचण्ड सामर्थ्य, ६१ परमेश्वरकी महिमा, ' ये दो सूक्त परमेश्वरका अपार बल बता रहे हैं। यह परमेश्वर अपने हृदयमें है यह बात ' ७६ हृदयमें आग्निकी ज्योतिः ' इस सूक्तद्वारा प्रगट हो रही है और इसकी पूजा करनेका मार्ग ' ८० आत्मसमर्पण से ईश्वरकी पूजा, ' इस सूक्तद्वारा बताया है। यदि पाठक ये आठ सूक्त इकट्ठे पढ़ेंगे, तो यह विषय उनके ध्यानमें ठीक प्रकार आ सकता है।

आत्मोन्नति ।

आत्मोन्नतिके विषयमें निम्नलिखित सूक्त इकट्ठे विचार करने योग्य हैं—

पापसे बचाव करनेके विषयमें ' १११ ज्ञानसे पापको दूर करना, ११५ पापसे घबरा ' ये दो सूक्त इकट्ठे विचार करने योग्य हैं। पापसे बचकर अपनी पवित्रता करनी चाहिये। इसलिये इस विषयके सूक्त ' ६२ अपनी पवित्रता, २६ पापी विचारका त्याग करो, ४३ कोषका शमन, १९ आत्मशुद्धिके लिये प्रार्थना, ५१ अन्तर्ब्राह्मणशुद्धता, १८ ईश्या निवारण ' ये हैं।

संपूर्ण उन्नतिके लिये ' १५ मैं उत्तम चन्गा, ८६ स्वयंसे श्रेष्ठ बनना ' यह इच्छा चाहिये। इसीसे सब उन्नति होगी। यह इच्छा न रही तो उन्नतिकी संभावना नहीं है। इसी प्रकार अपने अंदर शक्ति है और ' ४१ अपनी शक्तिका विस्तार ' करना चाहिये यह प्रबल इच्छा अवश्य चाहिये। अन्यथा उन्नति होना कठिन होगा। ' ५८ यशकी इच्छा, ६१ यशकी प्रार्थना ३९ यशस्वी होना, १८

तेजस्विताकी प्राप्ति, ४८, ९९ कल्याणके लिये प्रार्थना ' ये सूक्त मनुष्यकी यशस्वी अभिलाषासे ऊपर उठाना चाहते हैं। जो यश कमाना चाहता है वह ' ५५ उत्तम मार्गसे जाने ' को तैयार होता है और श्रेष्ठमार्गपरसे जानेके लिये ' ४० निर्भय बननेकी प्रार्थना ' करता है। क्योंकि निर्भय बननेके बिना मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बन सकता और श्रेष्ठ बननेके बिना यशस्वी भी नहीं हो सकता। हर एक मनुष्यकी उन्नति है कि वह अपनी उन्नतिके ' १०८ मेघाशुद्धि ' की प्राप्तिके लिये यत्न करे और अपने अन्दर उसकी शुद्धि करे।

मुक्ति ।

मनुष्यकी आन्तम श्रेष्ठतम अवस्था मुक्ति है। यह दुनिके लिये इस काण्डमें निम्नलिखित सूक्त हैं— ' ६३ बंधनसे मुक्त होना, १२१ बंधनसे छूटना, ११९ पाशोंसे छूटना, १२३ मुक्ति ' ये सूक्त देखनेसे पाठकोंकी पता लग जायगा कि बंधनकी विहासि किस प्रकार हो सकती है, इस विषयका अत्यंत महत्त्वपूर्ण सूक्त ' १११ मुक्तिका अधिकारी ' है, इन सब सूक्तोंमें कहा है कि जनताके उद्धारके कार्यमें आत्मसमर्पण करनेके बिना मुक्ति मिल नहीं सकती। देवोंके स्वर्गपाप मनुष्य करता है और राक्षसोंसे मित्रता करता है, इसलिये बन्ध होता है, इस्यादि भाव इन सूक्तोंमें विशेष रीतिसे देखने योग्य हैं।

अपनी रक्षा ।

बालकसे लेकर वृद्धतक सब मनुष्य चाहते हैं कि अपनी रक्षा हो, में सुरक्षित रहूँ। इस लिये वेदमें भी अपनी रक्षा करनेका विषय विशेष रीतिसे कहा है। इस विषयके सूक्त ये हैं— ' ५३; ७३; ९३; १०७ अपनी रक्षा, ३; ४; ४७ रक्षाकी प्रार्थना, ७७ स्वयंकी स्थिरता ' इत्यादि सूक्त इस विषयमें बड़े उपयोगी हैं। अपनी रक्षा होनेका अर्थ यह है कि, अपना ' ८३ दुर्गमतिसे बचाव ' करना इस कार्यके लिये अपने अन्दर ' १०१ बल प्राप्त करना ' चाहिये। बलके बिना कोई मनुष्य दुर्गमतिसे अपना बचाव नहीं कर सकता। हर एकको कटिबद्ध होकर अपने बचावका और अपनी उन्नतिकी कार्य करना चाहिये। इसीलिये ' १३३ मेखला-

बंधन' करते हैं। यह सूक्त अनेक दृष्टियोंसे विचार करने योग्य है।

चिकित्सा।

इस काण्डमें चिकित्सा विषयके सूक्त करीब २६ हैं। चिकित्सा विषय अथर्ववेदका प्रधान विषय है। इस काण्डमें 'क्षय-रोगचिकित्सा' के १३; २०, ८५; १२५, ५ बार सूक्त हैं। इसी रोगके साथ 'खाँसी' का संबंध है इसलिये '१०५ खाँसी को दूर करने' का उपाय बतातेवाला सूक्त भी उक्त सूक्तोंके साथ ही पढ़ना योग्य है।

'जलचिकित्सा' के सूक्त २३; २४; ५७, ११ ये बार सूक्त हैं और 'सौरचिकित्सा' का ५२ यह एक सूक्त है। रोगोत्पादक क्रियाओंका नाश करनेका हवन सूक्त ३२ में कहा है। 'सर्वविषनिवारण' विषयपर सूक्त १२; ५६; ये दो सूक्त हैं और 'विषनिवारण' पर १०० वाँ एक सूक्त विशेष महत्त्वका है और बड़े खोज करने योग्य है।

१६ में सूक्तमें 'औषधिरसपान' का महत्त्वपूर्ण विषय है। 'केशवर्धन' के विषयपर सूक्त २१; १३६; १३७ ये तीन सूक्त हैं। यह केशवर्धनका विषय सौंदर्यवर्धनकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वका है।

सूक्त ३० में 'शमी औषधि'; ४४ में 'रक्तछावकी औषधि'; ५९ में 'अर्धघति औषधि'; ९४ में 'कुष्ठ औषधि'; १०९ में 'पिप्पली औषधि' का वर्णन कहा उपयोगी है। आर्यवैद्यका वेदमें मूल देवना हो, तो ये सूक्त देखने योग्य हैं।

८३ सूक्तमें 'गण्डमालाका निवारण'; ९३ में 'रोगोंसे बचना', ये वर्णन विशेष आन्वेषण करने योग्य विषय हैं। शरीरके शरीरसे बाण निकालकर उनकी चिकित्सा करनेका विषय ९० में सूक्तमें देखने योग्य है। 'दाँतोंकी पीड़ा' निवारणका उपाय १४० में सूक्तमें भी देखने योग्य है।

फोटा बेल आदिकोंकी ह्रीष बनानेका विषय १३८ में सूक्त में है। यह सूक्त कई कारणोंसे विशेष खोज करने योग्य है।

चिकित्सा द्वारा रोगनिवृत्ति करके मृत्युको ही दूर किया जाता है। इस मृत्युके विषयके सूक्त १३; ४५, ४६ में हैं। यह दुःखोंका कारण 'पाप' है, यह बात सूक्त ३७ में कही है और इन कड़ोंके दूर करनेका विषय सू० १५ में है।

कुटुंबका सुख।

गृहस्थाश्रम सब आश्रमोंका आधार है, यह आश्रम ब्रह्मचर्य-व्रतकी समाप्ति होनेपर प्रारंभ होता है। घरके लिये बच्चोंको खोज करने और 'कन्याके लिये घर' की खोज करनेका विषय ८२ में सूक्तमें कहा है। यह 'गृहस्थाश्रम अत्यन्त पवित्र' है यह बात सू० १२२ में दर्शाया है। 'विवाह' विषयका ६० में सूक्तमें वर्णन किया है। दम्पति अर्थात् पतिपुत्र 'परस्पर प्रेमसे रहें' यह उपदेश सू० ८; ९ इन दो सूक्तोंमें विशेष बलसे कहा है।

तदन पुत्रको तदन स्त्री की प्राप्ति होते ही वे अपने माता पिताकी भूल न जाय इसलिये सू० १२० में 'मातापिताकी सेवा करो' यह आदेश दिया है। ज्ञान करके तेहवार बना-नेसे गृहस्थाश्रम दुःखका सागर बनता है। इस लिये 'श्रृंग-रहित होने' का उपदेश सू० ११७-११९ इन तीन सूक्तोंमें बड़ी उत्तम युक्तियोंके साथ किया है। इसके पश्चात् क्रमशः विषय '७९ धात्रीकरण, १७ गर्भधारण, ११ पुंसवन, ७८ स्त्रीपुरुषकी वृद्धि, ११० नवजात बालक' ये हैं। इस क्रमसे इन सूक्तोंका अभ्यास पाठक करे, तो इन सूक्तोंसे अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इतना होते हुए भी कामविषयक समय रखनेका उपदेश सू० १३२ में विशेष सावधानीकी सूचना देनेवाला है। गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी काम विषयक समय आवश्यक है। गृहस्थोंका घर कैसा होना चाहिये, इस विषयका वर्णन सू० १०६ में पाठक अवश्य देखें। यह सूक्त हर एक गृहस्थोंकी मार्गदर्शक होना। अपनी परिस्थितिमें अपने घरकी योग्य जहाँतक बर्ताना सकती है, वहाँ तक बहाना चाहिये, यह उपदेश वेद इस सूक्त द्वारा दे रहा है।

गृहस्थियोंकी '७० मौसुधार; १४१ मौषोंकी पह-चानके लिये चिन्ह करना, ९९ अश्वपालन करना, १७-१९ कवचतरकी पालना' करना इत्यादि विषयोंका विचार करना योग्य है।

राज्यव्यवस्था।

राज्यव्यवस्था विषयके सूक्त भी इस काण्डमें अनेक हैं। सू० १२८ में प्रजा अपने राष्ट्रके लिये स्वसंतोषसे 'राजाका चुनाव' करे ऐसा कहा है। इससे राजा प्रजाका हित करने-पर ही राजगरीवर रिवर रह सकता है यह बात स्वयं विद्वद् हो जाती है। तथापि 'राजाकी स्थिरता' का विषय सू० ८७ और ८८ इन दो सूक्तोंमें विशेष रीतिसे कहा है। राजाके

उचित है कि वह ऐसा राज्यशासन चलावे कि, उसका 'विजय होवे' । यह विषय सूक्त २ और ९८ में पाठक अवश्य देखे ।

राजाको उचित है कि अपने शासनद्वारा वह अपने 'राष्ट्रकी ऐश्वर्यवृद्धि' (सू० ५४) करे, युद्धवापन रख और दुन्दुभि आदि (सू० १२५, १२६) तैयार रखे । शत्रुके आते ही उसका पराजय करनेकी तैयारी रखे यह इस सब उपदेशका तात्पर्य है ।

शत्रुनाश ।

शत्रुका नाश करनेका विषय जैसा राष्ट्रीय है वैसा ही वैयक्तिक भी है । इस विषयके सूक्त ६, ६५-६७, ७५, १०३, १०४, १३४-१३५ ये हैं । इनके बड़े मननपूर्वक देखनेसे वैयक्तिक शत्रु दूर करनेका और सामाजिक तथा राष्ट्रीय शत्रुको दूर करनेका ज्ञान पाठकोंको हो सकेगा । इस दृष्टिसे ये सूक्त बड़े मननीय हैं ।

संगठन ।

इस काण्डमें संगठनका महत्त्व विशेष रीतिसे वर्णित हुआ है । सू० ६४ और ९४ में विशेषकर 'संगठन' का उपदेश किया गया है । 'परस्पर मित्रता' का उपदेश ४२, ८९, १०२ इन सूक्तोंमें किया गया है । सब लोग 'एक

विचारसे रहें' यह उपदेश सू० ७३-७४ में विशेष मनन करने योग्य है । और सूक्त ७ में 'अद्रोहका मार्ग' कहा है वह सबको ध्यानमें धरना योग्य है । क्योंकि अद्रोह शक्तिसे शर्तों करनेके बिना संगठन होना असंभव है । इसलिये यह अद्रोह सूक्त पाठक विशेष सूक्ष्म दृष्टिसे पढ़ें ।

यज्ञ

'यज्ञसे उन्नति' का विषय सू० ५ और 'यज्ञका सत्य फल' मिलता है यह उपदेश ११४ में सूक्तमें मनन करनेयोग्य है । यज्ञसे योग्य समयपर श्रुति होती है और '१२४ श्रुतिसे विपत्ति दूर होती है' २९; ४२ मेघोंका संचार होकर श्रुति होती है । ७१, ११९; १४९ अन्न विपुल प्रमाण' में प्राप्त होता है और सब लोगोंका कल्याण होता है ।

इस प्रकार इस काण्डमें विशेष महत्त्वके विषय हैं तथापि कई सूक्त संदिग्ध, झिझ और समझमें न आनेवाले हैं । इसलिये बहुतसे सूक्त खोजके ही विषय हैं । आशा है कि सब पाठक विशेष प्रयत्न करेंगे तो यह काण्ड भी विशेष प्रयत्नके पश्चात् सुबोध बनेगा और लाभदायी सिद्ध होगा ।

'संपादक'

अथर्ववेदके षष्ठ काण्ड की

विषय-सूची ।

सूक	पृष्ठ	सूक	पृष्ठ	सूक	पृष्ठ
अश्रम होना	२	१३ मृत्यु	२४	३८ तेजस्विताकी प्राप्ति	४२
षष्ठ काण्ड	३	मृत्युके प्रकार	२४	तेजके स्थान	४३
श्राविकमानुषार सूक्तविभाग	९	१४ क्षयरोगका निवारण	२५	३९ यशस्वी होना	४४
देवताक्रमानुषार सूक्तविभाग	१०	कफक्षय	२५	हजारों सामर्थ्य	४४
सूक्तोंके गण	१०	१५ मैं उत्तम बनूँगा	२५	यशका स्वरूप	४५
१ अमृत दाता ईश्वर	११	मैं श्रेष्ठ बनूँगा	२६	प्रभुकी भक्ति	४५
एक देवकी भक्ति	११	१६ औषधि रसका पाव	२६	४० निर्भयताके लिए प्रार्थना	४५
अहिंसकवाणी	१२	रक्षण	२७	४१ अपनी शक्तिका विस्तार	४६
सत्यका मार्ग	१३	१७ गर्भधारणा	२७	अपनी शक्तियों	४६
सो मार्ग	१३	१८ ईश्या-निवारण	२८	श्रद्धा	४६
अथर्वाका अनुयायी	१३	साहको दूर करना	२८	४२ परस्परकी मित्रता करना	४७
२ विजयी इन्द्र	१३	१९ आरम्भशुद्धिके लिए प्रार्थना	२८	क्रोध	४७
इन्द्रके लिए सोमरस	१४	२० क्षयरोग निवारण	२९	४३ क्रोधका शमन	४८
३-४ रक्षाकी प्रार्थना	१४	अवरोके लक्षण और परिणाम	३०	दम	४८
देवी द्वारा हमारी रक्षा	१५	२१ केशवर्धक औषधी	३०	४४ रक्षणवाकी औषधी	४८
दो उद्देश्य	१५	२२ वृष्टि कैसे होती है	३१	४५-४६ दुष्ट खत्म	४९
रक्षाका कार्य	१६	मेघ कैसे बनते हैं	३१	पापी विचार	५०
५ यज्ञसे उन्नति	१७	२३ २४ जल	३२	दुष्ट खत्म यमका पुन	५१
हवनसे आरोग्य	१८	जल चिकित्सा	३३	४७ अपनी रक्षाकी प्रार्थना	५२
६ शत्रुका नाश	१८	२५ कष्टोंको दूर करनेका उपाय	३३	ईश्वरके गुण	५३
शत्रुका लक्षण	१८	२६ पापी विचारका त्याग करो	३४	४८ कल्याण प्राप्ति की प्रार्थना	५३
७ अश्रोहका मार्ग	१९	पापी मन	३४	४९ भेषोंका संचार	५४
अश्रोहका विचार	१९	२७-२९ कपोतविद्या	३४	५० धान्यकी सुरक्षा	५५
बलकी वृद्धि	१९	३० शमी औषधी	३७	धान्यके नाशक जीव	५५
तीन उपदेश	१९	खेती	३७	५१ अन्तर्वादि शुद्धता	५५
८-९ दम्पतीका		३१ चन्द्र और पृथ्वीकी गति	३८	शोमका माहात्म्य	५६
परस्पर-प्रेम	२०	३२ रोग किमिनायाक हवन	३८	जलका माहात्म्य	५६
स्त्री और पुरुषका प्रेम	२१	रोगनाशक हवन	३९	श्रीद न करना	५६
१० बाह्य शक्तियोंसे अन्तः-		३३ ईश्वरका प्रच्छन्न सामर्थ्य	३९	५२ सूर्य चिरण चिकित्सा	५६
शक्तियोंका सम्बन्ध	२१	३४ तेजस्वी ईश्वर	४०	सूर्यका महत्व	५७
११ पुंसवन	२२	३५ विषका संचालक देव	४१	५३ अपनी रक्षा	५८
निधनसे पुत्रकी उत्पत्ति	२२	३६ जगत्का एक सम्राट्	४१	५४ राष्ट्रके ऐश्वर्यकी वृद्धि	५९
पुंसवन और स्त्रैषूय	२२	सबका एक ईश्वर	४१	५५ उत्तम मार्गमें जाना	६०
१२ सपे-विषनिवारण	२३	३७ शापसे हानि	४१	५६ दुर्घटे बचना	६१
				५७ जल चिकित्सा	६२

सूक्त	पृष्ठ	सूक्त	पृष्ठ	सूक्त	पृष्ठ
५८ यशको इच्छा	६३	८६ सन्तो श्रेष्ठ हो	८७	११६ अन्न भाग	११४
५९ अरुन्धती औषधी	६३	सबसे श्रेष्ठ बनना	८८	प्रजाकी सम्मति	११५
अरुन्धती	६४	८७ ८८ राजाकी स्थिरता	८८	११७ ११९ ऋण रहित होना	११५
६० विवाह	६४	स्थिरताके लिए	९०	१२० मातापिताकी सेवा करो	११८
६१ परमेश्वरका महिमा	६५	८९ परस्पर प्रेम	९०	१२१ मधनसे छूटना	११९
६२ अपनी वसिष्ठता	६६	एकताका मन्त्र	९१	१२२ पवित्र गृहस्थाश्रम	१२०
६३ बन्धनसे मुक्त होना	६७	९० शरीरसे बाणको हटाना	९१	१२३ मुक्ति	१२२
पास्तव्यका घोर परिणाम	६८	९१ जल-चिकित्सा	९१	१२४ वृद्धिसे विपत्तिका दूर होना	१२३
पाश तोड़नेसे लाभ	६८	९२ अश्व	९२	१२५ युद्धसाधन रथ	१२४
६४ सघटनाका उपदेश	६९	९३ हमारी रक्षा	९३	१२६ दुष्टभूमि	१२५
६५ ६७ शत्रु पर विजय	६९	९४ सगठनका उपदेश	९४	१२७ कर्षणकी चिकित्सा	१२६
६८ मुण्डन	७१	९५ कुष्ठ औषधि	९४	१२८ राजाका चुनाव	१२७
६९ यशको प्राप्ति	७२	९६ रायसे वचना	९५	प्रजा अपना राजा चुने	१२८
७० गा सुधार	७३	पापसे रोगकी उत्पत्ति	९६	१२९ मास्यकी प्राप्ति	१२८
७१ अन्न	७३	९७ शत्रुको दूर करना	९६	१३०-१३२ कामकी वापस भेजी	१२९
अनेक प्रकारका अन्न	७४	विजयके साधन	९७	१३३ मेखला बधन	१३०
घनके चार भाग	७४	९८ विजयी राजा	९७	कटिबद्धता	१३१
७२ बाजीकरण	७५	९९ कल्याणके लिए यत्न	९८	१३४ १३५ शत्रुका नाश	१३२
७३ ७४ एक विचारसे रहना	७५	कल्याणका मुख्य साधन	९९	१३६-१३७ केशवर्चक औषधी	१३४
सघटना	७६	१०० विष निवारणका उपाय	९९	१३८ स्त्रीष	१३५
एकताका बल	७७	१०१ बल प्राप्त करना	१००	१३९ सौभाग्यवर्धन	१३६
७५ शत्रुको दूर करना	७७	चार प्रकारका बल	१०१	सहस्रपत्नी औषधी	१३७
शत्रुकी भगाना	७८	१०२ परस्पर प्रेम	१०१	नेबलेका शीपको काटना	
७६ हृदयमें अमिकी उत्पत्ति	७८	१०३ शत्रुका नाश	१०२	और ओढ़ना	१३७
अभिसे दिग्गदष्टि	७९	शत्रुका दमन	१०२	१४० दान्तोंकी पीड़ा	१३७
हृदयका अग्नि	७९	१०४ शत्रुका पराजय	१०३	१४१ गौवों पर चिन्ह	१३८
७७ सबको स्थिरता	८०	शत्रुको पकड़ना	१०३	१४२ अन्नकी बुद्धि	१३९
७८ स्त्रीपुरुषकी बुद्धि	८०	१०५ खाद्यको दूर करना	१०३	अथर्व वेदके पठ-काण्डका	
गृहस्थकी मुष्टि	८१	१०६ घरकी शोभा	१०४	घोडासा मनन	१४०
७९ हमारी रक्षा	८१	१०७ अपनी रक्षा	१०५	ईश्वर	१४०
ईश्वरके भक्त	८२	१०८ मेधा बुद्धि	१०६	आत्मोन्नति	१४०
८० आत्म समर्पणसे ईश्वरका पूजा	८२	१०९ पिण्यकी औषधी	१०७	मुक्ति	१४०
८१ कंकणका धारण	८३	११० नवजात बालक	१०८	अपनी रक्षा	१४०
८२ कन्याके लिए वर	८३	१११ मुक्तिका अधिकारी	१०९	चिकित्सा	१४१
८३ गण्डमालाका निवारण	८५	मुक्त कौन होता है	१०९	कुट्टनका सुख	१४१
८४ दुर्गतिसे बचना	८६	११२ पाशोंसे मुक्तता	१११	राज्य-व्यवस्था	१४१
८५ यक्ष-चिकित्सा	८७	११३ ज्ञानसे पापको दूर करना	११२	शत्रुनाश	१४२
वर्ण ध्वज	८७	११४ यज्ञका सत्य फल	११३	सगठन	१४२
		११५ पापसे बचना	११३	यज्ञ	१४२